

عبد الكريم الخطيب

النفسية القرآنية للقرآن

الكتاب السابع

المجلد الثاني: الثالث عشر والرابع عشر

من مباحث هذا الكتاب

- لمحة ... من القضاء والقدر.
- قعيص يوسف .. ما هو؟
- ذكر الله .. واطمئنان القلوب.
- الحق والباطل .. دَوْلَة ودَوْلَة.
- الكلمة الطيبة .. والكلمة الخبيثة.
- القرآن .. والحقائق الكونية.
- مع النسخ .. مرة أخرى.

مكتبة الطبع والنشر

دار الفكر العربي

القاهرة

مطبعة السنة المحمدية

١٧ في دريف باشا الكبير - ماديخ

تليفون ٩٠٦٠١٧

(الآيات : ٥٣ - ٥٧)

* « وَمَا أَرَىٰ نَفْسِي إِلَّا النَّفْسَ لَأْمَارَةً بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي
 إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥٣) وَقَالَ الْمَلِكُ انْقُرُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي
 فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (٥٤) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ
 خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ
 فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ
 أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦) وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
 يَتَّقُونَ » (٥٧)

التفسير :

* قوله تعالى : « وَمَا أَرَىٰ نَفْسِي إِلَّا النَّفْسَ لَأْمَارَةً بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي
 إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ » .. يجوز أن يكون هذا قد جرى على لسان امرأة
 العزيز ، في موقفها من يوسف ، بعد أن أعلنت على الملأ أنها كانت كاذبة فيما
 تقولته عليه ، وأنه كان صادقاً فيما قاله عنها ، وأنها هي التي راودته عن نفسه ولم
 يراودها هو عن نفسها .. وهي هنا تؤكد القول بأنها منهمة ، وأنها لا تجد ما تبرئ
 به نفسها من هذا الذنب الذي ارتكبته في حق يوسف .. إنها قد ضعفت أمام
 نفسها التي سولت لها هذا المنكر .. وإنها ليست إلا بشراً ، من شأنها أن
 تخطئ وتأنم ، وأنها ليست في عصمة من الخطأ .. « إِنَّ النَّفْسَ لَأْمَارَةً بِالسُّوءِ » ..
 هكذا النفس البشرية ، تنهض إلى السوء ، وتدعو صاحبها إليه « إِلَّا مَا رَحِمَ
 رَبِّي » أي إلا ما أراد الله دفعه من السوء ، لمن رحمهم من عباده ، وحننهم
 بالطفاه ..

فلاستثناء في قوله تعالى : « إلا ما رحم ربي » متعلق بالسوء .. بمعنى أن النفس تأمر بالسوء وتدفع إليه ، وأن الناس تبع لما تأمرهم به أنفسهم ، فيأتون كل ما تسول لهم به ، إلا ما أراد الله دفعه عنهم من سوء ، رحمة منه ، ولفظاً بعباده ! وهذا بعض السر في كلمة « ما » التي لتغير العاقل .

وهذا يعني أن الناس جميعاً — بلا استثناء — واقعون تحت سلطان أنفسهم ، وأن هذا السلطان غالب عليهم ، وأن رحمة الله هي التي تعصم من تعصمه منهم من مواقف المكرات ، واقتراف الآثام ، وإن كان ذلك لا يمنع من أن تقع منهم المفوات والزلات ، فكل ابن آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون . « إن ربي غفور رحيم » ففي رحمة الله ومغفرته تُفسل السيئات ونمحي الذنوب .. لمن تاب إلى الله ، ورجع إليه من قريب .

ويموز أن يكون هذا من كلام يوسف ، على اعتبار أن من قوله كذلك : « ذلك ليعلم أني لم أخفه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين » — كما أشرنا إلى ذلك من قبل ، وأن هذا معطوف على ذلك ، ليقرر به أنه لا يبريء نفسه براءة مطلقة من هذا الأمر ، وأنه قد كان منه رغبة ، وهم ، ولكن الله عصمه وسأله .. وهذا الحديث إذا كان من يوسف ، فإنه يكون بينه وبين نفسه ، معللاً به على مجرى الأحداث من حوله ..

* قوله تعالى : « وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسى .. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين » ..

استخلصه لنفسى : أى أجعله خالصاً لى ، أصطفيه ، وأستأثر به .

وهكذا يخرج يوسف من السجن إلى حيث يجلس مجلس الإمارة والسلطان ، فيكون من خاصة الملك ، المقربين إليه ، المشاركين له في الحكم والسلطان .. !

— « فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين » .. الهاء في « كلمه »
يجوز أن يعود إلى الملك .. أى فلما كلم الملك يوسف .

وهنا يكون كلام محذوف ، تقديره ، فلما جاء يوسف كلمه الملك قائلا :
« إنك اليوم لدينا مكين أمين » أى موضع الثقة والاثمان ..

ويجوز أن يكون هذا الضمير عائداً إلى يوسف ، بمعنى فلما جاء يوسف
وكلم الملك ، ورأى في حديثه معه عقلاً راجحاً ، ورأى سديداً ، قال له :
« إنك اليوم لدينا مكين أمين .. »

* « قال اجعلنى على خزان الأرض إنى حفيظ علم » .

خزائن الأرض : ما تخرجه الأرض من ثمار الفاكهة والحب .. وتسمى
ذلك خزائن الأرض ، لأنها تخزنه في كيانها إلى أن يظهره الجهد الإنسانى ،
ويكشف عنه ، بالغرس ، والسقى ، وغير هذا ، مما يحتاج إليه الزرع كي ينمو
ويثمر ..

لقد طلب يوسف أن يتولى بنفسه الوظيفة التى يحسن القيام بها ، والتى
كشف عن مضمونها فى تأويل رؤيا الملك .. فهو يريد أن يحقق هذا التأويل الذى
تأوله ، وأن ينفذه على الصورة التى تأولها عليه .. إنه هو الطبيب الذى كشف
عن الداء ، وليس أحد أولى منه بمعالجة هذا الداء والطب له ، والإشراف على
المريض ، حتى تزل العلة ، ويذهب الداء ..

— وفى قوله تعالى : « إنى حفيظ علم » إشارة إلى الصفات التى تؤهل
لهذا الأمر الذى ندب نفسه له ، والتى بنيرها لا يتحقق النجاح ، ولا يؤمن
الزال والمثار .. وأبرز تلك الصفات هنا صفتان .. هما : الحفظ ، والعلم .. والحفظ

هو الضبط ، والحزم في تنفيذ الخطة التي رسمها العلم .. فهو بعلمه قد كشف عن الداء ، وعرف الدواء ، وبجزمه وضبطه قادر على أن يحمل المريض على التزام ما يرسمه له من أسلوب الحياة ، وما يقدم إليه من دواء ، وإن كان مرءا ..

فالمشكلة التي تواجه مصر في هذا الوقت كانت محتاجة إلى الحزم الصارم ، وأخذ الناس على طريق مرسوم لا يحيدون عنه ، وإلا كان الهلاك والبلاء ..!

إن مصر يومئذ كانت تستقبل سبع سنوات من الخصب والخير ، ثم تستقبل بعدها سبع سنين من الجذب والفقط .. فإذا لم تعمل من يومها حساباً لغدها ، وإذا لم تستبق من سنوات الخصب ما يسد حاجتها في سنوات الجذب ، كان في ذلك البلاء الشامل ، الذي يأتي على كل حياة فيها ..

وأمرت كهذا لا بد أن يكون الحزم والضبط أول خطة يخططها ولي الأمر مع الناس ، ويأخذهم بها ، وإلا فإن الناس قد ينسون في يومهم ما هم في حاجة إليه لنديم ، إذ النفس مولعة بحب العاجل ، لا تلفت كثيراً إلى المستقبل وتوقعاته ، وفي ذلك ضياع لهم ، حين تقع الواقعة بهم ، ولم يكونوا قد أخذوا عدتهم لها .

ومن أجل هذا ، قدّم الحفظ على العلم : « إني حفيظ عليم » . فالصفتان ، وإن كانتا مطلوبتين لمواجهة هذا الأمر هنا ، إلا أن الحفظ أولى ، وأهم من العلم .. إذ قد يستغنى الحفظ هنا عن العلم ، ويتحقق للناس بعض الخير ، أو كثير منه .. على حين أنه لو استغنى العلم عن الحفظ لما تحقق للناس ، في هذه الحال ، خير أبداً ، ولكان العلم مجرد حقائق مرسومة في كلمات ، أو مودعة في كتاب .. فإذا اجتمع الحفظ والعلم ، اجتمع الخير كله .

وفي القرآن الكريم موقف شبيه بهذا الموقف ، فيما كان بين « موسى »

و « شعيب » عليهما السلام ، حين دعت ابنة شعيب أباها إلى أن يستأجر موسى ويستعمله في تدبير شؤونه .. إذ قالت : « يا أبت استأجره .. إن خير من استأجرت القوى الأمين » .. فوصفت « موسى » بالصفتين المطلوبتين في الأمر الذي هو مطلوب له ، وهو القيام على رعى أغنام شعيب ، ورعايتها ، وتسميرها ، وهذا أمر يحتاج إلى يدٍ قوية عاملة ، تتراد مواقع العشب ، والماء ، دون أن يدفعها عنها أحد .. كما أنه يحتاج إلى « الأمين » الذي يرعى هذه الأمانة التي في يديه ، وأن يعطيها من جهده ، وإخلاصه ، ما يعطيه لما هو في ملكه وخاصة شؤونه ..

وهكذا ، توضع الأمور في نصابها ، حين يوضع الرجال في أماكنهم المناسبة لهم .. فكل عمل أهل الدين يحسنونه ، فإذا قام على العمل من لا يحسنه ، أفسده ، وأضاع الثمرة المرجوة منه .

« وكذلك مكنا ليوسفَ في الأرض يَتَّبِعُوا منها حيث يشاء نصيبُ برحمتنا من نشأه ولا نُضِيعُ أَجْرَ المحسنين » .

مكنا : من التمسكين ، أي مكنا له ، وثبتنا مكانه ووثقنا أمره .

يتَّبِعُوا : ينزل ، ويحل .

والعنى : أنه بهذا التدبير الذي كان من الله ، أصبح يوسف ممكناً في الأرض ، ذا سلطان فيها ، يفعل ما يشاء ، ويمضي ما يريد ، غير واقع تحت سلطان أحد .. وأنه لا خوف من مثل هذا السلطان المطلق ، الذي قام عليه حارسان لا يفتلان ، هما الحفظ للأمانة ، والعلم بمواقع الخير للناس .

— وفي قوله تعالى : « نصيب برحمتنا من نشأه » إشارة إلى أن هذا فضل من فضل الله على هذا العبد من عباده ، ساقه الله سبحانه وتعالى إليه من غير

عملٍ منه .. هكذا مواقع رحمة الله ، تنزل حيث يشاء الله ، كما اقتضت حكمته في خلقه : « والله يخصص برحمته من يشاء » .

— وفي قوله سبحانه : « ولا نضيع أجر المحسنين » .. إشارة إلى أن المحسنين لا يفوتهم جزاء إحسانهم أبداً ..

وإذن فالناس جميعاً في مواقع رحمة الله .. وليكنهم — مع هذا — صنفان : صنف مُحْسِنٌ ، يعمل الصالحات ، ويفرس في مفارس الخير ، وهؤلاء قد وقع أجرهم على الله .. يُجْزَوْنَ جزاء ما يعملون .. « إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً » (٣٠ : الكهف) ..

وصنف آخر .. يُفْضِلُ الله سبحانه وتعالى عليهم ، من غير عملٍ ، فيرزقهم ويوسع لهم في الرزق ، ويكثر لهم من المال والبنين ..

وهذا هو واقع الناس في الحياة : عاملون لا يفوتهم أبداً ثمرة ما عملوا وأحسنوا .. وغير عاملين ، قد يصيبهم الله سبحانه وتعالى برحمته ، وقد يحرمهم ! وإذن فالعمل ، وإحسان هذا العمل ، مطلوب من كل إنسان كي يضمن الجزاء الحسن عليه .. فإنه لا يفوته هذا الجزاء أبداً ..

أما من لا يعمل ، ولا يحسن العمل ، فهو بين الإعطاء والحرم .. فإن أعطى فذلك فضل من فضل الله ، ورحمة من رحمته ، وإن يحرم فعن غير ظلم ، أو بحس ..

* قوله تعالى : « ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون » .

أى أنه إذا كان للناس أجرٌ في الدنيا ، وجزاؤهم بما يعملون فيها ، فإن جر الآخرة خيرٌ للذين آمنوا وكانوا يتقون .. فإنهم يُوفَوْنَ أجرهم مرتين .. في الدنيا ، ثم في الآخرة .. وأجر الآخرة أكبر وأكرم وأهنأ .. أما غير المؤمنين ،

فإنهم لا أجر لهم في الآخرة ، إذ قد استوفوا أجرهم كله في الدنيا ، التي عملوا لها ، ولم يعملوا للآخرة شيئاً ، لأنهم لا يؤمنون بها .

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفَّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون (١٥ : هود) .. وإليه يشير قوله تعالى أيضاً : « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً * ومن أراد الآخرة وسعَى لها سعياً وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً * كلاً نمدُّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً » (١٨ - ٢٠ : الإسراء) .

الآيات : (٥٨ - ٦٢)

* « وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (٥٨) وَلَمَّا أَجْهَزَهُمْ بِيَعَارِهِمْ قَالَ آتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَمَّا خَيْرُ الْمُتَزِّلِينَ (٥٩) فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (٦٠) قَالُوا سَتَرُوا عَيْنَهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (٦١) وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا أُنْقِلِبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » (٦٢)

التفسير :

ومضى الزمن يطوى الأيام والسنين ، ووقعت مجاعة في أرض كنعان التي كان يعيش فيها يعقوب وأبناؤه .. وكانت مصر قد أخذت مثل هذه الحال أهبتها ، منذ صار أمرها إلى يد يوسف ، فبعث يعقوب بنيه إلى مصر ببضاعة يبيعونها في مصر ، ويشترون بئمنها حاجتهم من الطعام ..

* « وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ » .

وفي كلمة « جاء » مع حرف الواو قبلها ، ما يشعر بطول الزمن وامتداده ، بين فراق يوسف لأهله ، واتجاههم إليه في هذه الرحلة ، كما يشعر بطول الرحلة التي قطعوها من كنعان إلى مصر ..

* « فدخلوا عليه فعرّفهم وهم له منكرون » .. لقد عرفهم ولم يعرفوه ، لأنه كان صغيراً يوم ألقيوا به في غيابة الحب .. وقد كبر ، فتغيرت ملامحه ، كما أنه كان في حال من الأبهة والسلطان ، وما يحفّ به من خدم وحرس ، وما يتزيا به من حلل ، وما يتوّج به رأسه من حلي وجواهر - كل ذلك كان مما يُخفى على أقرب المقربين إليه من أهله أمره ، حتى لو كان عهده به في كنعان يوماً أو بعض يوم ! فكيف وقد مضت سنون ؟ وكيف وليس في تصور إخوته ولا في خيالهم أن يكون يوسف في مصر ، أو أن يكون له هذا السلطان الذي كان عهد للناس به يومذاك ، إنه ميراث ، ينتقل من الآباء إلى الأبناء .. !

* « ولما جهّزهم بمجازم قال اثقوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفٍ للكيل وأنا خير المنزلين » .

ولما جهّزهم بمجازم : أي حين أعطاهم الكيل الذي يُسكال لهم ببضاعتهم التي معهم .

خير المنزلين : أي خير من بكرم المنازلين به ، ويحفظهم في أنفسهم وأموالهم ، بما يوفر لهم من أسباب الأمن والراحة .

وليس هذا المطلب الذي طلبه يوسف من إخوته قد وقع ابتداء ، بل لا بد أن يكون قد جرت بينه وبينهم أحداث ، أراهم منها أنه يحبلهم ، كي يتم التدبير الذي دبره ، وهو أن يحضروا أخاهم من أبيهم ، وقد عرف من هذه الأحداث

أنهم إخوة لأب ، وأنهم كانوا اثني عشر أخاً ، تختلف أحدهم ، وهو أخوهم من أبيهم ، وفقد الأخ الآخر صغيراً .. فهم الآن أحد عشر أخاً .. عشرة عنده ، وواحد عند أبيه !

ولأمير ما طلب يوسف أن يأتوه في المرة الثانية بهذا الأخ الذي خلقوه وراءهم ، ليأخذ حظه من السكيل مثلهم ، وقد أغرام بهذا ، بقوله : « ألا ترون أني أوفى للسكيل وأنا خيرُ للمزكين ؟ » أي ألا ترون أني أعطى كل ذي حق حقه ، ولا أبخس الناس أشياءهم ، وأنني أنزلهم منازلهم ، وأوفر لهم أسباب الأمن والراحة ؟ .. ثم تهددهم بعد هذا بقوله :

« فإن لم تأنوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون » ..

أي إن لم تأنوني بأخيك هذا ، فلا كيل لكم عندي ، أي لا أكيل لكم شيئاً بعد هذا ، إذا جئتم تطلبون كيلاً جديداً ..

« قالوا سنراودُ عنه أباه وإنا لفاعلون » ..

سنراود عنه أباه : أي سنحتال عليه في طلبه ، ونترفق به في هذا الطلب ، والمرادة استدعاء للإرادة ، واسترضاء لها بقبول ما يراد .. ولقد فهم « يوسف » من هذا أنهم على خوف وإشفاق أن يطلبوا من أبيهم هذا الطلب الذي يبدو غريباً ، لا مسوغ له ، كما أدركوا هم أن يوسف يشك في قولهم هذا : « سنراود عنه أباه » وأنهم إنما قالوا هذا القول عن يأس من تحققه ، فأكدوا له ذلك بقولهم « وإنا لفاعلون » .. أي لقادرون على أن نحمل أبانا ، بحسن حيلتنا ، على أن يجيبنا إلى هذا الطلب .

« وقال لفتياناه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون » .

فتيانه : خدمه .. وبضاعتهم : ما كانوا قد حملوه معهم من أرضهم إلى مصر ، ليتناغوا به طعاماً ..

لقد صنع يوسف مع إخوته صنيعاً آخر ، يُفريهم بالعودة إليه ، ومعهم أخوهم لأبيهم الذى طلبه منهم .. فأمر غلمانه أن يدسوا البضاعة التى كانوا قد جاءوا بها بين أمتعتهم ، فى الكيل الذى كاله لهم ، فإنهم إذا عادوا إلى أهلهم ورأوا البضاعة التى ظنوا أنهم باعوها لاتزال بين أيديهم - وجدوا فى ذلك داعية لهم إلى أن يعودوا إلى « يوسف » ليردّوا له هذه البضاعة التى أصبحت وليست من حقهم ، بل هى للعزير الذى أعطاهم بها هذا المتاع الذى عادوا به .

— وفى قوله « لعلهم يعرفونها » أى لعلهم يتحققون من أنها هى بضاعتهم وليست بضاعة قوم آخرين غيرهم ، ممن كان قد اختلط بهم من الوافدين إلى مصر ، يمتارون كما امتارواهم .. وإذن فهى من حق العزير ، ومن واجبهم أن يعودوا بها إليه .. لأنها ثمن ما اشتروه منه ، وهذا ما يشير إليه قوله : « لعلهم يرجعون » .. أى لعلهم بهذا الإحساس يجدون الدافع الذى يدفعهم إلى الرجوع إلى مصر مرة أخرى ، ليردّوا الأمانة إلى أهلها ، فإن لم يكن بهم حاجة إلى الميرة والطعام ، دفعهم دينهم الذى يعرفه فيهم ، أن يعودوا بهذه البضاعة التى ليست لهم !

الآيات : (٦٣ — ٦٧)

• « فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٦٣) قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَآهْ ذَبَحْتُ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٦٤) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا

يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا
وَنَزَادُكَ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ بَسِيرٌ (٦٥) قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى
تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ
مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٦٦) وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن
بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧)

التفسير:

* « فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا
نكتل وإننا له لحافظون » .

هكذا دخلوا على أبيهم بهذا الحديث : « منع منا الكيل فأرسل معنا
أخانا نكتل » ! أفبعد هذا الانتظار الطويل ، ومعاناة الصبر على الجوع
والحرمان ، انتظارك لهذا الخير الذى يحىء من مصر - أبعد هذا يطمعون على أبيهم
بهذا الخير الزعج : « منع منا الكيل !! » ثم ما العلاقة بين أن يُمنع منهم
الكيل وبين طلبهم أن يرسل معهم أخاهم كي يكتالوا ؟ ما شأن الأخ بهذا ؟
وهل هو بضاعة يشتري بها من مصر ما يكال ؟ ذلك شيء عجيب ! ثم كيف
يقولون : « وإننا له لحافظون » ؟ وكيف يحفظونه ، وهم يركبون هذه الطرق
التي لا يأتى منها خير ؟ لقد ذهبوا إلى مصر ، واحتملوا هذا اللغواء الشديد ..
ثم عادوا من غير أن يحصلوا على شيء .. فكيف كان هذا ؟ وما لأحوال هذه
الدنيا قد تبدلت وتحولت ، حتى لا يكون بيع أو شراء إلا بهذه التحكيمات التي
لامفهوم لها ؟

لا شك أن يعقوب قد اتى هذا للطلب الذى طلبه أبناؤه منه - لقيه

بتساؤلات كثيرة ، أطلعتهم منهم على ما كان بينهم وبين العزيز حتى لقد عادوا دون أن يكال لهم كما يُكال للبأس !

وهنا ينكشف ليعقوب ما أخفاه عنه أبنائه لأمر ما .. لقد كال لهم العزيز ، وعاد كل منهم ومعه خيل بعير .. !

وإذن فإذا أرادوا بقولهم : « يا أبانا مُنع منا السكيل » ؟
إنهم أرادوا أن يحققوا بذلك أمورا .. منها :

أولاً : الاستيلاء على عواطف أبيهم ، وذلك بمواجهته بهذا الخبر الذي يبعث فيه الهم والقلق .. ثم لقائه فجأة بهذا الخبر المنيء المسعد .. إنهم قد اكتالوا ، وجاء كل منهم بحمل بعير .. ولكنهم مُنعوا مستقبلا من أن يُكال لهم ، حتى يكون معهم أخوم من أبيهم !!

وثانياً : في الحديث عن مُنع السكيل في المستقبل إلا بتحقيق هذا الشرط ، إغراء لأبيهم بالمبادرة إلى إجابة طلبهم حتى يسرعوا بالعودة إلى مصر ، ليأخذوا دورهم من الميرة قبل أن تنفذ هاهو ذا يعقوب لايزال واقفاً تحت تأثير الصدمة التي صُدم بها حين سمع قولهم : « يا أبانا مُنع منا السكيل » .. وإياه الآن حريص على ألا تفوته الفرصة المواتية لجلب الميرة ، مهما كان الثمن غالياً !! وهكذا أصاب قولهم : « يا أبانا مُنع منا السكيل » - أصاب من أبيهم ما أرادوا من تخويفه بالمستقبل ، إن لم يبادر ببيعهم إلى مصر مرة أخرى ليكتالوا ، وأن يذل كل صعب لإنفاذ هذا الأمر .. فهم صادقون في قولهم : « مُنع منا السكيل » لأنه مُنع منهم مستقبلا إن لم يجيشوا معهم بأخيهم من أبيهم ، كما قال لهم يوسف : « اتنوني بأخ لكم من أبيكم » .. وكما قال : « فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون » .. ولكن هذا الخبر حين ألقوه إلى أبيهم

لم يحمله على المستقبل ، بل حمله على الحال التي كان يعيش فيها . ويتوقع الخير الذي يحمله أبنائه العائدون من مصر .. عندئذ ياتي يعقوب أبناءه بقوله ، الذي حكاه القرآن الكريم عنه :

« قال هل آمَنُكُمْ عليه إلا كما آمَنُتكم على أخيه من قبل .. فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » .

لقد تمثل له في هذا الموقف ما كان منهم من إلحاح عليه في طلب يوسف ، ليرتفع ويلعب معهم ، كما يقولون ، ثم جاءوا إليه عشاءً فيكون ، قائلين : « يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب » ! لقد تمثل له هذا الموقف ، فرأى فيما يطلبه أبنائه منه الآن صورةً مشابهة تماماً له ، وأن الذي دبروه ليوسف ليس ببعيد أن يدبر مثله لأخيه !

— ففي قوله : « هل آمَنُكُمْ عليه إلا كما آمَنُتكم على أخيه من قبل ؟ » — اتهام لهم بالسكيد ليوسف أولاً ، ثم السير في طريق السكيد لأخيه .. ثانياً .. ثم هو — مع هذا الاتهام — يفكر عليهم أن يعودوا فيكرروا فعلهم المذكر الذي فعلوه بيوسف فيفعلوه بأخيه . !

— وفي قوله : « فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » .. هو عزاء له ، يعزى به نفسه في حزنه على يوسف ، وذلك بتسليم الأمر لله سبحانه ، والاستسلام لقدره ، والرضا بقدره . وأنه سبحانه لو أراد حفظ يوسف لحفظه ، فهو خير الحافظين ، لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بأمره .. « وهو أرحم الراحمين » .. فما ينزل بالناس من مكروه ، هو واقع بهم من رب رحيم ، فهو رحمة بالنسبة لما هو أقسى منه وأوجع !

« قوله تعالى : « ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رُدَّتْ إليهم قائلوا

يَا أَبَانَا مَانِبْنِي هَذِهِ بَضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلٍ
بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ بَسِيرٌ ..

لقد كان الحديث الذى جرى بينهم وبين أبيهم أول شيء استقبلوه به ،
وذلك لأن العميون كانت متطلعة إلى ما يحمّلون معهم من زادٍ وميرة .. فكان
جوابهم لهذه العميون المتطلعة قولهم : « مُنْعُ مِنَّا السَّكِيلِ » ! ثم كان جوابهم عن
التساؤلات الكثيرة حول أسباب هذا اللبس ، قولهم : « فَأَرْسَلْ مَعَنَا أَخَانَا
نَسْكُتِلْ » .. ثم كان قولهم : « وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ » تركيةً لهذا الطلب .

ثم بعد هذا نظروا فى أمتعتهم التى معهم ، فوجدوا أن البضاعة التى كانوا
قد حملوها معهم إلى مصر ، والتى اعتقدوا أنها قد أصبحت فى يد العزيز ، مقابل
السكيل الذى كاله لهم - وجدوا أن هذه البضاعة قد رُدَّتْ إليهم : « وَلَمَّا فَتَحُوا
مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ » - فمجبوا لهذا ، وحسبوا أن فى الأمر
خطأ ، أو أن العزيز ربما بدّله ألا يأخذ منهم ثمنًا لهذا السكيل الذى كاله لهم ،
انتظاراً لعودتهم إليه فى المرة الثانية ..

— « قَالُوا يَا أَبَانَا مَانِبْنِي » أى ماذا نريد ؟ هذه بضاعتنا رُدَّتْ إِلَيْنَا ، فماذا
نفعل بها ؟ وكيف نصبر على مانحن عليه من حاجة إلى الطعام ؟ إنها بضاعة قد
أعدناها لشترى بها طعاماً ، وهى ذى لا تزال فى أيدينا ، وإنه لاسبيل إلى
الانتفاع بها إلا إذا عدنا بها إلى مصر مرة أخرى ، وجلبنا بها الطعام الذى
نريد . ا

وفى قولهم : « وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلٍ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٍ
بَسِيرٍ » الواو هنا للمطف على محذوف تقديره .. إذ كان ذلك كذلك ، نعود إلى
مصر ونميرُ أهلنا ، أى ننزّود لهم بالميرة ، وهى الطعام ، ونحفظُ أَخَانَا الذى
سنأخذه معنا ، والذى بغيره لا يكال لنا ، ونزداد به كيل بعيرٍ ، إذ سيكون

لكل منا حل بعير .. « ذلك كيل يسير » أى أن العزيز لا يعطى طالب الميرة إلا فى حدود مقدرة لكل فرد مهما كانت قيمة البضاعة التى يحملها معه ! إنه لا يأخذ أكثر من حل بعير !

وانظر كيف استدعوا أخاهم من أبيهم بهذا الأسلوب اللبى الحكيم :
 « ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير » .. لقد جعلوه طلباً ثانياً بعد الطلب الأول ، وهو الميرة ، وشدوه إليه ، بحيث لا تكون الميرة إلا به ..
 فهم لم يقولوا : ونأخذ أخانا ، بل قالوا : « ونحفظ أخانا » .. كأن أخذه أمر مفروغ منه ، لا مراجعة لأبيهم فيه .. فقد سلم به لهم حكماً إن لم يكن قد سلم به واقعاً .. ثم جاء قولهم « ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير » إغراء لأبيهم بالتسليم لهذا الأمر الذى لا بد منه ، فنيه جلب الخير لهم ، وهم فى وجه هذا العسر والضيق !

وانظر إلى روعة النظم القرآنى فى تصويره لهذا الإغراء العجيب الذى جاء محمولا إلى يعقوب فى قولهم « هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير » .

فهذه الواوات المتتابعة التى تجمع تلك المتعاطفات ، وتقرن بعضها إلى بعض - تمثل أروع ما يمكن أن يبلغه فنّ العرض لمجموعة من فريد للآلىء وكريم الجواهر ، تحركها يد صنّاع ، فتجىء بها واحدة إثر أخرى ، حتى السكاتها أنغام موسيقية ، تؤلف لحناً !

وفى اختيار حرف « الواو » من بين حروف العطف ، وفى تكراره ، دون مفايزة - فى هذا ما يزاوج بين هذه المتعاطفات ، ويؤاخي بينها ، بحيث تبدو متجمعة ، وهى متفرقة - لما فى حرف « الواو » من رخاوة ، ولين ، حيث تصبح هذه المتعاطفات على هذا النسق ، كيئاناً واحداً لا يمكن الفصل بين
 (٢٠ التفسير القرآنى - ج ١٣)

أجزائه .. « وبمير أهلنا ونحفظ أخانا وتزداد كيل بعير » .. إنها أمر واحد وطلب واحد !

« قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم .. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل » .

لم يجد يعقوب بدا من التسليم بالأمر الواقع ، بعد أن أخذ عليه أبنائه كل سبيل ، لتخلص من هذا الطلب الذي طلبوه ..

وإنه لكي يقيم لنفسه عذرا بين يدي تلك المخاوف التي يتخوفها على ابنه هذا ، دفعهم عنه بقوله : « لن أرسله معكم » !

هكذا بدأهم بهذا الحكم القاطع . كما بدؤوه هم بقولهم : « منع منا الكيل » .. !

ثم جاءهم مستثنيا هذا الحكم بقوله : « حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم » .. أى إننى لن أرسله معكم حتى توثقوا معي عهدا وميثاقا تشهدون الله عليه ، أن تعيدوه إلى ، إلا إذا أحاط بكم مكروه ، فقلبكم عليه .. فذلك مما لا حيلة لكم فيه ..

وفي قوله : « إلا أن يحاط بكم » ما يكشف عن شعور يعقوب ، وأنه يتوقع مكروها يقع لابنه هذا .. تماما ، كما كان ذلك شعوره حين طلب إليه أبنائه أن يرسل يوسف معهم ، فقال : « إني ليعزُننى أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله القثب وأتم عنه غافلون » .. وقد صدق شعوره في كلا الحالين .. فكان للذئب قصة مع يوسف ، وكان للأحداث قصة مع أخيه !

— « فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل » .

لقد تم الأمر إذن ، وأعطى الأبناء موثقهم لأبيهم ، ورضى الأب ، بعد

أن جعل الله وكيلاً وشهيداً على ما كان بينه وبينهم ..

« وقال يا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ
وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُتَوَكِّلُونَ » .

وحين تحركت القافلة للسير إلى مصر ، بأبناء يعقوب ، ومعهم أخوهم
الطلوبُ لعزير مصر ، نصح لهم أبوم فيما نصح بقوله : يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ
بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ !
والسؤال هنا :

ما حكمة هذا النصح الذي نصح لهم به ؟ وماذا يكون لو دخلوا مصر من باب
واحد ؟ ..

لعل أظهر ما في هذه النصيحة من حكمة هي ألا يُلْقَتُوا الْأَنْظَارُ إِلَيْهِمْ ، بهذا
اللوكب الذي ينتظم أحد عشر أخاً .. في سمت واحد ، من الجبال والجلال ..
فذلك من شأنه أن يُدير الرموس إليهم ، وأن تدور الأحاديث عنهم ، وتختلف
الآراء فيهم ، وليس ببعيد أن يكاد لهم من أكثر من جهة : من النساء والرجال ،
أو من تجار مثلهم ، أو من حاشية العزيز نفسه ، وقد رأت الحاشية ما كان من
العزيز من تعلقه بهم ، ومن كيله لهم دون أن يأخذ منهم شيئاً .. فما أكثر
دوافع الحسد والغيرة في قلوب الناس ، وما أكثر ما في قلوب الناس من حسد
وغيرة حول السلطان وحاشية السلطان !

وأيما كان الأمر ، فإنه شعور الأب الذي يتخوف على أبنائه نسمات الريح
حين تهب عليهم ، فكيف وهم على سفر طويل ، وفي يد غربة موحشة قاسية ؟
نم كيف وقد كانت فجيعته في يوسف لا تزال تفرى كبده ؟ !

— وفي قوله تعالى : « وما أغني عنكم من الله من شيء » إشارة إلى أن هذا النصيح الذي نصح لهم به ، لا يردُّ عنهم قضاء الله ، ولا يدفع للقدر المقدور لهم « إن الحكم إلا لله » ، فهو سبحانه الذي يحكم في عبادته كما يشاء ، لا رادَّ لحكمه ، ولا معقب لقضائه « عليه توكلت » أى فوضت أمري إليه ، وأسلمت مقودى له « وعليه فليتوكل المتوكلون » أى عليه وحده ينبغي أن يكون معتمد كل معتمد « ومستند كل مستند .. أما ما سواه فلا معول عليه ، ولا رجاء عنده ، ولا عون منه .

الآيات : (٦٨ — ٧٦)

« وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدُوٌّ عَلِيمٌ لَمَّا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٦٨) وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٩) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَمَعَ السَّقَابَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَيْتُمَا الْغَيْرَ أَنْكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠) قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمَا مَاذَا تَفْقِدُونَ (٧١) قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْكَلْبِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِلٌّ بِعَيْرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمَا لِنَفْسِكُمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (٧٣) قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (٧٤) قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٧٥) قَبِدَا بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبِيلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ
مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (٧٦)

التفسير :

* قوله تعالى : « ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوم ما كان يغنى عنهم من
الله من شيء .. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » -

فاعل الفعل « يغنى » ضمير يعود على المصدر المفهوم من الفعل دخلوا
والتقدير : فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوم ما كان يغنى هذا الدخول عنهم
من الله من شيء ، فقضاؤه نافذ لا محالة ، لا يدفعه عنهم هذا التدبير الذي دبر
لهم من أيهم !.. وفي تقييد الجملة الخبرية : « ما كان يغنى عنهم من الله من شيء » -
في تقييدها بظرف الدخول . في قوله تعالى : « ولما دخلوا » إشارة
إلى أن قضاء الله كان يترصدهم على تلك الأبواب المتفرقة التي دخلوا منها ، كما
أمرهم أبوم ، وأن ما كان يحذره أبوم عليهم ، وصرفهم عنه إلى حيث
قدّر لهم الأمن السلامة — هو الذي دفع بهم إلى حيث جرى القدر المقدور
لهم ، كما ستكشف عنه الأيام بعد . فسبحان عالم الغيب والشهادة ، ومن بيده
ملكوت السموات والأرض .

لمحة من القضاء والقدر

— وفي قوله تعالى : « إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » إشارة إلى أن
يعقوب ، يعلم هذا حق العلم ، وأن نصحه لأبنائه ، وتحذيره لإيادهم أن يدخلوا من
باب واحد ، وأمرهم بأن يدخلوا من أبواب متفرقة — ما كان يغنى عنهم من أمر الله

وقضائه شيئاً ، وهذا ما أشار إليه يعقوب بقوله : « وما أغنى عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله » .. ولكنها حاجة في نفس يعقوب قضاها ، وكان واجباً عليه أن يقضى هذه الحاجة ، كما كشف عنها تقديره ، وتدييره .. ذلك أن واجباً على الإنسان أن يدبر نفسه ، وأن ينظر في شئونه وأحواله ، وأن يزنها بالميزان الذي ترجح فيه كفة خيرها على شرها ، حسب تقديره وتدييره ، ثم يمتضى أمره ذلك على الوجه الذي قدره .. أما ما قدره الله سبحانه وتعالى فهو محبوب عنه ، لا يكشف له حتى يقع . وهو واقع لاشك على ما قدره الله سبحانه وقضى به .. سواء اتفق مع تقديره هو أم اختلف ..

فالإنسان مطالب بأن يعمل ، غير ناظر إلى قدر الله وقضائه ، لأنه لا يعلم ولا يرى ، أما قدره الله وقضاه ، ولو أنه انتظر حتى يتكشف له القضاء ، ماعمل شيئاً أبداً حتى يقع القضاء ، وينفذ القدر ، حيث لا يكون له في هذا سميّ واجتهاد ، ولكان بهذا كأنه مسلوب الإرادة ، فاقد الإدراك ! وهذا مالا ينبغي أن يكون عليه الإنسان ، وقد وهبه الله عقلاً ، وأودع فيه إرادة .. !

وسنعرض لموضوع القضاء والقدر ، عند تفسير قوله تعالى : « أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر » (٧٩ : الكهف) - في هذا اللقاء الثير الذي كان بين موسى وبين العبد الصالح ..

— وفي قوله تعالى : « وإنه لدو علم لما علمناه » - إشارة إلى أن يعقوب يعلم هذه الحقيقة ، وهي أن قضاء الله نافذ لا مرد له ، ولكنه مطالب بأن يعطى وجوده حقّه ، من حيث هو إنسان عاقل مريد ..

فهو ذو علم لما علمه الله سبحانه وتعالى ، وهو بهذا العلم يعمل ما عليه عليه عقله ، ويدّله عليه نظره ، متوكلاً على الله ، مغوضاً أمره إليه ، راضياً بما يأتي به قضاء الله فيه ! « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » هذه الحقيقة .. فهم بين

إنسانٍ يعمل غير ناظر أبداً إلى ماله من سلطان فيما يعمل .. وبين إنسانٍ لا يعمل شيئاً ، مستسلماً لما يأتي به القدر .. وكلا الطرفين جائر ، بعيد عن الطريق السَّوَّى للمستقيم !

• قوله تعالى : « ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون » .

آوى إليه أخاه . ضمه إليه ، وخَلَا به ، وكان له أشبه بالماوى الذى يأوى إليه الإنسان ، فلا يراه أحد ..

لا تبتئس : أى لا تحزن ، ولا تضق ذرعاً بما سيكون منهم لك ، من اتهام وقذف .. وهكذا بدأ يوسف تنفيذ الخطة التى اختطها من قبل ، والتى بها حمل إخوته على أن يأتوه بأخيهم من أبيهم هذا ، فخلا به يوسف وأنبأ أنه هو أخوه يوسف ، وأنه لن يكشف عن نفسه لإخوته الآن ، حتى يضعهم أمام التجربة التى أعدّها لهم ، وأن على أخيه ألاَّ يجزع ولا يقع فى نفسه مايسوؤه منهم ، خلال تلك التجربة !

• « فلما جهّزهم بمهّازهم جمل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العيرُ إنكم لسارقون » .

السقاية : القدح الذى يستخدمه الملك لشرابه ، ويستقى به ..

والعيرُ : الدواب التى تستخدم للحمل والركوب .

وتبدأ التجربة بأن يأمر يوسف غلمانه بأن يدسّوا القدح الذى يستخدمه لشرابه فى رحل أخيه ، ثم ينادى مناديه وراء القوم وقد تحرّكوا للمسير نحو العودة إلى ديارهم ..

وفى المناداة عليهم بقوله : « أيتها العيرُ » بتوجيهه للبدء إلى عيرهم ، دون

المناداة عليهم بقوله : أيها الركب ، مثلاً - في هذا دعوة لهم إلى أن يتوقفوا عن السير .. ولما كانت المير هي المنظور إليها عند هذا النداء ، لأنها هي المتحركة ، فقد حَسَنَ مخاطبتها ، لأنها هي المطلوبة أولاً .. فإذا وقفت كان للمنادين شأنهم مع راكبيها .. ولهذا فإنه ما إن صدر النداء : « أيها المير » حتى توقفت ، وما إن توقفت حتى كان الحديث إلى راكبيها : « إنكم لسارقون » !

* « قالوا وأقبلوا عليهم .. ماذا تفقدون ؟ » ..

لقد لَوَّى الركب زمامَ عَيرِهم عن السير إلى وجهتهم ، واستداروا بها نحو من يُهتفون بهم ، ويلقون إليهم بهذه التهمة الشنعاء : « إنكم لسارقون » !
تقالوا لهم ، وقد أقبلوا عليهم : « ماذا تفقدون ؟ »

* « قالوا نفقد صُواعَ الملك ولن جاء به حِملٌ بعيرٍ وأنا به زعيمٌ » .

لقد كان الرد بلسان الجميع : « نفقد صُواعَ الملك » هذا هو ماسْرُق -
وذلك ماتهمكم بسرقة .

أما دُئس هذا الجمع للمنطلق وراء القوم ، فإنه يتحدث إليهم بما يملك من سلطان ، لا يملكه غيره من جماعته .. فيقول بلسانه هو : « ولمن جاء به حِملٌ بعيرٍ وأنا به زعيمٌ » .. فهو يريد أن يأخذ الأمر بالحسنى ، وأن يستردَّ الصُواعَ من آخذه ، في مقابل حِملٍ جَعَلَهُ له ، وهو حِملٌ بعيرٍ من الطعام ، وأنه كفيل وضامن لتحقيق هذا الوعد !

* « قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنّا سارقين » ..
أى لقد علمتم من أمرنا أننا ما جئنا لنحدث في أرضكم فساداً ، ولإنما جئنا تجاراً لا سُرّاقاً .. « وما كنّا سارقين » لهذا الصُواع الذى تدعونه علينا ..

* « قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين » .

إذن فلقد خرج الأمر عن اللياسة والمسألة ، إلى هذا التعدي ..

— « فما جزاؤه إن كنتم كاذبين » ؟ أي ماجزاء السارق إذا كنتم كاذبين في قولكم « وما كنا سارقين » ؟ .

— « قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه » أي جزاء السارق أن يؤخذ بجرم ما سرق ..

— « كذلك نجزي الظالمين » أي هذا هو الحكم الذي ندين به من يعتدى ، وهو أن نأخذه بعدوانه .. لا نقبل فيه شفاعة ، ولا نغفقه من تحمل تبعه ما جنى !

* « فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه .. ثم استخرجها من وعاء أخيه » .

لقد جرىء بالقوم إلى العزيز نفسه ، حتى يكشف عن أمرهم بين يديه ، ليظهر إن كانوا سارقين ، أم غير سارقين .. فبدأ بالبحث عن الصواع في أوعيتهم ، أولاً ، ثم بالبحث عنها في وعاء أخيه ، وذلك مبالغة في إخفاء التدبير الذي دتره لهم .. « ثم استخرجها من وعاء أخيه » !

والسؤال هنا : لم كان الحديث عن « الصواع » بضمير المذكر ، ثم كان الحديث عنه هنا بضمير المؤنث ؟

والجواب : أن الضمير للمذكر يعود إلى « الصواع » على اعتبار أنه « شيء » أو متاع ضائع من الملك .. أما الضمير للمؤنث فإنه يعود إلى السقاية ، وهي « الصواع » أيضاً ، ولكن العزيز ذكره باسم السقاية ، كما يقول الله تعالى : « فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه » ثم تدور تلك

السقاية دورتها وتعود إلى العزيز مرة أخرى « ثم استخرجها من وعاء أخيه » ..
فهو الذي جعلها في وعاء أخيه ، ثم هو الذي استخرجها من وعاء أخيه .

* قوله تعالى : « كذلك كدنا ليوسف » .

الكيد التدبير المحكم ، وفي نسبة الكيد والتدبير إلى الله سبحانه وتعالى إشارة إلى ألطافه بيوسف ، ورعايته وتوليّه له ، وأنه سبحانه هو الذي بدّر هذا التدبير المحكم ، وأنه بمثل هذا التدبير الذي دبّره له ، بلغ ما بلغ من منازل العزة والسيادة .. وتسمية تدبير الله كيداً ، تقرب لمفهومه المتعارف بين الناس ، وذلك أنه إذا كان التدبير محكماً ، تنشعب مسالكه ، وتقاعد أسبابه - ثم تلتقى جميعها آخر الأمر ، فتقع على الهدف المراد - كان هذا التدبير كيداً ، وإلى هذا يشير قوله تعالى : « إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً » (١٥ - ١٦ : الطارق) .

* قوله تعالى : « ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله » أى أنه ما كان يقع في تقديره أبداً أن يدخل أخاه في سلطان الملك ، فيصبح رجلاً من رجال دولته .. ولكن بمشيئة الله وتقديره ، كان هذا الذي لم يكن متصوراً ، ووقع ذلك الذي لم يكن متوقفاً .

* قوله تعالى : « نرفع درجات من نشاء » أى بيدنا الملك ، فنهب ما نشاء لعبادنا المخلصين من برٍّ وإحسان ، ومن علم ومعرفة .

* قوله تعالى : « وفوق كل ذي علم عليم » إشارة إلى أن ما بلغه يوسف من علم ، هو علم قليل ، لا يوازن ذرة من علمنا .. وأن هذا العلم الذي معه ، والذي بلغ به هذه المكانة في الناس - هذا العلم فوقه درجات كثيرة من العلم .. وفوق هذه الدرجات درجات .. وهكذا حتى تصبّ جميعها في محيط العلم الإلهي الذي لا حدود له ..

الآيات : (٧٧ - ٨٣)

* « قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (٧٧) قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٧٨) قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا أَظَالِمُونَ (٧٩) فَلَمَّا اسْتَمْتَبَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٠) أَرْجِعُوا إِلَى آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (٨١) وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٢) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ » (٨٣)

التفسير :

* قوله تعالى : « قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ » .

لقد سقط في أيديهم ، وأمسكت التهمة بهم ، ووقع أخوم لأبيهم في شبا كها .. ولم يكن لهم ما يقولونه إزاء هذا الواقع الصريح ، إلا أن يُلقوا باللائمة على أخيهام هذا ، وأن ينسبوه إلى السوء ، وأن ما وقع منه لم يكن

بالمستبعد عنه .. إنه يسلك في هذا مسلكاً كان لأخ له من قبل .. هو يوسف !
فهما ينتسبان إلى أم غير أمهم أو أمهاتهن .. ومن هنا كان منهما هذا المنكر الذي
لم يعرفه آل يعقوب !

وماذا سرق يوسف ؟ .

إنهم لا يزالون يدّكرون إيثار أبيهم إياه بحبه وعطفه .. « إذ قالوا ليوسفُ
وأخوه أحبُّ إلى آيينا منا » .

فهل يروّون في هذا سرقة من يوسف لحب أبيهم ؟ وهل يروّون أن يوسف
قد أخذ منهم ما ليس له ؟ !

إذن .. فهو سارق ؟ ربما كان ذلك هو الذي عدّوه سرقة !

* « فأسرّها يوسف في نفسه ولم يُبديها لهم » .. أى تلقى يوسف منهم
هذه التهمة ، فأسرّها في نفسه ، ولم يسألهم عنها ، ولم يكشف لهم عن وجه
يوسف الذى ألقوا إليه بهذه التهمة .

* « قال أنتم شرٌّ مكاناً والله أعلم بما تصفون » قال ذلك بينه وبين
نفسه . أى أنهم كانوا معتدين عليه ، ظالمين له .. والله أعلم بهذا الوصف الذى
وصفوه به ، حين رمّوه بالسرقة .

* قوله تعالى : « قالوا ياأيها العزيز إن له أبا شيخاً كبيراً نخذ أحداً
مكانه إنا نراك من المحسنين .. »

هنا يجهشون إلى يوسف عن طريق الرجاء والاستعطاف ، بعد أن جاءوا
إليه منسكبين متحدّين .. فقد ظهر أنهم سارقون ، وهذا المسروق قد وجد في
أمتعتهم ! ..

— « ياأيها العزيز إن له أبا شيخاً كبيراً » فهم لا يستشفعون له ، وإنما

يستشفعون لأبيه الذى بلغ من السكر عتياً ، فلا يحتمل هذه الصدمة التى تصدمه بفقد ابنه هذا ..

— « نخذ أحدنا مكانه .. إنا نراك من المحسنين » نخذ بحريته أحدنا ، ليلقى للعقاب الذى ستعاقبه به .. وهذا منك إحسان بأبيه ، وإكرام لشيخوخته ، وأنت - كما رأينا من أفعالك - مُحسن ، تفيض يدك بالخير والمعروف لكل من يرد عليك .

* « قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده .. إنا إذا لظالمون »
أى عياداً بالله أن نبرئ مذنباً وندين بريئاً ، فنأخذ البريء بذنب المسيء ..
إن ذلك ظلم ، لا يلتقى أبداً مع الإحسان الذى تدعوننى باسمه .

* « فلما استئثسوا منه خلصوا نجياً قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم فى يوسف .. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى وهو خير الحاكمين » .

استئثسوا : وجدوا اليأس ، وانتهى أمرهم إليه .

خلصوا نجياً : أى خلصوا إلى بعضهم ، وانعزلوا عن أعين الناس ، يديرون الحديث بينهم فى سر .. وأصل النجوة : المكان المرتفع ، حيث يعتصم به ، ويلجأ إليه .. بعيداً عن الناس :

أى وحين يئس القوم من أن يستردوا أخاهم ، وأن يقيموا أحدهم مقامه فى النعمة التى أخذ بها - أخذوا مكاناً منعزلاً ، بعيداً عن الناس ، وجعلوا يتدبرون فيه أمرهم ، والأسلوب الذى يواجهون به هذا الموقف المتأزم .

— « قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله » ..
والموثق الذى أخذه أبوم عليهم هو ما جاء فى قوله تعالى : « قال لن أرسله

معكم حتى تُؤثرون موتاً من الله لتأثنتي به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ..

فكيف تلقون أباكم الآن ؟ وكيف تواجهونه بهذا الخبر ؟ وهل نسيتم ما كانت معكم من يوسف من قبل ؟ إنكم إن تكونوا قد نسيتم فإن أباكم لم ينس .. ولقد اتهمكم اتهاماً صريحاً به ، إذ قال : « لقد سولت لكم أنفسكم أمراً » !

— « فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين » .. فهذا هو الموقف الذي سيتخذه كبيرهم .. إنه لن يبرح هذه الأرض — أرض مصر — ولن يغادرها ، لأنه لا يستطيع أن يلتقي أباه ، وأن يجد العذر الذي يمتذر به إليه .. وإنه لمقيم هنا إلى أن يعلم أن أباه قد علم الأمر وتحققه ، ففقر له ، وأذن له بالعودة .. أو ينتظر حكم الله فيه ، وتبرئة ساحته مما حدث ..

« ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين » .

أى أما أنتم ، فعودوا إلى أبيكم ، وأخبروه الخبر ، كما وقع على مرأى منكم وسمع .. فذلك أمر قضى الله به ، وليس لنا بما قضى الله به حيلة ، وقد أعطينا الموثق ، ولم تكن ندرى ما وراء الغيب « وما كنا للغيب حافظين » ولو كنا ندرى ما وقع لما أعطينا أبانا ما أعطينا من ميثاق .

« واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون » .. ثم قولوا لأبيكم : إن كنت لاتصدق ما نقول ، فاسأل أهل القرية التي كنا فيها ، أى مصر ، فإن عزّ عليك ذلك ، ولم تجد في نفسك القدرة على السفر لترى بعينك ما حدثناك به ، فهناك الركب الذي كان معنا من أبناء كنعان ، الذين أقبلوا معنا من مصر بعد أن أخذوا حاجتهم منها كما أخذنا .. هؤلاء هم

قريبون منك فاسألم .. ثم إننا - قبل هذا ، أو بعد هذا - لصادقون ، فيما حدثناك به ..

وانظر إلى موقفهم هنا ، وقد جاءوا إلى أبيهم بالصدق كله ، وإلى موقفهم من قبل مع يوسف ، وقد جاءوا إلى أبيهم بالكذب كله !

إنهم هنا يجدون لكلمة الحق مساعاً في أفواههم ، وقوة على ألسنتهم ... فيقيمون عليها الأدلة البعيدة والقريبة .. ثم لا يكتفون بهذا ، بل يمزجون بصدقهم ، وبؤكدونه ، وإنهم لهذا في غنى عن أن يشهد لهم أحد بصدقهم : « وإنا لصادقون » .

أما هم هناك ، فإنهم قد حملوا شاهد الزور بين أيديهم .. قيصاً ملطخاً بالدم الكذب ، ودموعاً متلصصة ، تتخذ من الليل ستاراً تستر به زيفها .. ثم كانت مستخرجة متخاذلة ، تمشي على استحياء ، في رعشة واضطراب : « يا أبانا .. إنا ذهبنا نستبق .. وتركنا يوسف عند متاعنا .. فأكله الذئب .. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » !!

إن هذا القول كان أولى بهم أن يقولوه في المرة الثانية ، وهم صادقون .. إذ كانت منهم فعلة أولى ، افترض فيها أمرهم ، ووقع منهم أبوهم على ما فعلوه . بيوسف ، حين ألقوه في الحب وادعوا أن الذئب أكله .. فإذا جاءوا اليوم يقولون عن ابنه الآخر ، إنه سرق ، وإن العزيز قد أخذه رهينة عنده - كان اتهمه لهم بالكذب أقرب شيء يقع في نفسه .. وكان ظاهر الحال يقضى بأن يقولوا : « ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » . ولكنهم إذ كانوا صادقين حقاً ، فإنهم لم يلتفتوا إلى ظاهر الحال ، ولم ينظروا إلى وراء ، بل واجهوا أباهم بالحق الصراح الذي بين أيديهم .. فقالوا : « إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما

علمنا وما كنا للغيب حافظين .. وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون ..

* « قال بل سألتم لكم أنفستكم أمراً ! »

هى نفس للواجهة التى واجههم بها ، حين جاءوه يلقون إليه بالخبر المفجع فى « يوسف » .. إنهم متهمون عنده فى الحالين .. لأنه كان يتوقع منهم أن يُسيئوه فى يوسف ، وفى أخيه .. فى يوسف يقول لهم : « إني ليحزني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون » ..

وعن ابنه الآخر يقول لهم : « هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ؟ » .

وهكذا يأخذهم بحذره فيهم ، وظنه بهم ، وقد صدقه حذره فى الأولى ، وتحقق ظنه فى الثانية ، فوقع المكروه فى كلا الحالين .

* « فصبر جميل » أى فصبر جميل على هذا المكروه ، هو الدواء الذى لا دواء غيره .

* « عسى الله أن يأتيه بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم » .. لقد وقع فى نفس يعقوب أن محنته فى بنيه - يوسف ، وأخيه ، وكبير أبنائه - تقربت أن تزول ، وأن بوارق الأمل أخذت تلوح له فى الأفق ، وأن إيمانه بربه ، ورجاءه فى رحمته لن يخذلاه أبداً ، ولن يُسلماه إلا إلى السلامة والعافية .. ولهذا فهو على رجاء بأن الله - سبحانه - سيُلطف به ، وسيجمع شمله المبدد ، ويعيد إليه أبنائه الذين لعبت بهم يد الأحداث .. « إنه هو العليم الحكيم » .

الآيات : (٨٤ - ٨٧)

« وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ » (٨٤) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَنُوا تَذْكُرُ يُونُسَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (٨٥) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحْزَنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٦) يَا بَنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُونُسَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَاسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ » (٨٧)

التفسير :

« وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُونُسَ وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ » .

لقد انصرف يعقوب عن الحديث مع أبنائه في شأن أخيهم الذي قالوا عنه إنه سرق ، وإنه في يد العزيز بمصر.. وأسلم نفسه إلى ما يمتل في كيانه من حسرة وأسى على مصيبتة في يوسف .. إنه قد عرف - على سبيل اللحن أو اليقين - أن أخا يوسف في مصر ، أما يوسف ، فإنه لا يعلم المصير الذي صار إليه .. أحيى هو أو ميت ؟ وإذا كان حياً فكيف يحيا ؟ وأتى بلاد الله احتوته ؟ ذلك هو الذي يزعجه ، ويؤرقه ! فلو أن يوسف قد مات لكان لحزنه عليه نهاية .. ولكنه يعلم يقيناً أن القصة التي جاء بها إليه أبنائه في شأنه ، كانت مكذوبة ملفقة ، وأن ذنباً لم يأكله .. فهو حي ميت .. يطلع عليه في كل لحظة بهذه الصورة العجيبة ، فتتهيج لذلك أحزانه ، ويشدد كربه ، وتسرح به الظنون (م ٣ التفسير القرآني - ج ١٣)

في كل أفق ، باحثاً عن يوسف .. ثم يعود آخر المطاف ولا شيء معه ، إلا هذه الزفريات التي تنطلق من صدره ، فترسم على لسانه هذا النغم الحزين : « يا أسقى على يوسف » ! ! وهكذا تهجم لوعات الأسى والحسرة على هذا الشيخ الكبير ، حتى لقد ابيضَّت عيناه من الحزن الدفين ، الذي أبى على عينيه أن تبللها قطرات الدموع ، وأن تطفئ النار المشتعلة فيهما ، حتى أنت على فخمة سوادها ، وأحالتها رماداً ! « فهو كظيم » أى يكظم حزنه ، ويحبسه في صدره .. وذلك هو الحزن أفدحُ الحزن ، وأشدّه قسوةً .. يقول الشاعر « البارودي » :

فَرِغْتُ إِلَى الدَّمُوعِ فَلَمْ تُجِبْنِي وَقَدْ الدَّمْعُ عِنْدَ الْحُزْنِ دَاءُ
وَمَا قَصَرْتُ فِي جَزَعٍ وَلَكِنْ إِذَا غَلَبَ الْأَسَى ذَهَبَ الْبُكَاءُ
« قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يَوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حُرّاً لَوْ تَكُونَ مِنَ الْمَالِكِينَ » .

ومع هذه المموم وتلك الأحزان ، التي يعالجها الشيخ الضعيف في نفسه ، ويمسكها في كيانه ، فإنه لم يسلم من اللوم ، الذي يزيد من آلامه ، ويضاعف من أحزانه .. فإذا غفل عن نفسه لحظة وجرت على لسانه كلمة يهتف فيها بيوسف ، تحركت الغيرة في صدر أبنائه ، وسأقوه بالسنة حداد .. إنه لم يَنَسْ يوسف ، ولن ينساه ، وإنه لا يزال يعيش مع ذكراه ، منصرفاً إليه بوجوده كله ، غير ملتفت إلى أحدٍ سواه !

ومن كلمات العقب واللوم التي يسميها يعقوب من أبنائه كلما جرى ذكر يوسف على لسانه - قولهم هذا ، الذي حكاه القرآن عنهم : « تَاللَّهِ تَذْكُرُ يَوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حُرّاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْمَالِكِينَ » ..

والحرص : الشيء الذي استحال طبيعته وتغيرت معالته .

والعنى : أنك لا تزال هكذا فى هذا الوسواس المزيج حتى تفسد وتختل ،
أو تهلك وتموت .. وهو خبر يراد به اللوم والتقريع ..

والفعل « تفتأ » من أفعال الاستمرار ، ولا يُستعمل إلا مصحوباً بالنفى ،
وقد حذف هنا حرف النفى « لا » لدلالة المقام عليه .. أو أن الفعل « تفتأ »
صُنِّعَ معنى الفعل « تستمر » الذى لا يصحبه النفى ، وقد جاء فى قول امرئ
القيس :

فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسى لذبك وأوصالى

— جاء الفعل أبرح متضمناً معنى فعل الاستمرار ، فلم يصحبه نفي .

* « قال إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون » .

البَث : الهم ، والكرب ، الذى يغلب صاحبه ، فلا يتسع له صدره ،
فيصرح به ، ويلقيه خارج صدره .. وأصل البَث الانتشار ، يقال : بث الحديث :
أى أذاعه ونشره ، ومنه قوله تعالى : « يوم يكون الناس كالفرش المبثوث »
أى المُنْتَشَر فى الفضاء .

— وفى قوله تعالى : « وأعلم من الله ما لا تعلمون » إشارة إلى أنه إذا
يشكو إلى الله ما به فإنما يشكو إلى رب رحيم ، يُضَرَّع إليه فى الكرب ،
وتُبْسَط له الأبدى فى اللغات ، وتنتجه الوجوه إليه فى الشدائد !! ولئن إذا يشكو
للرجوعون ؟ وإلى من يستصرخ المستصرخون ؟ إذا لم يكن بدٌّ من الشكوى
والاستصراخ ؟

أهناك غير الله من يرجى لدفع الضر وكشف البلاء ؟

إن اللجأ إلى الله والهتاف به ، والشكوى إليه ، والتوجع له ، هو من
دلائل الإيمان به ، والنقة فيه ، وإظهار العبودية له والافتقار إليه ..

وإنها لعبادة أى عبادة ، تلك الأكف الضارعة إلى الله ، وهذه الألسنة الشاكية له ، وتلك الميوت المتطلعة إليه ، ترقب العافية منه ، وتنتظر مواطر الخير من غيوث رحمته ..

ولهذا ، فلقد كان مما أمر الله به عباده أن يدعوه دائماً .. فى السراء وفى الضراء ، وأن يكشفوا بين يديه أحوالهم ، وهو الذى يعلم سرهم ونجواهم ، وأن يجتهدوا فى الطلب ، وهو الذى قدّر كل شيء ، وكتب لهم ما هو لهم .. ولكن هذا منهم هو عبادة له ، وتسبيح بمحمده .. وفى هذا يقول سبحانه .. « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية » (٥٥ : الأعراف) .. ويقول سبحانه : « فاستجبنا له ووهبنا له بحمى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً » (٩٠ : الأنبياء) .

ويقول سبحانه : « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » (٦٠ : غافر) ..

ذلك ما يعلمه يعقوب من موقفه من ربه ، ومن تضرعه إليه ، وشساكاته له ، إنه يعلم من الله ، أى مما لله من صفات الكمال والجلال ما لا يعلمه أبساؤه .. ولو علموا من الله ما علم لما كان منهم هذا اللوم له .

* « يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » .

ولعلم يعقوب بربه ، وما عنده من رحمة واسعة ، وفضل عظيم ، فإنه يدعو أبناءه إلى أن يؤمنوا بالله لإيمانه به ، ويعرفوه معرفته له ، ويطلبوا فى فضله ورحمته طمعه فيهما ، وأن ينطلقوا هنا وهناك ليتحسسوا من يوسف وأخيه أى ليبحثوا عنهما ، ويتبسماوا ربحهما ، وألا يدخل عليهم شيء من اليأس من روح الله « إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » الذين لا يعرفون الله ،

ولا يقدرونه قَدْرَهُ .. أما المؤمنون فهم أبداً على رجاءٍ من رحمة الله ، وعلى ترقب لفضله ، وتوقع لقوته .. ويوم ينقطع رجاء العبد من ربه ، فذلك شاهد على انقطاع الصلة بينه وبينه ، وعلى فراغ القلب من أية ذرة من ذرات الإيمان به !

رُوى أن بعض الصالحين كان يقول : « إن لى إلى الله حاجة أدعوه لها منذ أربعين عاماً ، ما استجابها لى ، ولا يئست من دعائه .. »

— وفى قوله « فتحسسوا » إشارة إلى البحث المعتمد على التحسس بالمشاعر والحدس ، لا على النظر المادى ، إذ كان الأمر خفياً ، لا يرى الرأى منه شيئاً .. إنه فى البحث عنه أشبه بمن يتحسس طريقه فى الظلام الدامس ، حيث يبطل عمل العينين ، ويكون الاعتماد على الحدس والنظنى ..

وفى تمعية الفعل بحرف الجر من ، وهو فعل متعدٍ بنفسه ، إشارة إلى أنهم يقبعون آثار يوسف وأخيه أثرأثرأ ، ويتحسسونها خطوة خطوة .. لحرف الجر « من » دال على التبعية فى هذا التركيب .

وروح الله : نفحات رحمته ، وأنسام لطفه ، التى بها تستروح النفوس ، وتنغمس الأرواح ..

الآيات : (٨٨ — ٩٢)

* « فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَكْنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (٨٨) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (٨٩) قَالُوا أَتُنبِّئُ أَنْتَ بِيُوسُفَ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

الْمُخْسِنِينَ (٩٠) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آتَمَرَكُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (٩١)
قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَنْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٩٢)

التفسير :

كان لا بد لأبناء يعقوب أن يعودوا إلى مصر مرة أخرى ، لا للبيرة وحدها - إن كانوا يريدون البيرة - ولكن استجابة لدعوة أبيهم لهم ، أن يذهبوا في وجوه الأرض ، ليتحسسوا من يوسف وأخيه .. وإذا كانت مصر هي الوجه البارز ، الذي عرفوه وخبروه ، ثم هي البلد الذي فيه أحد أخويهم المطلوب للبحث عنهما ، هذا إلى الأخ الأكبر ، الذي لا يزال ينتظر في مصر - إذ كانت مصر كذلك ، فقد جملوا وجهتهم إليها ..

وهناك دخلوا على العزيز يستعطفونه ، ويعاودون الحديث معه في شأن أخيهام الذي اتهم بالسرقة ، وأخذ العزيز كسارق . ١

* « قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلُنَا الضَّرُّ » بما أصابنا في أخينا الذي حبسته عندك ، وحرمت والدك الشيخ الكبير النظر إليه ..

* « وَجِئْنَا بِيضَاعٍ مُزْجَاةٍ » أي بضاعتنا التي جئنا بها هي بضاعة متحركة بين أيدينا من الأنعام : من إبل ، وغنم وحمير ، ونحوها ..

يقال : أزجى الشيء يزجيه ، أي دفعه وحركه .. كما في قوله تعالى :
« رَبِّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفَلَاحَ فِي الْبَحْرِ » (الإسراء : ٦٦) وقوله سبحانه :
« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ .. وَيجوز أن تكون البضاعة المزجاة ، بمعنى الرديئة ، التي يدفعها الناس ولا يقبلون عليها ، زهداً فيها .

* - « فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلُ » أي اجعل للكيل وافيًا على ما عودتنا من قبل .

والسؤال هنا :

كيف يدعونه إلى أن يُوفى لهم الكيل ، وهم يعلمون أنه لم ينقص الكيل أبداً ، كما شاهدوا ذلك بأعينهم ، وكما قال هو لهم : « ألا ترون أنى أوفى للكيل ؟ » فكيف يدعونه إلى هذا ؟ أفلا يكون ذلك اتهاماً منهم لعدالته ؟ ثم ألا يكون ذلك استنارة لمشاعر النفور منهم واليافضة لهم ، وهم في مقام يطلبون فيه عطفه ، ويستميحون معروفه ونأثله ؟ .. فكيف يتفق هذا وذاك ؟

والجواب : أنهم لم يريدوا بقولهم هذا : « فأوف لنا الكيل » دعوة له أن يعطيهم حقهم ، وألا يبخسهم منه شيئاً .. وإنما هم بهذا يطلبون أكثر مما لهم ، إذ كانت البضاعة التي بين أيديهم ليست من الأشياء التي يعزّ وجودها في مصر ، وتشتد الرغبة فيها ، مما يجلب إليها من مصبوعات البلاد الأخرى .. وإنما كان الذى معهم أشتات من الأنعام ، ساقوها بين أيديهم ، وهم في الطريق إلى مصر .. ولخوفهم من أن يردّها العزيز ، ولا يقبلها بضاعة يكيل لهم بها ، قدموا لذلك الضرّ الذى معهم ، « يأياها العزيز مسنا وأهلكنا الضرّ » ثم قدموا إليه البضاعة التى معهم ، وكأنهم يعتذرون إليه من تقديمها ، إذ لم يكن عندهم غيرها « وجئنا ببضاعة مزجاة » .. فإذا جاء بعد هذا قولهم : « فأوف لنا الكيل » كان معناه فاقبلها منا ، واجعلها بضاعة غير مبخوسة عندك ، واجعل لكل منا حله يعير ، كما عودتنا ، فإن لم يكن ذلك في مقابل هذه البضاعة ، فاجعله فضلاً منك وإحساناً ..

« فأوف لنا الكيل .. »

« وتصدق علينا .. »

« إن الله يجرى التصديق .. »

لقد ألف القوم يوسف ، وألفهم ، وأخذ منهم وأعطى .. حتى لقد كادوا يسألونه : مَنْ أنت ؟ وما لك تؤثرنا بقربك ، وتختصنا بالحديث إليك ؟ وما اهتمامك بأهلنا ، وبمن خلفنا وراءنا حتى تحملنا على أن نحضر لك أخانا الذى تخلف عنا ، ثم ها هو ذا يصبح رهينة بين يديك ؟

هذه الأسئلة ، وكثير غيرها ، كانت تدور بين القوم ، وينفاجون بها أفراداً وجاعات .. ثم لا يجدون عليها الجواب الذى يستريحون إليه ، حتى جاءهم الخبر اليقين !

* « قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ؟ »
وما كاد يوسف يقول هذا لهم حتى أطلّ عليهم الجواب الذى كان تأمها فى رموسهم :

* « قالوا أإنك لآنت يوسف ؟ »

* — « قال أنا يوسف وهذا أخى قد منّ الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » .

لقد جلس لهم يوسف مجلس الإمارة ، وأجلس أخاه إلى جانبه .. ثم استدعاهم إليه ، على تلك الحال التى جاءوا بها .. وهم لم يعتادوا من قبل أن يروا أحداً يشاركه مجلسه .. فلما أخبروه بخبرهم ، وبالضرّ الذى مسهم ومس أهلهم ، وبالبضاعة المزجاة التى قدموها ليكتالوا بها ، وطلبوا إليه أن يقبلها منهم ، وأن يحسن السكيل لهم بها — لمّا فعلوا ذلك ، لم يجبهم إلى شيء من هذا ، بل فاجأهم بقوله :

« هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ؟ » .

إنه سؤال للعارف المتجاهل .. يريد بسؤاله هذا عتاباً لا لوماً ، واستثناساً لا استيعاشاً ، واعتذاراً لهم قبل أن يعتذروا ، إذ أضاف ما فعلوه بيوسف وأخيه

إلى ما كان منهم من جهل ، ولو علموا ، ما وقعوا فيما فعلوا ، فهم معذورون إذ كانوا جاهلين ! وهكذا بسط لهم جناح الصفح والمغفرة . . حتى لقد رأوا في تلك المداعبة والملاطفة وجه الأخوة الخائفة . يطلّ عليهم ، طائياً تلك السنين التي غبرت ! وتحول الشك عندهم إلى يقين . . فقالوا بصوت واحد : « أأنك لأنت يوسف » ؟ ونعم إنه ليوسف . . يقولونها هكذا بصيغة التوكيد ! ! « قال أنا يوسف وهذا أخي » : ثم أراهم يوسف أن هذا الذي يرونه ولا يكادون يصدقونه ، هو من فضل الله عليه ، وأنه سبحانه قد أحسن جزاءه ، إذ كان ممن ابتلاهم فصبروا ، ومن مكّن لهم فاتقوا وأحسنوا : « إنه من بقيّ ويصبرُ فإن الله لا يضيع أجر الحسنيين » .

« قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين » .

وماذا يقولون غير هذا ؟ وقد فعلوا بيوسف ما فعلوا به صغيراً ، ثم ما رآوه به بعد سنين طويلة من انقطاع أخباره عنهم . . حين قالوا للعزيز « يوسف : « إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » ؟

لقد آدانوا أنفسهم ، وأقروا بالخطيئة . فقالوا : « وإن كنا لخاطئين » . مؤكدين هذا الإقرار . ومستشعدين له ، بهذا الفضل الذي فضله به الله عليهم ، واختصه به دونهم : « تالله لقد آثرك الله علينا » .

وإنهم لم يرتضوا الحكم الذي حكمه عليهم يوسف بقوله : « إذ أنتم جاهلون » إذ رأوا أن هذا صفح كريم منه ، وتسامح أخوهم لقيمهم به . . أما واقع أمرهم فإنهم كانوا خاطئين ، بل وغارقين إلى آذانهم في الخطيئة ! !

« قال لا تنريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين » .

وهكذا يأبى عليه فضله وإحسانه ، وبرّه بأهله ، إلا أن يؤكد الصفح والمغفرة .

بل ويطلب لهم من الله الرحمة والغفران « لا تثرِب عليكم اليوم » أى لا ألوم عليكم ، ولا مَذْمُومَةٌ منذ اليوم ، فقد بلغ الأمر بى وبكم غاية ، وانتهى إلى تلك النهاية للسعادة ، التى تستوجب منا جميعاً حمد الله وشكره . « يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ » ! لقد غفر هو لهم ما كان منهم معه سابقاً ولا حقاً . . وإن رحمة الله لأوسع وأرحب ، فلن يحرمهم الله سبحانه مغفرته ورحمته . . وكيف ! « وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ » ؟

الآيات : (٩٣ - ٩٨)

« أَذْهَبُوا بِقِسِيِّ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَيْ يَأْتِ بِصِيرًا وَأَنْتَوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَنْجِعِينَ (٩٣) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ (٩٤) قَالُوا تَأَلَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ (٩٥) فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٩٦) قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (٩٧) قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٩٨) »

التفسير :

وما أن كشف يوسف لأخوته عن وجهه ، وأراهم منه الصفح والمغفرة ، حتى التفت بوجوده كله إلى أبيه الذى أضرب به الحزن عليه ، وعلاه السكبر ، ومسه الوهن والضعف !

« اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم
أجمعين » ١

[قميص يوسف . . ما هو ؟]

وأي قميص هذا الذي أعطاه يوسف لإخوته ، ودعاهم إلى أن يلقوه على
وجه أبيه ، فيعيد إليه بصره الذي ذهب ؟

تكثر الروايات ، حول هذا القميص ، حتى لتنسبه إحدى هذه الروايات
إلى إبراهيم عليه السلام ، وتحدث بأنه كان قميصا جاء به جبريل من الجنة
وألبسه إبراهيم حين ألقى به في النار ، فلم تمسه بسوء ، وكانت بردا وسلاما
عليه .. فحمل إبراهيم هذا القميص ميراثا في ذريته .. أعطاه إسحق ، ثم أعطاه
إسحق يعقوب ، ثم ألبسه يعقوب يوسف ، ثم هاهو ذا يدفع به يوسف
إلى إخوته ليلقوه على وجه أبيه ، فتتشكل منه معجزة تعيد إليه البصر
المفقود !

ويمكن أن يكون هذا ، إذا كان مستنده كتاب الله ، أو حديث
رسول الله .

وأما وليس في القرآن الكريم ، ولا حديث رسول الله الأمين ، شاهد
لهذا ، فإنه من الخير أن يتخفف العقل من هذه الغيبيات القائمة على الرجم
بالغيب ، وأن يأخذ الأمور على ظاهرها المكشوفة له ..

ومن جهة أخرى ، فإن القرآن الكريم يحدث عن القميص الذي كان
يلبسه يوسف ، حين خرج به إخوته ثم ألقوه في غيابة الحب - هذا القميص
قد انزعه منه إخوته ، وجاءوا به إلى أبيهم عشاء يبكون ، وقد لطخوه بالدم
مدعين أن الذئب قد أكله ، فكيف يكون مع يوسف القميص الذي يرد في
أصله إلى إبراهيم عليه السلام ؟

فليسكن القميص إذن واحداً من الأقصة التي كان يلبسها يوسف ، والتي علّقَ بها بعضُ عرقه ، فكان فيها ريحه ..

أما كيف يجد يعقوب ريح يوسف في هذا القميص ، على هذا المدى البعيد ، الذي أحاطَ رقبته مصر ، والطرف الآخر في الشام ؟ . فهذا السؤال يَرِدُ على أى قميصٍ . . سواء أ كان القميص الذى يقال إنه قميص إبراهيم أم أى قميص آخر غيره ! .

والذى علينا أن نصدّقه هو أن يعقوب وجد ريح يوسف ، وهو في مصر ، ويعقوب في الشام ! .

أما هذه الريح التي وجدها يعقوب ، فهي إما أن تكون ريحاً شتوياً بأنفه على الحقيقة ، كما تسمّى أرواح الأشياء ، ذات الريح . . وإما أن تكون الريح هذه مشاعر وخواطر ، ممثّلة له يوسف قريباً منه ، مقبلاً إليه ، أشبه بالطيف الزائر في المنام ، أو الخاطر المسعد في أحلام اليقظة . . وذلك كلّ من أطاق الله يعقوب ، ومن إشراقات النفس الصافية ، وانطلاقات الروح من كثافة المادة ، وقيود الجسد ! .

ونحن في حياتنا اليومية كثيراً ما يقع لنا في أحلام اليقظة شيء مثل هذا أو قريب منه ، فنتمثل شخصاً لم نره منذ زمن بعيد ، فإذا بنا بعد قليل نلتقي به ! أو يَرِدُ على خاطرنا فيقع كما ورد ! . . فكيف نبشّر كريم من أنبياء الله في إشراق روحه ، وصفاء نفسه ؟

وأما كيف كان لهذا القميص أن يُعيد إلى يعقوب بصره بمجرد أن أُلقي عليه . . فلهذا أكثر من قول يقال هنا ..

فَلَاكَ أَنْ تَقُولَ إِنَّهُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، أَجْرَاهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ يَدَيْ نَبِيِّينَ كَرِيمِينَ . . يعقوب ويوسف ! أو قل هي معجزة جعلها الله سبحانه

ليوسف - عليه السلام - وأذنه بها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان يوسف : « اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً » .. فهو يعلم من الله ، ما يحمل هذا القميص في طياته من أسرار أودعها الله فيه !

ولك أن تقول : إن ذلك لم يكن أمراً معجزاً ، وإنه جاء جارياً على سَنَنِ الطبيعة ومألوف الحياة .. وأن الذي ذهب ببصر يعقوب هو شدة الحزن ، وأن الذي أعاد إليه بصره الذاهب هو شدة الفرح .. ! وأن قول يوسف الذي أنبأ به عن ارتداد بصر أبيه إليه بعد أن يُلْقَى القميص على وجهه - هذا القول هو لحة كاشفة من لحاته المشرقة ، عرف بها تأويل هذا الأمر .. تماماً كوقوفه من تأويل الأحاديث والأحلام !

* « ولما فَصَلَتِ العِيرُ قال أبوم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفنّدون » فصلت العِير : أى بدأت رحلتها ، بعد أن شُدَّت رِجَالُهَا ، وأصل الفعل يدل على الانفصال عن الشيء .. ومنه التفصيل ، وهو ابن الناقة ، يُفَصَّل عنها بعد أن يستغنى عن لبنها .. ومن ذلك قوله تعالى : « وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا » أى حملة وِفِطَامِهِ .. والعِير : الحِمْير .. وهى جمع ، واحدها عَيْرٌ ، مثل : سَقْفٌ وسُقْفٌ ، وأصل العِير ، عَيْرٌ على وزن فُعْل ، مثل : سَقَفٌ .. استنفقت الضمة على الياء فحذفت ، فسكنت الياء ، وسبقها ضمة ، فقلبت الضمة كسرة ، لتناسب الياء ، فصارت العِير ، على وزن فَعْل ، مثل حِلْمٌ .

تفنّدون . أى تهزءون وتسخرون بى ، وتنسبوننى إلى الخَرْفِ ، والأَفَنِ وضمف الرأى .

* « قالوا تالله إنك لنى ضالالك القديم »

لقد وقع ما كان يحذره ، ولم يسلم من تنفيد المغتدين ، ولوم اللائمين ، بمن

سمعوا منه هذا القول ، من أهله وجيرانه .. ولم يكن فيهم بنوه ، الذين كانوا يومئذ ما زالوا في طريقهم إليه من مصر ..

والمراد بالضلال القديم هنا ، ما عُرِفَ منه من حبة شديدا ليوسف ، وتعلق بالغ به ، حتى لقد حُسِبَ هذا ضلالاً عن طريق القصد والاعتدال في الحب .. وفي هذا يقول الله تعالى على لسان أبناء يعقوب : « إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أئبنا منا ونحن عُصَبَةٌ إِنْ أَبَانَا لِنَفِي ضلالٍ مبين » .. فإلى هذا الضلال يشير أولئك الذين قالوا له : « إِنْكَ لِنَفِي ضلالٍ القديم »

« فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَغْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ »

ولقد صدق الله - سبحانه - ظنون يعقوب ، فوقع ما توقعه ، وجاء البشير بريح يوسف محملة في قميصه ، فلما ألقى القميص على وجهه ارتدَّ بصيراً ، كما تنبأ بذلك يوسف .

وفي غمرة هذا الفرح الكبير ، لم يَنَسَ يعقوب أن يَرُدَّ اعتباره عند هؤلاء الذين فتدوه ورموه بالضلال .. فقال لأئبنا مؤنباً : « أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَغْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » ! أى إِنِّي كُنتُ عَلَى رَجَاءٍ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّي ، وَعَلَى طَمَحٍ فِي فَضْلِهِ .. وَلِهَذَا لَمْ أَبَاسْ مِنْ رَوْحِهِ ، وَلَمْ يَنْقَطِعْ رَجَائِي فِي فَضْلِهِ ، وَأَنْ أُنْقِي يِئُوسَ الَّذِي حَجَبَتْهُ الْأَفْدَارُ عَنِّي خِلَالَ هَذَا الزَّمَنِ الطَّوِيلِ ؟

- وفي قوله : « أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَغْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » إشارة إلى ما سبق أن قاله لهم حين قالوا له : « تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذَكِّرُ يَوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْمَالَكِينَ » فكان ردّه عليهم : « إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » ..

« قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين » قال سوف أستغفر لكم ربى إنه هو الغفور الرحيم

هو نفس الموقف الذى وقفوه بين يدى يوسف ، حين قالوا له : « تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين » .. إنه الاعتراف بالذنب ، وطلب الصفح والمغفرة ..

ولقد لقيهم يوسف بالصفح والمغفرة ، من غير مهمل ولا إبطاء ، فقال :: « لا تثريب عليكم اليوم .. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين »

أما أبوم يعقوب ، فإنه لم يلقهم بهذا الصفح وتلك المغفرة من فوره ، بل جعل ذلك وعداً مستقبلاً ، يحمى على تراخ من الزمن .. « قال : سوف أستغفر لكم ربى » .. ولم يقل سأستغفر لكم ربى !

وقد أخذ بعض العلماء من هذا الاختلاف بين موقف يوسف من إخوته « وموقف أبيه يعقوب منهم - أخذ من هذا شاهداً على أن الشباب أسمح نفساً بما فى أيديهم ، من الشيوخ الذين يقلب عليهم الحرص على كل ما عهدهم » ليكون لهم من ذلك قوة تمسك عليهم البقية الباقية من قواهم الواهية ..

والذى نذهب إليه لتعليل هذا الاختلاف فى الموقفين ، أن يعقوب ، فى هذا الموقف أب ، وهو بهذا يملك من أبنائه ما لا يملكه الأخ من إخوته .. إنه يملك التأنيب ، والتأديب .. أما الأخ فلا يملك من إخوته هذا الذى يملكه منهم أبوم ..

ومن أجل هذا فقد استعمل يعقوب حقه فى تأنيب بنيه وتأديبهم ، فأمسك عنهم صفحه ومغفرته ، إلى حين ، ولم ير من الحكمة أن يجيبهم إلى طلبهم فى الحال . وأن يحل مشاعرهم من القلق والمهـم . بل رأى أن يرهبهم أنـ

هذا الطلب موضع نظره ، وأنه سوف يحققه لهم في الوقت المناسب ! وفي هذا ما فيه من درس بالغ في التربية والتأديب .

فَقَسَا لِيَزْدُجِرُوا ، وَمَنْ يَكْ هَازِمًا فَلْيَقْسُ أَحْيَانًا عَلَى مَنْ بَرَحَ
أما يوسف ، فهو في مواجهة إخوة له ، وهم أكبر منه سنًا . . فلم يكن بدًّا
من أن يبادرهم بالصفيح واللفظة ، بعد أن أخذ بحقه منهم ، وأجرام هذا الشوط
الطويل ، حتى كادت تنقطع منهم الأنفاس ، في غدوم ورواحهم إلى مصر ،
وإتيانهم بأخيه من أبيهم ، ثم في هذا التدبير الذي جعل منه يوسف مدخلا
لائهم أخيه بالسرقة ، وأخذه بما سرق ، ووضع إخوته في هذا الموقف الحرج !

الآيات : (٩٩ - ١٠١)

* « فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ
إِن شَاءَ اللَّهُ آمِينَ (٩٩) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا
وَقَالَ بَا أَيْتَ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ
بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَنْ نَزَغَ
الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ * (١٠٠) رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الثَّلَاثِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ
الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ » (١٠١)

التفسير :

آوى إليه أبويه : ضمهما إليه ، وكان مأوى لهما . .

نزغ الشيطان : أى أفسد الشيطان ، والنزغ ، والزغ ، بمعنى ..

« فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه » .. هناك أحداث كثيرة

حلويت ، ولم يجر لها ذكر هنا ، إذ لم يكن لها أثر ظاهر فى مضمون القصة ..

وهانحن أولاء نرى يعقوب وبنيه فى مصر ، بعد أن كانوا منذ لحظة فى

أرض كنعان ، نراهم فى موقف استغفار واسترضاء من جهة ، وموقف تأنيب

وتأديب من جهة أخرى ..

وها هو ذا يوسف يلتقى أبويه وإخوته ، ويضمهم إليه ، ويفتح لهم الطريق

إلى مصر وينزلهم فيها منزل الأمن والسلامة .. « ادخلوا مصر إن شاء الله

آمين » .. ثم يرفع أبويه على العرش ، ويدعوهم جميعاً إلى مشاركتهم مجلس

السلطان والحكم ، فيدخلون عليه ، ويؤدون له تحية الملك والسلطان ، وينزلون

على حكم العرف السائد فى مصر ، عند لقاء الملوك ، فيخرون له ساجدين ..

وإذ يشهد يوسف هذا الموقف ، تتمثل له فى الحال رؤياه التى رآها فى صفرة ،

والتى عرضها على أبيه قائلاً : « يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس

والقمر رأيتهم لى ساجدين » .. وهنا يقول يوسف لأبيه : « يا أبت هذا تأويل

رؤيائى من قبل .. قد جعلها ربى حقاً » أى قد تحققت كما رأيتها فى المنام ..

أخى ، وأبى ، وإخوتى الأحد عشر .. « أحد عشر كوكباً والشمس والقمر » ..

« وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو » .. فمن إحسان

الله إلى يوسف أن حقق له هذه الرؤيا ، وأن أخرجه من السجن ، وأن جمع بينه

وبين أهله ، فجاء بهم من البدو ، وأنزلهم الحضر .

- وفى قوله : « إن ربى لطيف لما يشاء » إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى

إذا أراد شيئاً أحكم تدبير الأسباب الموصلة إليه ، فجاء بها على غير ما يقدر العباد ،

ثم أراهم من عواقبها غير ما يتوقعون ..

فن كان يقع في تقديره أن تلك الأحداث التي بدأت بها قصة يوسف ؛ من إلقائه في الحب ، إلى وقوعه في يد جماعة من التجار ، إلى بيعه لرجل من مصر ، إلى كيد امرأة العزيز له ، وتأمرها مع جماعة النسوة عليه ، إلى إلقائه في السجن بضع سنين - من كان يقع في تقديره أن هذه الأحداث يُنسجُ من خيوطها عرش ، ويصاغ من حصاها تاجٌ ، ويؤلف من تصارعها ملكٌ يجلس على هذا العرش ، ويتوّج بهذا التاج ؟ إن ذلك لا يكون إلا من تدير حكيم خبير ، بمسك الأسباب بلفظه ، فإذا هي طوع مشيئته ، ورهن إرادته ، فيخرج الحق من الميت ، ويخرج الميت من الحق ، ويجعل من المكروه محبوباً ، ومن المحبوب مكروهاً : « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرٌّ لكم . . والله يعلمُ وأتم لا تعلمون » (البقرة : ٢١٦) : « فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » (١٩ : النساء)

— وفي قوله : « إنه هو العليم الحكيم » إشارة إلى أن لطف الله سبحانه وتعالى ، وتديره الحكم لما يريد ، إنما هو عن علم العليم ، وحكمة الحكيم ، لا يشاركه أحد في علمه وحكمته ، فبعلمه المحيط بكل شيء ، تتولد الأسباب والمسببات ، وبحكمته البالغة ، تُقدّر الأمور ، وتُحكم في أسبابها . . وذلك هو اللطف في كماله وتسامه ، فلا يقع شيء في ملك الله إلا كان اللطف سداه وحلمته ١ .

« رَبُّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلِمَتْنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ . . فاطر السموات والأرض أنت وَآيِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ » . .

بهذه الابتهالات وتلك التسابيح ، يستقبل يوسف هذه النعم التي أنعم الله

بها عليه . . فيحدث بنعمة ربه ، ويسبِّحها ، ويحمده عليها ، ويستزيده من فضله ، بأن يتم تلك النعمة عليه ، وأن يتوفاه على دين الإسلام ، وأن يلحقه بال صالحين من عباده . . فذلك هو الذي يجعل لتلك الدم مساعاً في فقه ، وطعماً هيبثاً في حياته ! .

والى هنا تنتهى قصة « يوسف » التى كانت السورة كلها تقريباً معرضاً لها ، وحديثاً عنها . .

ويلاحظ أن قصة « يوسف » — على خلاف القصص القرآنى كله — جاءت فى معرض واحد ، لم يذكر معها غيرها من قصص الأنبياء ، ولم تذكر هى فى معرض آخر ، ولم يجر عن يوسف حديث فى غير هذه السورة ، اللهم إلا أن يذكر اسمه مع جماعة الأنبياء ، ذكرًا لا بُدَّ منه إلا تعداد أسمائهم ، أو مجرد الإشارة إلى قصته ، للمبرة والمظة ! .

ولعل الحكمة فى هذا هى أن هذه القصة تعتبر حدثاً واحداً ، هو رحلة عبر الزمن ، للإنسان من مولده إلى مماته ، وعلى طريق هذه الرحلة تقوم سدود ، وتنبأ أعاصير ، ولكن يد اللطف والقدرة تبلغ بهذا الإنسان مأمنه ، وتخرجه من تلك التجربة التى عانى فيها الشدائد والأحوال — جوهرًا صافيًا ، وإنسانًا عظيمًا يسك بكلتا يديه خير الدنيا والآخرة جميعًا . .

ولو أن هذه القصة صُنعت بها ما صُنعت فى القصص القرآنى ، فعرضت فى أكثر من معرض لتزقت وحدة الشخصية التى هى العمود الفقري للقصة .

ومن جهة أخرى ، فإن القصة وقد اضطبقت من أولها بلون الدم ثم كان ختامها الأمن والسلامة — فقد كان مما يتفق وتطلعات النفوس أن تبنى القصة هكذا كياناتاً واحداً ، يجمع بين بدئها وختامها .

ومع هذا ، فلو جاء بها القرآن على نسق القصص القرآنية الأخرى ،

غرضها في أكثر من معرض لما أخلّ ذلك بشيء من مقوماتها .. ولكن هكذا جاء بها القرآن ، فكان ذلك شاهداً من شهوده الكثيرة على امتلاكه ناصية البيان ، وتمكنه غاية التمكن من فنون القول !

فيجيء بالقصة في معارض مختلفة ، فإذا هي كيان واحد ، وخلق سوى ، ينبض بالحياة ، وبفيض بالجمال والجلال .. ثم يجيء بالقصة في معرض واحد ، فإذا هي مائدة تجمع شهي الطعام ، وتؤلف بين مختلف الطعوم ، فإذا الوارد عليها ، والطاعم منها آخذ بحظه من كل طعام ، متذوق من كل لون .. حتى إذا قارب حدّ الشبع وجد على لسانه حلاوة هذا الختام الذي انتهت به أحداث القصة ..

فُسبحان من هذا كلامه ، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً .. قيماً ..

الآيات : (١٠٢ - ١٠٧)

* « ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَتَوْا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْسِكُونَ (١٠٢) وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣) وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (١٠٤) وَكَأَيُّ مَنَ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١٠٥) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (١٠٦) أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ » (١٠٧)

التفسير :

بدأت السورة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم . بقوله تعالى : « نحن نقص عليك أحسن القصص » .. ثم ما كاد النبي - صلوات الله وسلامه عليه - يفتح قلبه لتلقى ما يوحى إليه من ربه من قصص ، حتى وجد نفسه مع قصة يوسف عليه السلام ، فصنفاً بقلبه ، وروحاً إليها ..

وفي نعم علوى ، وبيان رباني ، جرت أحداث القصة ، وترددت أصداؤها في كيان الرسول الكريم ، وانسكب نعيمها في وجدانه ، قطرة قطرة ، حتى إذا بلغت نهايتها ، كان قد ارتوى ، وإوانتمش ، ووجد برد الراحة في هذه الواحة الظليلة التي يستروح فيها أرواح العافية ، بمد أن أضناه السير ، وأضرت به انفعات السموم ، التي تهب عليه من المشركين ، من سفهاء قريش وحقاها !

ففي أفياء هذه الواحة الظليلة ، وعلى خطوات هذه الرحلة الطويلة يستعرض الرسول الكريم ما يجري بينه وبين قومه وأهله ، وما يكيدون له من كيد ، وما يرمونه من ضربة ، لالشيء إلا لأنه يدعوهم إلى الخير ، ويمد إليهم يده بالهدى - فيرى أن أحداً له من أنبياء الله ، قد كيد له هذا الكيد العظيم ، من إخوته ، وطرح به في مطارح الهلاك ، بيد أبناء أبيه ، فلطف الله به وتجاه من تلك الكروب ، ثم مكن له في الأرض ، وبسط يده وسلطانه على هؤلاء الذين مكروا به ، وكادوا له ! وتلك هي عاقبة الصابرين المتقين !

فليهنأ النبي الكريم إذن ولينظر ما يفتح الله له من رحمة ، وما يسوق إليه من فضل .. فإن العاقبة له ، والخزي والخذلان على الكافرين !

وإيه ما يكاد الرسول الكريم يمسك بأطراف هذه القصة ، ويردد النظر فيها ، حتى يجد الرفيق الذي يصحبه ، ويقيم نظره على تلك القصة ، ويشير له إلى مواقع العبرة والعظة منها .. وإذا كلمات الله تلتقا بهذا الخطاب الذي يُلْفته إلى

ذاته ، وبذكّره بأن ذلك الحديث كله إنما هو حديث إليه ، ومناجاة له من ربه ، يمد فيها ريح العافية ، وبرد العزاء .

* « ذلك من أنباء النيب نوحيه إليك » .. فهذا الذي سمعته أيها النبي من قصة يوسف ، هو من أنباء النيب ، التي أوحى الله بها إليك ، ليتبّت بها فؤادك ، ويربط بها على قلبك !

* — « وما كنت لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ » .. أى أن النبي الكريم لم يكن بمشهد من هذه الأحداث ، حتى يعلمها ، ولم يكن يتلو كتاباً من قبل ، حتى يقع عليها : « ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » (٤٩ : هود) .

والذين أجمعوا أمرهم ، وهم يَمْكُرُونَ ، هم إخوة يوسف ، الذين قالوا : « أَيُيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى آبَانَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ » .. فهذا ما أجمعوا أمرهم عليه ، وهذا هو مكرم الذي مكروه .. ولم يكن النبي بمشهد من هذا .

* « وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ » — هو عزاء بعد عزاء للنبي الكريم ، ومواساة له لما يلقى من قومه من كيدٍ ومكرٍ .. فهكذا الناس ، يقلب شرهم خَيْرَم ، ويطنى سفهاؤهم وجهالم على العقلاء والراشدين فيهم .. وإذنه مهما حرص النبي على هداية الناس ، ومهما اجتهد في طلبهم إليه ، وشدّتم نحوه فإن أكثرهم على خلافٍ وإباء .. !

فإذا كان في بيت النبوة وفي سلاطات الأنبياء ، يَنْبُتُ مثل هذا الشر ، ويقع مثل هذا الذي وقع بين يوسف وإخوته — فليس بالاستغرب ، ولا من غير المتوقع أن يرى النبي في أهله ، وقومه ، مَنْ يكيدون له ، وَيَبْغُونُ الشرَّ به !

* « وما نسألم عليه من أجرٍ إن هو إلا ذكرٌ للعالمين » - هو تقريع ، وتسفيه ، لمؤلاء الحق السّفهاء الذين ينفكرون حكمة الهدى إليهم ، ودعاة الخير فيهم ، وهم لم يطلبوا منهم على ذلك أجرًا ، ولا يريدون جزاء ولا شكوراً .. فلو أن النبيّ الكريم ، كان يطلب من قومه أجرًا على هذا الذي يقدمه لهم من خير ، لكان لم وجه في ردّه والتأني عليه ، وإن كان الذي بين يديه لا يُستكثر عليه أى أجرٍ وإن غلّا ، وأى ثمن وإن عظم .. ولكنه ، إذ كان ولا شيء من متاع هذه الدنيا يوفى ثمنه ، أو يؤدى أجره ، فقد جعله الله سبحانه - فضلاً منه وكرماً - رحمةً مهداةً إلى عبادِهِ .. وهل يُقدَّر لضوء الشمس ثمن ؟ أو للروح التي تلبس الأجساد قيمة ؟ ذاك من هذا سواء بسواء !

* « وكأين من آيةٍ في السموات والأرض يبرون عليها وهم عنها معرضون » .

وليست هذه الآيات البينات التي يطلع بها الرسول على قومه ، ويؤذّن بها فيهم - ليست إلا بعض آيات الله الكثيرة المبثوثة في هذا الوجود .. فإكثر تلك الآيات التي بين يدي الناس ، ونحت أبصارهم ، لو أنهم نظروا في هذا الوجود ، وفتحوا عقولهم وقلوبهم له ..

وإن العاقل ليهتدى إلى الله ، ويعترف إليه ، من غير أن يدلّه على ذلك دليل ، أو يرشده مرشد ، لو أنه أحسن توجيهه أجهزته التي أودعها الله فيه ، على هذا الوجود الذي حوله ، بل على نفسه ذاتها .. « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » (٢١ : الذاريات) .. « فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب » (٥ - ٧ : الطارق) .

ولكن - مع هذا ؛ ومع ما يعلم الله سبحانه وتعالى من غفلة الناس عن تلك الآيات الكونية - فإنه - سبحانه - قد بعث فيهم من أنفسهم هداةً يهتدونهم إلى الحق ، ويكشفون لهم معالم الطريق إلى الله ، من غير أجرٍ ..

فكروا بآيات الله ، وكذبوا رسله .. « إن الإنسان لظَلُوم كَفار »
(٣٤ : إبراهيم) ..

* « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون .. »

وهذا صنف آخر من الناس .. فإنه إذا كان أكثر الناس لا يؤمنون بالله ، ولا يستجيبون لدعوة الداعي الذي يدعوهم إليه ، فإن كثيراً منهم كذلك يؤمنون بالله ، ولكنهم لا يخلصون إيمانهم له ، ولا يقيمون هذا الإيمان على وجهه الصحيح .. فهم مؤمنون ، وغير مؤمنين .. يؤمنون بالله ، وبغير الله ، فيجعلون مع الله آلهة أخرى ، أو شفعاء يقتربون بهم إليه ، مثل مشركي قريش ، الذين يقولون عن أصنامهم التي يعبدونها : « ما نمبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » (٣ : الزمر) .. فهذا شرك بالله ، لا يصح معه إيمان مؤمن .

* « أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون » .

الغاشية : هي التي تهجم على الناس ، وتشتمل عليهم ، ولا تستعمل إلا في مقام الضر والأذى ..

البغتة : المباغتة والمفاجئة ..

والمعنى ، أفيأمن هؤلاء المشركون من قريش ، الذين كذبوا رسول الله ، وآذوه - أفيأمنون أن يأخذهم الله بياسه ، وأن تغشاهم سحابة من عذابه ، فتهلكهم كما أهلكت الظالمين قبلهم ؟ وإذا آمنوا هذا ، أفيأمنون أن تأتيهم الساعة فجأة ، وهم غافلون عنها ، لم يعملوا حساباً لها ؟ .

ماذا يكون موقفهم يومئذ ؟ وهل يلقون إلا الخزي والهوان ، والعذاب الأليم ؟ ..

والاستفهام هنا إنكارى . إذ يتكرر على هؤلاء المشركين ، موقفهم هذا ، الذين بعدوا به عن طريق الهدى ، وركبوا فيه طريق الضلال ، فهم - وهذه حالهم - فى معرض الهلاك فى الدنيا ، بنقمة من نعم الله تأخذهم بغتة ، فإن لم يجعل لهم الله البلاء فى الدنيا ضاعف لهم العذاب فى الآخرة ، « وللعذاب الآخرة أحرى وهم لا ينصرون » .

الآيات : (١٠٨ - ١١١)

* « قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٨) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٠٩) حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (١١٠) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » (١١١)

التفسير :

هذه الآيات تختم سورة يوسف .. فيؤذن للنبي الكريم فى قومه بقوله

تمالى :

« قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين » .

فالسبيل التى استقام عليها النبىؐ بأمر ربه ، ودعا الناس إلى أن يأخذوا خطوهم عليها وراءه - هذه السبيل ، هى سبيله ، لا يحيد عنها ، ولا يلتفت إلى غيرها .. وأنه ليدعو إلى الله على هدى ونور من ربه ، فقد أبصر الحق ، واستيقنه ، وعرف الخير وطعم منه .. فهو يدعو الناس إليه ، لياخذوا حظهم من فضل ربه ، ولينزلوا منازل رحمته ورضوانه .. فمن اتبع الرسول ، فقد عرف هذا الحق ، وطعم من ذلك الخير ، فكان على هدى وبصيرة ..

— قوله « وسبحان الله » معطوف على مقول القول : « هذى سبيلى » أى قل هذه سبيلى ، وقل سبحان الله ، أى تنزيهاً لله عن الأنداد والشركاء .. وقل « وما أنا من المشركين » الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى ..

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم من أهل القرى » ..

وهذا رد على المشركين الذين ينكرون على النبىؐ أن يؤذن فيهم بكلمات الله ، وأن يدعوهم إلى الله بما أوحى إليه من ربه .. فقد صورت لهم أوهامهم المضلة ، أن الرسول الذى يبعثه الله ، ينبغى أن يكون على غير شاكله للناس ، كأن يكون ملكاً من السماء ، أو نحو هذا ..

ولو أنهم نظروا إلى أبعد من مواقع أقدامهم ، والتفتوا إلى ما حولهم ، لرأوا أن رسل الله جميعاً كانوا من البشر ، وكانوا من أقوامهم ، وبلسانهم .. « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » (٤ : إبراهيم) .

— وفى قوله تعالى : « من أهل القرى » إشارة إلى تلك القرى ، التى يرى المشركون من قرىش مخلفات من عمروها قبلهم من عاد وثمود .. وإلى هذه

القرى بشير الله سبحانه وتعالى بقوله : « ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون » (٢٧ : الأحقاف) ..

* قوله تعالى : « أفلم يسيرا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » .. هو إلفات لمشركي قريش ، إلى تلك القرى التي يمرون عليها في طريقهم إلى الشام مع رحلة الصيف .. فليقفوا قليلا على أطلالها ، وليروا كيف كانت عاقبة الذين كذبوا برسل الله .. ولقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا ، فاعصمتهم قوتهم ، من بأس الله إذ جاءهم ، وما أغنت عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله من شيء !

* قوله تعالى : « ولدار الآخرة خير للذين اتقوا » .. إنها العبرة التي يستخلصها العقلاء من الوقوف على أطلال هذه القرى الظالم أهلها .. وإنها لتنتطق بأن الحياة الدنيا متاع زائل ، وزخرف حائل ، وأن الدار الآخرة خير وأبقى ، للذين اتقوا ربهم ، وتزودوا لتلك الدار بالعمل الصالح والتقوى ..

* وفي قوله : « أفلا تعقلون » تفریع وتوبيخ لهؤلاء المشركين الضالين ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ! فلقد عطلوا عقولهم ، فلم يهتدوا بها إلى خير ، ولم يتعرفوا بها على حق .. نخسروا الدنيا والآخرة .. ذلك هو الخسران المبين .

* « حتى إذا استنثس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » ..

استنثس : واجه اليأس ، ووقع في تصوره أن لا ملجأ ، ولا نجاة ، وذلك في لقاء الأحداث ، ومصادمة للشدائد ..

كذبوا : أى كذب عليهم ، إذ لم يتحقق لهم ما وعدوا به إلى أن بلغ بهم الحال إلى هذا اليأس ..

— وقوله تعالى : « حق إذا استنيس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا » ..

حتى حرف غاية لما قبله ..

وهنا كلام محذوف هو الفاية التي يشير إليها هذا الحرف .. والتقدير : أن مهمة الرسل هي الوقوف في وجه هذا الظلام الزاحف ، والتصدي لتلك القوى العاتية من قوى الشر والعدوان ، وأنهم مطالبون بأن يثبتوا ، ويصبروا ، ويصابروا . فإن نصر الله آت لا ريب فيه .. وهكذا يظل الرسل في متلاطم الشدائد والحن ، حتى لقد يدخل اليأس عليهم ، وتَفِيم الحياة في أعينهم ، وتَفِيم عليهم طريق النجاة ، ويخيل إليهم أن النصر أبعد ما يكون منهم - عندئذ تهب ريح النصر ، وتطلع عليهم تبشير الصباح ، فتطوى جحافل الظلام ، وتطارد فلوله .. وإذا دولة الباطل قد ذهبت ، وذهبت آثارها ، وإذا راية الحق قد علت ، وخفت أعلامها ..

وفي هذا تسلية للنبي الكريم ، وشجدة لعزيمته ، وثبيت لقدمه ، وتطمين لقلبه ، وتأكيده للوعد الذي وعد به من ربه في قوله تعالى : « كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ » (٢١ : المجادلة)

هذا ، وليس في استنيس الرسل ، وفي إطافة الظنون بهم ، وبأنهم قد كذبوا - ليس في هذا ما ينقص من قدر الرسل ، أو يشكك في كمال إيمانهم بربهم ، واستيقانهم من صدق وعده .. فهم على يقين راسخ بما وعدهم الله به ، ولكن هناك مواقف حادة من الضيق ، وأحوال بالغة من الشدة ، تأخذ على الإنسان تقديره وتدييره ، وتمثل له الحقائق المحسوسة التي عايشها ، ونزلت من عقله منزل اليقين ، وقد قلبت أوضاعها ، وتبدلت حقائقها - عندئذ وللحظة

طابرة عبور العليف ، يخون الإنسان بقيته ، ويُفِلت منه زمانُ أمره .. ثم يعود إلى موقفه ، أشدّ تثبتاً ، وأقوى يقيناً ، وأرسخ قدماً .. إنها سحابة صيف ، تفسى وجه الشمس ، ثم لا تلبث حتى تزول ، وتُسفر الشمس عن وجه أبهى بهاء ، وأضوأ ضوءاً ، وأصفى صفاء مما كانت عليه قبل أن تمر بها تلك السحابة للعبارة ..

فتلك الحال التي تمثل الرسل في هذا الموقف ، هي القمة التي تنتهي عندها طاقة الاحتمال البشري ، في مصادمة الأحداث ، ومداغة الأحوال والشدائد .. وهي قمة لا يبلغها إلا أولو العزم من رسل الله .. حيث تهـون الخطوة التالية بعدها انخلاعاً من عالم البشر ، إلى العالم العلوي ، وعندها تهب ريح النصر ، ونجى أمداد السماء ! وفي هذا ابتلاء للرسل ، واستخلاص لكل ما عندهم من مذكور .. من قوى الصبر والعزم والإيمان ..

- قوله تعالى : « فنجى من نشاء ولا يرُدُّ بأسنا عن القوم المجرمين » - إشارة إلى أن نصر الله الذي يحقق به لرسله ما وعدهم به ، يحمل معه من الهلاك والبلاء للقوم المجرمين .. فإن هذا النصر إنما يمشى على جثث أعداء الرسل ، الذين حاربهم هذه الحرب القاسية ، ودفنوا بهم إلى تلك المآزق الحرجة ، حتى لسكادوا يفتنونهم في دينهم : « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » (٣٢ : التوبة)

* « لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب .. ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » الضمير في « قصصهم » يعود إلى الرسل المذكورين في قوله تعالى : « حتى إذا استئس الرسل » ففي قصص الرسل ، وفي الصراع الذي يدور بينهم وبين السفهاء والضالين من أقوامهم - في هذا القصص عبرة لأولى الأبصار ، وذوى الفطنة والرأى .. حيث ينبغي الموقف دائماً عن إظهار دين الله ، وإعلاء كلمته ، وانتصار

رسله ومن اتبعهم من المؤمنين ، على حين يقع البلاء والخزى والخذلان بالذين كذبوا رسل الله وآذوه ، وصدّوا الناس عن سبيل الله . .

— قوله تعالى : « ما كان حديثاً يُفتَرى » أى هذا القصص الذى يقصه الله تعالى على نبيه الكريم ، من أنباء الرسل ، لم يكن حديثاً ملفقاً ، أو مفترىً ولكنه كلام رب العالمين ، قد تلقاه النبي وحيًا من ربه ، فجاء مصدقًا لما سبقه من الكتب السماوية ، مفصلاً كل ما كان مجملًا فيها ، حاملاً الهدى والرحمة لمن يؤمنون به ، ويهتدون بهديه ، ويستقون من موارده .

— وقوله تعالى : « ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » معطوف على قوله تعالى : « ما كان حديثاً يُفتَرى » وهو عطف يفيد الاستدراك ، ويجعل ما بعد « لكن » مخالفاً لما قبلها فى الحكم الواقع على المعطوف عليه .

— وفى قوله تعالى : « وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » — فى التعبير بالفعل المستقبل « يؤمنون » بدّلَ للفعل الماضى « آمنوا » ، مع أن الهدى والرحمة لا يقعان إلا بعد الإيمان — فى هذا إشارة إلى أن الهدى والرحمة أمران ذاتيان ، ثابتان فى هذا الكتاب ، يجدهما كل من اتصل به وأخذ عنه ، وتعامل معه ، على امتداد الزمان ، فلا يقطع الماضى ماله من آثار فى المستقبل ، ولا ينضب معين الهدى والرحمة ، على كثرة الواردين . . فهو أبداً مصدر هدى ورحمة للذين يؤمنون به ، لا لمن آمنوا به وحدهم ، وسبقوا إلى الإيمان . . فلأحقيق حظهم من هداه ورحمته ، مثل ما لسابقين ، سواء بسواء . . وإنما تختلف حظوظ الناس بحسب استعدادهم لتقبل الهدى ، واستئصال الرحمة . . فكتاب الله . هو هو ، وآياته . . هى هى ، والهدى الشّع منه . . هو هو ، والرحمة الحمة معه . . هى هى . . لا اختلاف مع الزمن فى شيء من هذا ، ولا تحوّل أو تبدّل فى كلمات الله وآياته . . وإنما الذى يختلف ويتبدل ويتحول ، هم الناس ، وعقول الناس ، وقلوب الناس !

سورة الرعد

نزولها : مكية : عند ابن عباس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير . .

وقال الحسن وعكرمة وقتادة : إنها مدنية .

وقد أخذ بالقول بمكيتهما : الإمام النسفي ، والفيروزبادي في بصائر
ذوي النميز ، وقال الزحشرى : « مختلف فيها » . . أما الإمام البيضاوي
فاعتبرها مدنية . . والراجح عندنا أنها مكية . . وذلك لنظمها الذي يبدو عليه
الطابع المكي ، ولضامين آياتها التي تعرض آيات الله الدالة على قدرته فيما أبدع
وصور في هذا الوجود . . وذلك هو الغالب على القرآن المكي .

عدد آياتها : سبع وأربعون على الراجح ، وقيل ثلاث ، وأربعون وقيل
أربع وأربعون ، وقيل خمس وأربعون . .

عدد كلماتها : ثمانمائة وخمس وستون كلمة . .

عدد حروفها : ثلاثة آلاف وخمسمائة حرف ، وستة أحرف .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٤)

* « أَلَمْ تَرَ أَنَّ آيَاتِ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْخُبْرُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١) اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ
عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي
لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ
تُوقِنُونَ (٢) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ

كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَمَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلَ أَنَّهُمَا إِنِّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ (٣) وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ مِّنْ
 أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَّضٌ
 بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنِّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٤)

التفسير :

هذه السورة « مكية » - وقيل إنها « مدنية » وسورة « يوسف » التي
 قبلها « مكية » باتفاق ، ومع هذا فقد كان بدء هذه السورة متلافياً مع ختام
 السورة التي قبلها ، وهذا يرجع للقول القائل بأنها مكية .

فقد ختمت سورة « يوسف » بالآية الكريمة : « لقد كان في قصصهم عبرة
 الأولى الألباب ما كان حديثاً يُفْتَرَى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل
 كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » .

والآية — كما أشرنا إلى ذلك من قبل — تنفي عن القرآن الكريم أن
 يكون قد شابه شيء من الكذب أو الشك ، إذ كان مصداقاً لما تقدمه من
 الكتب السماوية ، شاهداً لما بأنها من عند الله .

* وقوله تعالى : « لَمَّا تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
 الْحَقُّ » - هو تأكيد لنفي الشبهة والريب عن القرآن الكريم ، وتقرير بأنه الحق
 من رب العالمين ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من
 حكيم حميد .

والإشارة « بتلك » مشاربها إلى « أمر » .. تلك الحروف المقطعة ..
 أي أنه من تلك الحروف وأمثالها من حروف الهجاء ، قد نُظِمَت آيات القرآن

«الكريم ، فكان منها هذا الذنم البديع ، وهذا البيان المبين ، الذي ألغى البقاء ، وأعجز العالمين ..

وفي الإشارة إلى آيات الكتاب ، بعد ذكرها في قوله تعالى : « آلر » — في هذه الإشارة تنويه بهذا الكتاب ، وعرض له في معرض التحدى ، بهذه الأحرف التي نظمت منها كلماته ، ونُصِّدَت آياته ..

— وفي قوله تعالى : « والذي أنزل إليك من ربك الحق » قصر للحق المطلق على آيات هذا الكتاب ، فأيات هذا الكتاب هي الحق ، ولا حق وراءها ، لأنها كلمات الله .. وكلام الله صفة من صفاته ..

وقد جاء القصر هنا بتعريف الخبر « الحق » .. ولو جاء منكراً — كما هو مألوف لما وقع القصر — : فإنه شتان بين قوله تعالى : « والذي أنزل إليك من ربك الحق » وبين أن يقال : « والذي أنزل إليك من ربك حق » . * قوله تعالى : « ولسكن أكثر الناس لا يؤمنون » .. أى ومع هذا الحق المبين ، وتلك الآيات المشرقة الوضيئة ، فإن أكثر الناس لا يهتدون بها إلى الحق ، ولا يهتدون بها إلى التعرف على الله .

* قوله تعالى :

« الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم تلبقوا ربكم توفنون » .

وإذا لم يكن للناس عقول تعقل هذه الآيات التي حملها رسول الله إليهم في هذا الكتاب المبين .. أفلا كانت لهم أعين تنظر في هذا الوجود الذي أوجده الله سبحانه وتعالى من عدم ، وأقامه على هذا النظام البديع ؟

وإذا لم يكن لهم نظر ينظرون به في هذا الملكوت ، أفليست لهم آذان

يسمعون بها ، هذا النداء الإلهي الذي يفاديهم به الحق جل وعلا ، ليستيقظوا من نومهم ، ولينتبهوا من غفلتهم ؟

« أَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَذُنَانِ فَلْيَسْمَعْ ۖ ۝ ۱ ۖ وَأَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَيْنَانِ فَلْيَنْظُرْ ۖ ۝ ۱ ۖ وَأَلَمْ يَكُنْ لَهُ قَلْبٌ فَلْيَخْشَعْ ۖ ۝ ۱ ۖ »

— « الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها » أي ترونها مرفوعة هكذا بغير عمد ، فقوله تعالى : « ترونها » إما أن يكون صفة لعمد ، ويكون للمعنى : أن الله سبحانه قد رفع السموات بغير عمد مرئية لنا ، وإما أن يكون حالا من السموات .

— « ثم استوى على العرش » أي بسط سلطانه على هذا الوجود .
— « وسخر الشمس والقمر » أي أخضعهما لسلطانه ، وأجراهما حسب أمره وتقديره .

— « كل يجري لأجل مسمى » أي يدور في فلك محدود ، في زمن محدود .
— « يدبر الأمر » أي يقدر لكل شيء قدره ، كما يقول سبحانه : « قد جعل الله لكل شيء قدراً » (٣ : الطلاق)

— « يفصل الآيات » بينها ويوضحها ، ويأتي بها آية آية . ولم يأت بها جملة واحدة ، وذلك لتكشف للناس ، ولتتضح لهم معالم الحق منها .

— « لعلكم بقاء ربكم توقنون » أي لعلكم ترون في هذا الوجود ، وفي الآيات المفصلة المبثوثة فيه ، ما يدعوكم إلى الإيمان بالله ، فإذا آمنتم بالله آمنتم ببقائه ، وعلمتم لهذا القاء حسابه ، وأيقنتم أنكم مجزيون على ما تعملون من خير أو شر .
وفي قوله تعالى : « لعلكم بقاء ربكم توقنون » بدلا من قوله « تؤمنون » إشارة إلى أن هذا الإيمان الذي يحى عن طريق النظر والتأمل في آيات الله

الكلامية أو الكونية أو هما معاً — هذا الإيمان ، هو الإيمان الكامل ، الذى يصل إلى مرتبة اليقين .

• قوله تعالى :

« وهو الذى مَدَّ الأرض وجعل فيها رواسى وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يُفشى الليلَ النهارَ إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .

ومن مظاهر قدرة الله ، تلك الآيات الكونية المفصلة ، فهو سبحانه : — « الذى مَدَّ الأرض » أى بسطها وذلها .

— « وجعل فيها رواسى » أى جبلاً راسية ، ثابتة ، مستقرة ، كما ترسو السفن على المرافئ الآمنة .

— « وأنهاراً » أى وأجرى فى هذه الأرض التى بسطها أنهاراً .

— « ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » أى وجعل من كل ثمرة زوجين اثنين ، ذكرًا وأنثى . . فالثمرة — أى ثمرة — لا تكون إلا باللقاء الذكر والأنثى ، على أية صورة من صور الالتقاء ، سواء فى ذلك عالم النبات ، وعالم الحيوان ، وعالم الإنسان . . فكل مولود هو ثمرة هذا اللقاء ، كل ثمرة هى المولود الذى تولد من الذكر والأنثى !

— « يُفشى الليلَ النهارَ » أى يُبلىس الليلَ النهارَ ، ويجعله غشاءً له ، يحلله ، ويفطيه .

— « إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .. فى كل هذا ، آيات ودلائل ، على وجود الخالق ، وعلى قدرته ، وعلمه .. ولكن هذه الآيات لا تنكشف إلا لمن وجهه إليها بصره ، وأعمل فيها فكره .. أما من أعرض عنها ، وأغلق عقله وقلبه دونها ، فإنه لا يرى من هذه الآيات إلا عوالم جامدة صماء ، لا تنطق بشيء ، ولا تحدث عن شيء !

• قوله تعالى : « وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » .

أى فى هذه الأرض ، وفى أية رقعة محدودة منها ، نظر لناظر ، وعبرة لمعتبر .
— « وفي الأرض قطع متجاورات » أى يجاور بعضها بعضاً ، ولكنها تختلف وجوهاً ، وتباين صوراً وأشكالاً .. فبعضها جديب ، وبعضها خصيب ، وقطع منها مياه ، وقطع أخرى يابسة ، وجوانب منها عشب وزروع ، وجوانب أخرى حدائق وبساتين .

— « وجنات من أعناب » أى من قطع الأرض ، جنات من أعناب .
— « وزرع » أى ومن قطع الأرض كذلك ، زرع ، من حبوب وغيرها .
— « ونخيل » أى ومن هذه القطع أيضاً : نخيل .

— « صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل » أى هذه النخيل بعضها « صنوان » أى كل نخلتين يخرجان من أصل واحد ، أشبه بالتوائم فى عالم الإنسان .. « وغير صنوان » أى كل نخلة قائمة بذاتها .. « يسقى بماء واحد » أى كل هذه الأنواع من النخيل يسقى بماء واحد ، هو هذا الماء الذى تروى منه للكائنات الحية ، من نبات وإنسان وحيوان .. ومع هذا فقد اختلفت ألوان ثمارها ، وتمددت طعومها ، ومذاقاتها ، فكان بعضها أفضل من بعض ، فى طعامه ومذاقه : « ونفضل بعضها على بعض فى الأكل » .

— « إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » أى إن فى هذه الآيات المبهوتة فى كل مكان لآيات ودلائل تشهد بقدرة الخالق ، وتحدث عن علمه وحكمته ، ولكن ذلك لا يقع إلا لمن كان لم عقل ، تفرق بين الحسوسات ، إذ كانت

تلك الآيات من الظهور والبيان ، بحيث لا تخفى على أى إنسان له مسكة من عقل .. فكل إنسان احتفظ بإنسانيته قادر على أن يوجه عقله إلى تلك الآيات ، وينتفع بها في التعرف على خالقه ..

ولابد من وقفة هنا ، مع أسلوب هذا العرض المعجز لآيات الله ..

فقد جاء العرض على أسلوب من التربية الحكيمة العالية ، التي تلتقى مع العقل في جميع مستوياته ، وعلى مختلف أنماط تفكيره ..

فقد بدأ العرض بالسماوات ، بمجالة من غير تفصيل .. هكذا .. « الله الذى رفع السماوات بغير عمد ترونها .. ثم استوى على العرش »

وفي السماوات ، وفي هذا الملكوت الذى يقصرُ الطرف عنه ، ويضيق الخيال عن تصوره ، منطلق لجميع العقول ، ومسبِّح لكل المدركات . وهبات أن يكون إنسان ، لم يرفع بصره إلى هذا الملكوت ، ولم يسرح بخياله مع شموسه وأقماره وكواكبه ، ونجومه !

ثم يمسك القرآن - بعد هذا العرض العام للعالم العلوى - بظاهرتين بارزتين من مظاهر هذا العالم ، وهما الشمس ، والقمر ، ففيهما مجال لنظر الناظرين ، وتدبر المتدبرين .. ذلك أنه إذا غفل الإنسان الغافل الجاهل ، عن الوقوف على ما فى السماوات من آيات بينات ، تحدّث عن قدرة التقدير ، وحكمة الحكيم ، وعلم العليم - فإنه لن يستطيع - ولو حاول - أن يعمق عينيه عن الشمس والقمر ، اللذين يملآن عليه وجوده .. وفي هذا يقول سبحانه :
« وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى »

ثم يتحرك العرض إلى مستوى دون هذا المستوى .. فينتقل العرض من السماء إلى الأرض . وذلك لأنه إذا كان فى الناس - وكثير ما هم - من لا يرى

في ملكوت السموات ، وما فيهن ، من شمس وقر ، ونجوم ، فليُنظر إلى هذه الأرض التي يدبّ عليها ، فيقول سبحانه :

« وهو الذي مدّ الأرض .. »

« وجعل فيها رواسيَ وأنهاراً .. »

« ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين .. »

« يُنشى الليلَ النهارَ .. »

« إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون »

وهنا على هذه الأرض معارض مختلفة ، تتفاوت فيها أنظار الناظرين .. فبعض الأنظار تقف على حدود النظرة الملقاة على هذه الأرض ، فلا ترى إلا آفاقاً فسيحة ممتدة تتحرك عليها أشياء ، أشبه بالأطراف ، لا تتبين العين منها شيئاً .. على حين تنفذ بعض الأنظار إلى مدارج التّمال وأفاحيص القطا . فترى فيها من عظمة القدرة ، وجلال العلم ، وروعة الحكمة ، ما يملأ القلب خشوعاً ، وولاء ، وحناء للخلاق العظيم .. رب العالمين ..

فهذه الأرض المبسوطة على امتداد البصر .. تقف عندها بعض الأنظار ولا تتجاوزها .. وهذه الجبال الراسية عليها .. هي أبرز ما على هذه الأرض .. تعلق بها الأنظار ، وتمسك بها ..

ثم هذه الثمار .. التي هي معاش الإنسان .. إن لم يلتفت إليها يبصره ، ألبانة الحاجة إلى أن يسعى إليها بقدمه ، ويقلب وجوه الأرض باحثاً عنها بيده . وهذا الليل الذي يُنشى النهارَ ويلبسه ، ويحيل بياضه سواداً ، ونوره ظلاماً . هذا الليل يشدّ الأبصار شدّاً إليه ، لتتلهّس طريقها فيه ، وترصد المخاوف التي تطلع عليها منه ..

وهكذا ، إذا استطاع الإنسان أن يُفَلَّت من النظر إلى واحدة من تلك
الوجودات ، لم يستطع أن يُفَلَّت من أخرى .. فإن لم ينجِء إليها اختياراً أجاءته
إليها اضطراراً ..

نم لا يقف الأمر عند هذا ..

فهناك معارض بين يدي الإنسان ، ونحت قدميه ..

« وفي الأرض قطع متجاورات ..

« وجنات من أعناب ..

« وزرع ..

« ونخيل صنوان وغير صنوان .. يسقى بماء واحدٍ ونفضل بعضها على

بعض في الأكل .. إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون .. »

ففي هذا معارض متعددة .. يعيش فيها الإنسان بكيانه كله ، ويلقأها بحواسه
جميعاً .. البصر ، والشم ، والذوق ، واللمس .. شأنه في هذا شأن الحيوان ..
غذاً لم يكن وراء هذه الحواس عقلاً يدرك ، فقد خرج الإنسان من عالم البشر
إلى عالم الحيوان ، ولم يكن أهلاً للخطاب ، والتكليف !

تلك هي دعوة الإسلام للعقل ، كي يتعرف على الله ، ويسلك سبيله إليه ،
بالنظر في ملكوته ، والتدبر فيما أبدع وصور .. وإن العقل - على أي
مستوى - لن يخطئه الطريق إلى الله ، إذا هو وقف بين يدي تلك الآيات ،
متجرداً من الأهواء الفاسدة ، والموروثات الضالة ، وأعطى لنفسه الحق في
الاستقلال بعقله ، والإصغاء إلى صوت ضميره ..

الآيات : (٥ - ٧)

« وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أُنْمِتْنَا لِنِ خَلَقِ

جَدِيدِ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٥) وَبَسْمِجِلُونَاكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ
الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْأَمْثَلُ وَإِنْ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ
عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنْ رَبُّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (٦) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (٧)

التفسير :

من أبرز الأمور التي ضلّت عنها أبصار المشركين ، وزاغت عنها عقولهم ،
ولم يمسكوا بخيط من خيوطها ، وهم يدورون بأبصارهم في هذا الوجود - أمر
البعث ، الذي لم يتصوروه ، ولم يجدوا له مساعاً في عقولهم ، فأنكروه أشدَّ
الإنكار ، ورأوا أنه مما يستحيل وقوعه .. إذ كيف يبعث الإنسان بعد أن
يموت ، ويتحول إلى تراب في هذا التراب ؟ تلك هي مضلتهم ، ومثار الوسوسة
والبلبلة التي تضطرب في عقولهم ، من أمر البعث .. فلو أنهم سلموا بالبعث ، لنازع
هذا التسليم ، بل وانتزع من عقولهم ، هذا الفهم السقيم لقدرة الله ، التي يبدو
لأنظارهم السكيلة منها ، أنها أمجز من أن تعيد الحياة في هذا التراب الهامد ،
وتبعث الموتى من قبورهم على الحال التي كانوا عليها ، بعد أن أبلاهم البلى ،
وأكلهم التراب ! ولهذا كان ذلك منهم مثاراً للعجب والدهش ، من ذوى
العقول ، وأصحاب النظر والفهم .. وفي هذا يقول الله تعالى لنبيه الكريم :

« وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تَرَابًا أُنْتُنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ » ..
أى إن تُرد - أن تعجب وتدهش وإن أحيت أن تسمع من القول ما يشير
العجب والدهش ، فاستمع لهذا القول الذى يقوله هؤلاء المشركون : « إِذَا كُنَّا
تَرَابًا أُنْتُنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ؟ »

وقد جاء هذا القول منهم في صورة هذا الاستفهام الإنكارى ، للإشارة إلى أنه كان سؤالاً مُردِّداً بينهم ، يُلقى به بعضهم إلى بعض ، في تساؤل منكر « وفي استفهام خبيث : « إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أُنْثَا أَنَّى خَلَقَ جَدِيدٌ ؟ » ولا يجدون جواباً لهذا إلا زَرََّ الميون ، أو زَمَّ الشَّفاء ، أو لَىَّ الألسنة .. تحدث بما في قلوب القوم من سخرية واستهزاء !

« أولئك الذين كفروا بربِّهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

وهذا هو الردّ المفعم على هذه السخرية ، وذلك الاستهزاء ..

إنهم كفرة بالله .. وليس للكافرين عند الله إلا النَّارُ ، يُجْرُونَ إليها كما تُجَرُّ الحُرَّ المستنقرة ، قد أخذ صائدها بمقودها .. « يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وجوههم ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ » (٤٨ : القمر) .

وفي تكرار الإشارة إليهم .. « أولئك الذين كفروا بربهم .. وأولئك الأغلال في أعناقهم .. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » - في هذا التكرار ، فضح لهم على رموس الأَشهاد ، وشدَّ للوثاق للمسك بهم من أعناقهم ، حتى لا يفلتوا وحتى لسكان كل إشارة من تلك الإشارات الثلاث ، طوق من حديد ، يُطَوَّقُونَ به .. وإن ذلك لَسِمَّةٌ من السَّمات الدَّالة عليهم بين أهل الحشر ، فليس ثَمَّةَ شك في أمرهم ، أو في التعرف على ذواتهم ، وقد سُمِّوا بِتلك السَّماتِ الفاضحة .

وفي الإشارة إليهم بأن الأغلال في أعناقهم ، وبأنهم أصحاب النار ، مع أنهم لم يُبعثوا بعد ، ولم يساقوا إلى جهنم بعد - حكم قاطع من الله عليهم بهذا « وليكنه مؤجل التنفيذ إلى يوم البعث .. !

« ويستعجلونك بالسبئية قَبْلَ الحسنة وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ اثْنَاتُ ..
 وإن رَبَّكَ لَقَدْ مُقِرٌّ لِلنَّاسِ عَلَى ظَلَمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ » .
 الثُّلَاثُ : جمع مَثَلَةٍ ، وهى الحِثُّ الذى يقع فىكون مثلاً مضروباً ، فى
 شناعته ، وسوء وقعه ، حيث يستحضره للناس عند كل أمر ، تبدو فيه ملامح
 لهذا الحِثِّ ، فيكون ذكره مفضياً عن كل وصفٍ .

والواو فى قوله تعالى : « ويستعجلونك » للاستئناف ، بخبر جديد من
 أخبار هؤلاء المكذبين بيوم البعث ..

— وفى قوله تعالى : « ويستعجلونك بالسبئية قبل الحسنة » — إشارة إلى أنهم
 لم يقفوا عند حدِّ الكفر بالله ، وإنكار يوم البعث ، بل جاوزوا هذا إلى
 التحدى ، إمعاناً فى الكفر ، ومبالغة فى الإنكار ، فقالوا ماحكاه القرآن عنهم :
 « وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَاباً مِنَ
 السَّمَاءِ أَوْ اثْنَا بِمَذَابِ الْإِيمِ » (٣٢ : الأنفال) .. وهذا من غياوتهم وحققهم
 وسفهمهم .. ولولأنهم كانوا على شيء من العقل والإدراك ، لكان لهم فى باب
 الأماني الطيبة منسج ، ولما رمَوْا بأنفسهم فى هذا الوجه المهلك ، الذى إن جاء
 على غير ما قدَّروا ، كان لهم فيه البلاء المبين ، وبالعذاب الأليم .. وما لهم
 لو قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ، واشرح صدورنا
 له ؟ .. فإن كان حقاً أخذوا بحظهم منه ، وعافاهم الله من البلاء .. وإن كان
 غير حقٍ لم يخسروا شيئاً ؟ ولكنه الضلال الذى يستحوذ على أهله ، فيدفع بهم
 إلى كل مهلكة ، وما لهم لو أخذوا بقول الرجل المؤمن من آل فرعون : « وإن
 بك كاذباً فعليه كذبه وإن بك صادقاً يصيبكم بعض الذى يَعدُّكم » (٢٨ : غافر)
 — وفى قوله تعالى : « وقد خلت من قبلهم الثُّلَاثُ » — الجلة هنا حالية ،
 وهى فاضحة لبقاوة هؤلاء المشركين ، وما استولى عليهم من ضلال وسفه ..

ذلك أنهم يستمعجون العذاب ، وقد وقع هذا العذاب فعلاً بكثير من الأمم التي سبقتهم ، والتي كانت على مثل هذا الضلال الذي هم فيه .. فلو أنهم كانوا على شيء من العقل والإدراك لكان لهم في الثلاث التي حلت بالأمم الماضية عبرة زاجرة ، وعظة بالغة .. ولكن أتى للعنى أن يبصروا ؟ وأتى للسفهاء أن يرشُدوا ؟

- وقوله تعالى : « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب » عرض لسمعة رحمة الله ، ومغفرته لعباده .. فهو يعلمهم ، ويستأنى بهم ، ويدعوهم إليه ، ويفتح لهم باب التوبة والقبول ، فإذا استجابوا له ، ورجعوا إليه ، قَبِلَهُمْ ، وتجاوز عن سيئاتهم ، وعدّل بهم عن طريق الضلال إلى الهدى ، وعن النار وأهوالها ، إلى الجنة ونعيمها .. فهذا من رحمة الله بعباده ، ولو شاء لَعَجَلَ لهم للعذاب ، ولأخذهم بما كسبوا : « ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » (٤٥ : فاطر) ..

وإذا كانت تلك هي رحمة الله ، وذلك هو لطفه بعباده ، فإن مع هذه الرحمة وذلك اللطف بالذين يرجون رحمته ، عقاب راصد ، عذاب شديد للذين يحاربون الله ، ويحادون رسله ، وينأون بأنفسهم عن مواقع رحمته ومغفرته .. وذلك هو حكم الله في عباده .. « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قَتَرٌ ولا ذِلَّةٌ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » والذين كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمْثِلُهَا وَيُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطمًا من الليل مظلمًا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » (٢٦ - ٢٧ يونس)

* « ويقول الذين كفروا لولا أَنزِلَ عليه آيةٌ من ربه إنا أنتم منذر ولسكل قوم هاد »

ومن منكرات هؤلاء الكافرين ، أنهم يُفَضُّون أعينهم ويَصِمُونَ

آذَانَهُمْ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ وَكَلَامِهِ ، فَلَا يَرْوُنْ فِيهَا شَوَاهِدَ صَدَقَها ، وَصَدَّقَ الرَّسُولَ الَّذِي جَاءَهُمْ بِهَا ، بَلْ يَقْصَايَحُونَ بِهَذَا الْقَوْلَ الْمُنْكَرَ : « لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ ؟ » .. وَالْآيَةُ الَّتِي يَرِيدُونَهَا ، هِيَ آيَةُ مَادِيَّةٍ مِنْ تِلْكَ الْآيَاتِ الَّتِي كَانُوا يَقْتَرِحُونَهَا عَلَى النَّبِيِّ ، كَمَا يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُمْ : « وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَازَمْعًا عَلَيْنَا كَسَفًا * أَوْ تُأْتَى بِاللَّاهُتَةِ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زَخْرَفٍ أَوْ تُرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَقِيِّكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ » وَقَدْ تَلَقَّى الرَّسُولُ مِنْ رَبِّهِ هَذَا الرَّدَّ الْمَفْجُومَ لَهُمْ . . « قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا » (٩٠ - ٩٣ : الْإِسْرَاءُ) .

فهذه الآية التي يقترحونها هنا هي واحدة من تلك الآيات ، وهي قوله من أقوالهم التي كانوا يردونها فيما بينهم .. وقد ردَّ الله عليهم بقوله :

— « إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ » وَفِي هَذَا التَّفَاتٍ لِلنَّبِيِّ الْكَرِيمِ ، وَخُطَابِ كَرِيمٍ لَهُ مِنْ رَبِّهِ ، بِوَأَسِيهِ ، وَيُخَفِّفُ مَا بِهِ مِنْ ضَيْقٍ ، لِهَذَا الْعَمَلِ الَّذِي يُلْقَاهُ مِنْ قَوْمِهِ . . — « وَاسْأَلْ قَوْمَ هَادٍ » هُوَ الرَّسُولُ الَّذِي يُرْسِلُهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ ، لِيَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، وَيَسْلُكَ بِهِمْ مَسَالِكَ الْخَيْرِ وَالْهُدَى . . فَتِلْكَ هِيَ وَظِيفَةُ الرَّسُولِ فِي قَوْمِهِ كَمَا يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : « إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ » (١١٩ : الْبَقَرَةُ)

وَفِي تَقْدِيمِ قَوْلِهِ تَعَالَى : « إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ » عَلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : « وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ » تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ لِهَؤُلَاءِ الْمَعَانِدِينَ ، الَّذِينَ لَجَّ بِهِمُ الْعِنَادُ ، وَاسْتَبَدَّ بِهِمُ الضَّلَالُ ، فَارْكَبُوا رُوحَهُمْ ، وَلَمْ يَمُذِّ تَمَّةٌ وَجْهَ لَهُمْ إِلَّا أَنْ تَرْفَعَ فِي وَجُوهِهِمْ رَايَةَ الْإِنْذَارِ ، وَأَنْ يَسَاقَ إِلَيْهِمْ رِيحٌ مِنْ لَفْحِ جَهَنَّمَ !

الآيات : (٨ - ١٥)

* « اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (٨) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (٩) سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَمَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (١٠) لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالِ (١١) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (١٢) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (١٣) لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَتِبَاسِطٍ كُفَيْهِ إِلَىٰ أَلْمَاءٍ لَّا يَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (١٤) * وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ » (١٥)

التفسير :

تعود الآيات مرة أخرى إلى استعراض قدرة الله ، بعد هذه الوقفة الفاضحة للمشركين ، ولقولانهم المنكرة ، التي يستقبلون بها آيات الله ، ويلقون بها رسول الله .

وفي هذا الاستمرار تنكشف مظاهر كثيرة لقدرة الله سبحانه وتعالى ،
ويمكن سلطانه في هذا الوجود ، وإحاطة علمه بكل شيء فيه ..

« الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد وكل شيء
شيء عنده بمقدار »

تفيض الأرحام : أى تضع ما فيها من حمل .. يقال غاض ماء البئر ، أى
ذهب وجف ..

فهذا مظهر من مظاهر قدرة الله ، وسعة علمه .. فهو سبحانه يعلم ما تحمل
كل أنثى ، وما تضع من مواليد وما يتخلق في الأرحام من أجنة ..

وفي التعبير عن وضع الحمل بالفيض ، إشارة إلى أن الرحم حين يشتمل
على الجنين ، إنما يحمل في كيانه حياة ، بها تزهر الحياة وتعمر الدنيا ، كالسوء
الذى به تحيا الأرض ، وتزدهر وتثمر .. فإذا سكن الجنين إلى الرحم ، زاد
الرحم ونما ، وامتلاً ، وإذا ولد الجنين ، غاض الرحم ، وانكمش ..

وقدّم غيض الأرحام على زيادتها ، لأن ملاحظة الفيض للرحم أظهر
للعين ، حيث يبدو في تمام الحمل على صورة واضحة ، ثم إذا وُضع الجنين
تبدل الحال .

— وفي قوله تعالى : « وكل شيء عنده بمقدار » إشارة إلى أن هذا العلم
الإلهي ، علم قائم على حكمة ، وعلى تقدير وتدبير ، وليس علماً جزافاً ، فهو مع
إحاطته بكل شيء ، ضابط لكل شيء ، ومقدر لكل أمر قدره .. وهذا هو
الفرق بين علم الله ، وعلم العالمين ، فإذا كان في العالمين من يعلم ما في الرحم ..
فإنه لا يعلم ما في الأرحام جميعها في هذه الدنيا كلها ، ولو اجتشد لذلك العلماء ،
وتوفروا له بكل ما وضع العلم في أيديهم من وسائل .. وله قرض أنهم علموا

مافى أرحام الادميين جميعاً - وهذا هو الحال - فأنتى لهم أن يعلموا مافى عالم الحيوان ؟ . « الله يعلم ماتحمل كل أنى وماتفيض الأرحام وما تزداد » .

وفى إحاطة علم الله تعالى بالحلل الذى تحمله كل أنى إشارة إلى نفوذ علم الله إلى خفايا الأمور ، وأنه سبحانه يتولى هذه الأجنة ، إيجاداً ، وحفظاً ، داخل الأرحام وخارجها .

فعلم الله سبحانه وتعالى علم شامل ، كامل ، لأنه علم الخالق ، المبدع ، المصور . . وهذا مايشير إليه قوله تعالى بعد هذا .

* « عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » . . فذلك هو علم الله سبحانه ، علم شامل كامل . . يعلم ما بطن وما ظهر ، وما كان غائباً عن حواسنا ، وما كان مشهوداً لها . . فهو سبحانه « الكبير المتعال » الكبير الذى وسع كرسيه السموات والأرض ، « المتعال » الذى علا بسلطانه على كل ذى سلطان ، ويعلمه على كل ذى علم .

* « سَوَّاهُ مِنْ أَسْرَ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ » .

فالله سبحانه ، فى كبريائه ، وفى علوه ، محيط بكل صغيرة وكبيرة فى الوجود . . يتساوى لديه فى ذلك بعيد الأمور وقربها ، خفيها وظاهرها ، إذ لا قرب ولا بعد عند من احتوى الوجود كله ، ولا خفاء ولا ظهور لدى من ملك الأمر جميعه : « هو الأول والآخر والظاهر والباطن . . وهو بكل شىء عليم » (٣ : الحديد) .

فمن أسر القول كمن جهر به .. الله يعلم سره ، علمه لجهره : « وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور » * ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير « (١٣ - ١٤ : المائدة) .

ومن تدثر بالليل واستتر به عن العيون ، كمن هو سارب : أى متحرك ،
بالنهار .. الله يراه فى ظلمة الليل ، كما يراه فى ضوء النهار .. « لاتدركه الأبصارُ
وهو يدرك الأبصارَ وهو اللطيف الخبير » .

« له معقباتٌ من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله .. » .

أى إن لهذا الإنسان الذى يُسرُّ القول ويخاف به ، أو يظهره ويحجر به ،
أو يحتجب عن الأنظار فى ظلمة الليل أو يتحرك بين الناس فى وضوح النهار
- هذا الإنسانُ مُوَكَّلٌ به من قِبَلِ الله ، جندٌ يحفظونه ، ويحرسونه ،
ويرصدون كلَّ نفسٍ بنفسه ، وكلَّ خاطر بخاطر له ، أو طَرفة عين يطرفها ،
أو خفقة قلب يحققها .. إنه حيث كان ، وعلى أى حال كان ، هو تحت هذه
المراقبة التى لاتغفل ، وبين هذه الحراسة التى لاتنهم .. فأتى له أن يتخلص إلى
نفسه ، أو يخلو إلى وجوده ، دون أن ترقبه هذه العيون الراصدة المتعقبة له ؟

- وفى قوله تعالى « معقبات » إشارة إلى أن هؤلاء الجند ، يرؤن الإنسان
من حيث لا يرام ، وأنهم أشبه بمن يبيع الإنسان من وراء عَقِيه ، دون أن يراه
أو يحس به ، وهم - مع هذا - بين يدى الإنسان ومن خلفه .

- وقوله تعالى : « يحفظونه من أمر الله » .. أمر الله هنا ، معناه تقديره ،
وَحكْمه ، كما يقول سبحانه : « أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ » (٥٤ : الأعراف)
والمعنى : أنهم يحفظونه بما أمروا به من تقدير الله ، وحكمه ، وقضائه فى
عباده .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ينزل الملائكة بالروح من أمره على
من يشاء من عباده » (٢ : النحل) ... وقوله سبحانه : « وكذلك أوحينا إليك
روحاً من أمرنا » (٥٢ : الشورى)

* وقوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »
فى هذه الآية السكرية أمور :

— ففى قوله تعالى فى أول الآية : « له معقبات » من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله « ما يشعر بأن الإنسان واقع تحت قوى خفية مسلطة عليه من الله ، وأنه مقهور مغلوب على أمره بحكم هذه القوى الخفية المتعقبة له ..

— وفى قوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ما يدفع هذا الشعور ، الذى يقع فى نفس الإنسان ، من تعقب هذه القوى الخفية له .. فالإنسان ذو إرادة عاملة ، يحددها دائماً معه ، ولا يعبد لهذه القوى الخفية أثرًا ماديًا يحول بينه وبين ما يريد .. فهذه القوى إنما هى أشبه بالآلات المصورة ، أو المسجلة .. تصور ما يقع ، وتسجل ما يحدث ، دون أن تتدخل فى مجريات الوقائع أو الأحداث .. فالإنسان هو الذى يجربها كما يشاء ، ويحدثها كما يريد .

ومعنى هذا ، أن الناس عموماً هم الذين يكتبون أقدارهم ، ويشكلون وجودهم ، ويختارون الطريق الذى يسرون فيه .

وعلى هذا ، يكون معنى قوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » هو إطلاق لإرادة الإنسان ، وأن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان حرية الحركة والعمل حيث يشاء ، وكما يريد ، حسب تفكيره وتقديره ، وأن ما يفعله يُمضيه الله سبحانه وتعالى له : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .. فالناس يبدرون الحب .. والله سبحانه وتعالى يعطيهم ثمر ما بذروا .. إن خلوا ، وإن مرءا ..

وفى تعليق تغيير أحوال الناس بتغيير ما بأنفسهم ، إشارة إلى أن النفس الإنسانية هى جهاز التفكير ، والتقدير ، ومركز الإرادة والتوجيه ، وأنها

هى السلطان الأمر للإنسان ، والموجه لكل أعماله وأقواله ، فإذا غيّرت النفس اتجاه مسيرها ، تغير تبعاً لذلك سير الإنسان فى الحياة .

وفى إضافة التفسير إلى الله سبحانه وتعالى ، إشارة إلى أن إرادة الله سبحانه وتعالى هى التى أجرت هذا التفسير ، الذى أحدثه الإنسان ، كما أنها هى التى حركت إرادة الإنسان نحو هذا التفسير . .

ومعنى هذا ، أن إرادة الله سبحانه وتعالى ، إرادة شاملة ، تدخل فى محيطها كل إرادة ، فلا إرادة لمريد ، إلا تتبع لهذه الإرادة . . وأن إرادة الإنسان إرادة متحركة عاملة ، فى محيط إرادة الله العامة الشاملة . . ولكنها لا تخرج فى تحركها وعملها عن إرادة الله . . ١ وفى هذا يقول الله سبحانه : « الله الأمر من قبل ومن بعد » (٤ : الروم) ويقول سبحانه : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » (٢٩ : التكموير) .

• قوله تعالى : « وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردّ له وما لهم من دونه من والٍ » - هو تقرير لشمول الإرادة الإلهية وعمومها ، وأنها إرادة نافذة ماضية ، وأن إرادة الناس لا تتحدى إرادة الله ، ولا تحول بينها وبين أن تُمضى ما قضت به ، وليس للناس فيما يقضى به الله ويريده من ولىّ ينصرم ، ويدفع ما يريد الله بهم من سوء .

هذا ، مع أن للإنسان إرادته ومشيتته ، التى يمجدها ، ويملك أموره بها ، دون أن تعطل إرادة الله العامة الشاملة إرادته ، أو تكهره على أمر لا يريد . فإن تعطلت إرادته ، أو وقعت تحت سلطان قاهر لها ، رفع عنه التكليف . . أو بمعنى آخر زالت عنه فى تلك الحال صفة الإنسان ، المريد المختار . .

وقد عرضنا لبحث هذه القضية ، من قبل ، فى مبحث خاص ، تحت

عنوان : (مشيئة الله ، ومشية الإنسان) عند تفسيرنا لقوله تعالى : « ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة » (١١١ : الأنعام) .. (١)

* قوله تعالى : « هو الذى يرىكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب الثقال » - هو عرض لمظهر آخر من مظاهر قدرة الله وهو أنه سبحانه وتعالى ، هو الذى ينشئ هذه السحب الثقال ، الحملة بالماء الغزير ، ويسيرها فى جو السماء ، كما يسير السفن على الماء ، وأنه سبحانه يرسل من بين تلك السحب بروقاً لامعة ، هى إشارة سماوية تشير إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ، حيث تنطلق تلك الشرارات النارية للتهبة ، من هذا الماء الذى تحمله السحب .. ١

— وفى قوله تعالى : « خوفاً وطمعاً » إشارة إلى أن هذه البروق الراجعة تثير فى النفوس مشاعر مختلفة مختلفة .. فيخافها بعض الناس ، ويخشى أن تكون صواعق مرسلة بالهلاك ، كما يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك « ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء » .. على حين يرجوها بعض الناس ، وينتظر الغيث الهاطل من ورائها ..

وإلى هذا المعنى ذهب أبو الطيب اللطبي حين يقول :

فَتَى كَالسَّحَابِ الْجَوْنُ تُخْشَى وَتُرْتَجَى يُرْجَى الْحَيَا مِنْهَا وَتُخْشَى الصَّوَاعِقُ

* قوله تعالى : « ويستبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل للصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله وهو شديد المحال » ..

المحال : الحول ، والطول ، والقوة .

والمعنى : أن هذا الرعد الذى ينطلق من السحب ، مدوياً هذا الدوى

الذى يملأ الآفاق ، هو صوتٌ منطلق في الوجود ، بين يدي تلك السحب
الحملة بالغيث ، ينادى بحمد الله ، ويهتف بكل موجود أن يصحو من نومه ،
وَيُفِيق من غفلته ، ليستقبل هذه الرحمة المرسلة بحمد الله ، والشكران له ، على
حماصق إلى عباده من نعمه !

وفي جمل « الرعد » مسبحةً بحمد الله إشارة إلى أن الرعد دائماً يصحبه
المطر ، وهذا يعنى أنه يبشر بتلك النعمة ، ويؤلف إلى من يسمعون هذا الصوت ،
أن رحمة الله قريبٌ منهم ، إذ كان من شأن الرعد أن يتبعه المطر دائماً .. وليس
كذلك البرق ، الذى قد يصحبه مطر ، وقد لا يصحبه ، وهو الذى يستبى
البرق أنقلب ، أى الذى يتجدد ، حيث يُوعَد بأن وراءه مطراً ، ثم يُخلف هذا
الوعد ..

ولست الإشارة إلى تسبيح الرعد ، إلا إلفاناً للإنسان ، ودعوة له إلى
أن يسبح ربه ويحمده ، وإلا ، فإن كل شيء يسبح بحمد الله دائماً ، كما يقول
سبحانه : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .

وقوله تعالى : « والملائكة من خيفته » معطوف على قوله تعالى « الرعد »
أى يسبح الرعد بحمد الله ، وتسبح الملائكة من خيفته ، أى من خوف
ربهم ، كما يقول الله سبحانه وتعالى عنهم : « يخافون ربهم من فوقهم »
(٥٠ : النحل) ..

— قوله تعالى : « وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال » .. الضمير
« هم » يُراد به المشركون بالله ، الذين لا يرجون رحمة الله ، ولا يخشون عذابه .
فلا يحمدون الله على تلك النعم التى أفاضها عليهم ، مع أن هذه النعم ذاتها
تسبح الله وتحمده ، أن جعلها رسول خير للناس ، ومصدر حياة لهم ..

فكيف لا بحمدها ، ولا يشكر الله من أجلها ، مَنْ كانت حياتهم معلقة بها ،
ووجودهم رهن بوجودها ؟ أليس ذلك ضلالاً وسفهاً وكفراً ؟ وبلى .. إنه
الضلال والسفه والكفر !

ثم إذا كان لللائكة ، وهم مامم عند الله .. يخافون ربهم ، ويسبحون
بحمده ، ويشكرون له ، فكيف هؤلاء للشركين الضالين .. لا يخشون الله ،
ولا يخافون بأسه وعقابه ؟ لقد غرّم بالله الغرور .. إلتهم يجادلون في الله ،
جدال مَنْ يفكره ، ويحمد نعمه ، ويستخفّ ببيأسه ! وهو سبحانه آخذٌ
بناصيتهم .. إنه ذو الحول والطول ، شديد العقاب .. لن يُفلتوا منه ، ولن
يُخلّصوا من عقابه .

* « لَهُ دَعْوَةٌ الْحَقُّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ
إِلَّا كِبَاسٌ كَفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي
ضَلَالٍ » ..

في هذا تسفيه لهؤلاء السفهاء الذين يَصْرَفُونَ وجوههم عن الله ، فلا يدعونه ،
ولا يلجئون إليه ، وهو الحق الذي إذا دُعِيَ سَمِعَ ، وإذا سُئِلَ أَجَبَ ،
وأعطى .. ولكنهم يَدْعُونَ من دونه من لا يسمع ولا يجيب ! « ومن أضل ممن
يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة » (٥ : الأحقاف) .

— وفي قوله تعالى : « لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كِبَاسٌ كَفِيهِ إِلَى الْمَاءِ
لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ » .

تصوير كاشف لهذا الضلال الذي عليه هؤلاء الشركون ، وهم يَمْدُونَ
أيديهم إلى تلك الدُمى التي عبدوها من دون الله ، وعلقوا آمالهم بها ، وانتظروا
الخير الذي يرجونه منها .. إنهم لن يبالوا شيئاً .. إنهم مع آلهتهم تلك كن
يسط يده إلى الماء ، يدعوه إليه أن ينتقل من حيث هو ، حتى يبلغ فاه ، وبرتوى

منه اوهيها .. فإن الماء لا يسمع له ، ولا يستجيب لدعائه .. » وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » .. إنه دعاء لا يجده له أذناً تسمع ، أو عقلاً يفهم ، أو لساناً ينطق !

والسؤال هنا :

كيف كانت المعبودات التي يتخذها المشركون آلهة لهم من دون الله - مقابلة في هذا التشبيه للماء .. مع أن الماء فيه حياة ونفع لمن يتصل به ! وبحسن إيراد إليه ؟ .. فهل في هذه المعبودات شيء ، مما في الماء من خير ونفع ، حتى يقع التشبه بينها وبين الماء ؟

والجواب على هذا - والله أعلم - هو أن المنظور إليه في هذا التشبيه ، هو العابدون لا المعبودون ، وهؤلاء المشركون الضالون ، لا المعبودات التي يعبدونها .. وذلك أنهم في هذا التشبيه ينكشف سفاهتهم وضلالهم ، وحماقتهم ، وأنهم والماء قريب منهم ، والظما يشوى أحشاءهم ، لا يعرفون - لجهلهم وسفاهتهم كيف ينالون منه حاجتهم ، فيسقطون أيديهم إلى الماء ، ويهتفون به أن يدنو منهم ، ويدخل أفواههم .. !

والحاجة - كما يقولون - تفتق الحيلة ، وحاجة القوم إلى الماء شديدة ، والوصول إليه ، والارتواء منه سهل ميسور ، يتهدى إليه الحيوان بفطرته ، ولكن القوم قد أفسدوا فطرتهم ، وعطّلوا عقولهم ، فلم يكن لهم ما للحيوان الأعجم من حيلة !

ولو كان المشبه به ، المقابل للمعبودات ، شيئاً غير مرغوب ومطلوب ، لما وقف القوم منه هذا الموقف الحريص المتلطف ، ولما اشتد بهم الكرب ، واستبدت بهم الحسرة ، حين طال وقوفهم عليه ، ثم لم ينالوا شيئاً منه !

ومن جهة أخرى .. فإن من بين هذه المعبودات التي يتخذها المشركون

آلهة لم من دون الله ، ما فيه نفع وخير ، كالملائكة ، وبعض الصالحين ، الذين خيل إن وذاً وسواع ، ويفوث ، ويعوق ، كانوا من صالحى العرب ، فلما ماتوا صنعوا لهم التماثيل ، وأطلقوا عليها أسماءهم ، ثم عبدوهم ..

فالملائكة ، وهؤلاء الصالحون من عباد الله ، ممن عبدهم الناس ، أو اتخذوهم شفعاء لهم عنده - هم أشبه بهذا الماء ، الذى فيه رىّ وحياة ، وأن من يسلك سبيلهم ، ويأتى بهم ، ويرد موارد التقوى التى وردوها - يجد الرىّ لروحه ، والحياة لقلبه .. ولكن المشركين لم يحسنوا التعامل معهم ، والانتفاع بهم ، فهلكوا ، وطريق النجاة دان منهم ، مائل أمام أعينهم !

• قوله تعالى : « ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال » ..

هو قهرٌ للمشركين وإذلال لهم ، وأنهم من حيث لا يريدون ، ولا يدرون ، هم مفقودون لله ، خاضعون له ، إذ كانوا تحت سلطانه القاهر ، وإرادته النافذة .. فهم إذ لم يعبدوا الله اختياراً وولاء ، عبدوه كرهاً واضطراً .. وأنهم فى الرقاع ، ومصيرهم إلى النار ، لأنهم عصوا الله ، وكفروا به ، وأبوا أن يعطوه ولاءهم مختارين !

وليس هذا شأن المشركين وحدهم .. بل إن الوجود كله ، فى سماواته وأرضه ، وما فى سماواته وأرضه ، ساجد لله ، خاضع لعزته وجبروته ، مفقاد لإرادته ومشيتته .. فالمراد بالسجود هنا ، الخضوع والانقياد « طوعاً أو كرهاً » !

والوجود كله - ماعدا الإنسان - يسجد لله ، ويخضع لإرادته ، ويشقى لمشيئته « طوعاً » من غير تردد ، إذ لم يكن فيها - كما نعلم - كائن ذو إرادة ، تضعه أمام أوامر الله ونواهيه بين الإقدام والإحجام ، وبين الامتثال ،

والعصيان .. فيطيع وهو مُريد ، ويمصى وهو مُريد .. الأمر الذى ليس لكائن غير الإنسان .. وفى هذا يقول تعالى : « ثم استوى إلى السماء وهى دخانٌ فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » (١١ : فصلت) .

أما الإنسان ، فهو الكائن المُريد ، الذى تقوم فى كيانه قوة موجهة ، هى التى تذهب به يمينا أو شمالاً ، وتقيمه على أمر الله ، أو تخرج به عنه .. فإذا استجاب لأمر الله ، واتبع سبيله كان نفعاً متجاوباً مع هذا الوجود المتقاد لله طوعاً ؛ وإذا لم يستجب لله ، وخرج عن طريق الحق الذى دعاه إليه ، كان نفعاً شاذاً ، ثم كان فى الوقت نفسه منقاداً لله « كرهاً » .. لأنه واقع تحت سلطان الله ، منقاد لمشيئته .. فما على هذا الإنسان الجهول لو انقاد لله طوعاً ، كما هو منقاد كرهاً ؟

— وفى قوله تعالى : « وظلالهم » إشارة إلى أن ظلال هذه الكائنات ، ومنها الإنسان — منقاد لله سبحانه وتعالى ، ساجدة لجلاله وعظمته .. فحيثما وقعت أشعة الشمس على كائن من الكائنات ، وقع ظله على الأرض .. فكان ذلك منه سجوداً لله ، وولاء له .. إنه لا يملك للظل إلا أن يقع على الأرض .
وقوله تعالى : « بالغدو والآصال » .

الغدو : جمع غَدُو ، مؤنثه غدوة .. وأصله غَدُوْ . . على وزن فَعُول .
فأدغمت الواو فى الواو .. والغَدُو ، والغدوة ، أول النهار ..
والآصال : جمع أَصْل ، والأصل : جميع أصيل .. مثل نذير ونذر .. والأصيل آخر النهار ..

وفى قصر سجود الظلال على الغدو والآصال ، عرض واضح لسجود هذه الظلال ، حيث تكون ظلال الأشياء فى أول النهار وآخره ظاهرة ممتدة ، يبدو

فيها ظل الشيء أضما ف أصله ، ثم ينكش رويداً رويداً ، حتى يقع تحت قدميه عند الزوال ، ثم يبدأ في الطول شيئاً فشيئاً ، حتى يعود كما بدأ أول النهار ، في طوله وامتداده ، أضما فمضاعفة . إنها دورة كاملة للظل على الأرض ، أشبه بدورة الأفلاك في مداراتها ..

وأقرب شيء إلى الإنسان ، والصق الأشباه به ، هو ظله .. وهذا الظل يسجد لله .. فإذا كان الإنسان مؤمناً سجد ، وسجد معه ظله .. وإذا كان كافراً يأبى السجود لله ، فإنه ساجد لله - كرها - بظله هذا الذي يسجد لله غدوة وأصيلاً ، وما بين الغدوة والأصيل .. فهل يستطيع أن يحول بين ظله وبين أن يسجد لله ؟ فليجرب إذن .. وسيجد أنه كما لا يملك أن يمنع ظله من السجود لله ، والانتقياد لله ، فإنه لا يملك نفسه من الانتقياد لله ، والخضوع لسلطانه القائم عليه ، في كل حركة يتحركها ، أو نفس يتنفسه .. وليجرب مرة أخرى إن كان يستطيع الخروج عن سلطان الله ! وهل يستطيع مثلاً أن يبعد نفسه إلى الشباب إن كان شيخاً ؟ وهل يستطيع أن يدفع عن نفسه عادية الجوع إذا امتنع عن الطعام يوماً أو أياماً ؟ وهل يستطيع أن يغلب النوم فلا ينام أبداً ؟ ثم أيسطيع أن يفرّ من الموت الذي هو ملاقيه يوماً ؟ أليست هذه ، وآلاف غيرها من الضرورات القاهرة التي تتحكم في الإنسان ، وتأخذه من مقوده - أليست من مظاهر الخضوع لله ، طوعاً وكرهاً ؟ وبلى ! وإن الله سبحانه وتعالى ليقول : « يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » (٣٣ : الرحمن)

الآيات : (١٦ - ١٨)

* « قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَتَأْخُذُكُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ

وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا
كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ أَلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ (١٦) أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ
زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُه
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزُّبَدُ فَأَيُّهَا زَبَدٌ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ
النَّاسَ فَيَمْسِكُهُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (١٧) لِلَّذِينَ
اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَيُجْزَوْنَ أَمْثَلُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ هـ (١٨)

التفسير :

بعد أن عرضت الآيات السابقة بعض مظاهر قدرة الله ، وقوة سلطانه ،
وسعة علمه ، ثم ختمت هذه الشاهد بهذا الحكم الذي أُلزم الوجود كله ، الاقبياد
لله ، والولاء له ، طوعاً أو كرهاً - جاءت هذه الآيات تخاطب العقل ، وتدعوه
إلى الله ، وتضرب له الأمثال الحسية ، ليقين من منطقها طريقه الذي يستقيم عليه ،
في التهدي إلى الحق ، والإيمان بالله ، وإفراده بالألوهية ، ونبذ الشركاء والأنداد ،
لتي إذا قابسها العقل بالله ، كانت ضلالاً وكانت هباءً ..

قوله تعالى :

« قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ؟ » ..

هذا سؤال ينبغي للعاقل أن يسأله ، وأن يجيب عليه .. فإن هذا الوجود

في سماواته وأرضه ، لا بد له من خالق قد خلقه ، وأجرى نظامه على هذا الترتيب الحكم البديع .. فإذا لم يسأل المرء نفسه هذا السؤال ، ولم تثر في نفسه داعية له ، فما هو ذا السؤال يملأ سمعه .. فإذا يكون الجواب ؟ ومن ضاع منه الجواب بين سحب الجهل والضلال المنمقد على عقله وقلبه .. فهذا هو الجواب حاصر عتيدي ..

• « قل الله ! » .. وهذا الجواب هو من بديهية العقل ، كما أن السؤال من بديهية العقل أيضاً .. وعلى هذا ، فإنه حكم لازم ، وقضاء قاطع لا مرد له .. وإذن فليكن الحساب والجزاء على هذا الحكم الذي لم يلتزمه المشركون ، ولم يأخذوا أنفسهم به ..

• « قل أفأخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضررا » ؟

والاستفهام هنا إنكارى ، يضع المشركين في قفص الاتهام ، والإدانة .. إذ كيف لا يعطون ولاهم لله ، ولا يخلصون له عبادتهم ، وهو خالق السموات والأرض ، على حين يعملون ولاهم وعبادتهم لتلك المخلوقات التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضررا ، والتي هي خلق من خلق الله ، تدبر له بالولاء ، كما دان له كل مخلوق ؟ إنهم يسوون في هذا بين المتناقضات ، ويقولون إن الأعمى والبصير سواء ، وإن الظلمات والنور متعادلان ، وإن الباطل والحق متشابهان .. وإن المخلوق والخالق سيان ! وهذا منطق أحق سفيه ، لا يقبله إلا من عميت بصيرته ، وختم الله على قلبه وسمعه ، وجعل على بصره غشاوة ! ..

• « أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟ » هذا استفهام إنكارى أيضاً ، يسأل فيه المشركون عن تلك الآلهة التي عبدوها من دون الله ،

أو جعلوها شركاء لله .. أهذه الآلهة تخاف كما يخلق الله ؟ وهل لها في هذا الوجود شيء خلقته ، حتى يكون لهؤلاء المشركين وجه من العذر حين ينظرون - إن كان لهم نظر - فيرون أن لهذه الآلهة خلقاً خلقته ، وعندئذ يتشابه الخلق عليهم فلا يفرقون بين ما خلق الله ، وما خلق غير الله ، أذلك ما يقع عليه نظرنا إلى هذا الوجود ؟ وهل يستطيع مشرك أن يمسك بنظرة مخلوقاً واحداً لهذه الآلهة المعبودة لهم ؟ « يأبها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه .. ضعف الطالب وللطوب (٧٣ : الحج) فكيف يستوى من يخلق ومن لا يخلق ؟ » أفلا تذكرن ؟ . ؟ »

* — « قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار » .. لم يبق إذن إلا الصيرورة إلى هذا الحكم ، الذي لا حكم غيره ، وهو أن الله هو الخالق لكل شيء .. وأنه « الواحد » المتفرد بالخلق « القهار » الذي له كل مخلوق ، ويخضع لسلطانه كل موجود .. عظيم أو صغير .. في السماء ، أو في الأرض .. « فإلهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ .. » (٧٨ : النساء)

قوله تعالى :

* « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً وآنما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ... »

بقدرها : أى مجتمعا ، ومقدارها ..

الزبد : الرغوة التي تتكون من السائل حين يضرب بعضه ببعض ، كما يظهر ذلك في ألعاب البعير حين يهدير ويرغو ، أو ألعاب الإنسان حين يشور ، ويرى بالسكلام في اندفاع وقوة ..

والرأى : المرتفع ، ومنه الربوة ، وهى المكان المرتفع .. وهذا مثل آخر ضربه الله سبحانه وتعالى للباطل والحق ، وأنها أمران مختلفان ، اختلاف الأعمى والبصير ، والظلمات والنور ..

الحق والباطل .. دولة ودولة

فهذا الماء الذى ينزل من السماء فتسيل به الأودية - كل على قدر ما نزل من ماء - فيحمل معه فى جريانه واندفاعه ، غُثاء ورغوة وزبدًا ، فيختلط بالماء ، ويعكر صفوه ، حتى ليبدو لمعين الغرّ الجاهل أن ما يراه هو غثاء وزبد ، وأن لاشئ وراء هذا .. ولكن الحقيقة غير ذلك ، إذ أن بطن الوادى ملىء بالماء ، مُتَرَعِّج بالخير ، وإن هذا الزبد إن هو إلا سحابة صيف لانتلبث أن تنقشع ، ولا يبقى إلا ما ينفع الناس من ماء تفيض به الأنهار ، وتتفجر منه العيون ، وإذا هو حياة يَرُدُّها الناس فتمسك حياتهم ، وحياة كل حي .. !

هذه صورة واقعة فى الحياة ، براها الناس جميعاً .. بآديهم وحاضرهم ، جاهلهم وعالمهم ..

وهناك صورة أخرى تشبه تلك الصورة ، قد لا يشهدها إلا أهل العلم والصناعة ، ولكنها على كل حال صورة لا تغيب عن المجتمع الإنسانى أبداً ، وهى تلك المعادن التى تسلط عليها النار ، فتنصهر ، وتتحول إلى مادة سائلة ، أشبه بالماء ، حيث يستطيع الصانع أن يشكل منها ما يشاء من آنية ، وحلى .. !

فهذه المعادن حين تنصهر تحت حرارة النار ، يملو سطحها زبد أشبه بالزبد الذى يملو سطح الماء المندفع بقوة الجريان من السيل المتدفق ، وإن هذه الرغبة التى تعلوا وجه المعدن المنصهر هى خبث يلتقى به بعيداً عن جوهر المعدن حتى

يخلص للطرق والعقل ، ويصبح آنية نافعة ، أو حلية ثمينة معجبة ..

* — « كذلك يضرب الحق والباطل » أى يضرب بمضهما ببعض ، فى هذا الصدام الذى بين أولياء الحق ، وأتباع الباطل ، فينشأ من هذا الضرب ، وذلك الصراع « زبد » .. « فأما الزبد فيذهب جفاء » أى يُرمى به بعيداً ، فى جفاء وكره .. « وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » أى ما ينفع للناس من الماء ، ومن المعادن هو الذى يبقى ، ويميش مع الناس - ويكون سبباً فى حياتهم .. كالماء ، أو سبباً فى تمسكهم من أسباب الحياة ، ورفضها ونعيمها كالمعادن التى تصاغ منها الآنية والحلى ..

فالصراع الذى يقع بين الحق والباطل ، يثير فى الحياة غباراً ، ودخاناً ، يعكر من صفو الحياة حتى ليبدو لأول نظرة أن غير هذا الصراع أولى بالناس ، ولكن تلك هى سنة الحياة ، إذ كان من شأن الباطل دائماً أن يتحكك بالحق وأن يعترض سبيله ، وكان على الحق أن يعمل على التخلص منه ، حتى يصفر وجهه ، ويتمكن الناس من الانتفاع به .. تماماً كما ينتفعون بالماء بعد أن يدور دورته ، ويخلص من الزبد الذى علق به ١١ .

والذين يشهدون الصراع الدائر بين الحق والباطل ، ويرصدون مواقع القتال بينهما ، وما يقع من انتصارات وهزائم - هؤلاء قد يرون للباطل دولة ، دونها دولة الحق ، ويرون للمبطلين ، صولة ، دونها صولة الحقيين ، ومن أجل هذا نجد كثيراً من الناس يضيّقون بالحق ذرعاً ، ولا يصبرون على المكاره فى سبيل الانتصار له والدفاع عنه .. وهؤلاء قد فاتهم أن هذه المكاره التى تحف بالحق ، هى الثمن الذى يؤديه أصحاب المثل العليا ، والنزعات الطيبة لما يجنون من ثمرات مباركة ، هى غذاء الأرواح ، وزاد القلوب ، وهى التى تله الرجال ، وتربى للإنسانية قاداتها الراشدين ، وزعماءها المصلحين ..

فليس بمسكور أن يُهزم الحق في معاركه مع الباطل .. فالحق والباطل في صراع متلاحم لا ينتهي أبداً .. فينتصر هذا مرة ، وينتصر ذاك أخرى ، حتى يظل هذا الصراع دائماً ، لا تنقطع موارده ، ولا تنطفئ ناره .. ولو كان النصر لأحدهما على الآخر ضربة لازب ، لانتفى الصراع القائم في هذا الوجود من من أول معركة ، ولسكانت الحياة وجهاً واحداً .. حقاً أو باطلاً .. ولو كان هذا لسكن ربح الحياة ، ولحلت جذوة الكفاح التي تدفع موكب الحياة في قوه وانطلاق ، فيقول من هذا الاندفاع كل ما أقام الإنسان على هذه الأرض من مدينة وعمران ...

إن الحياة في هذا السكوك الأرضي محكومة بهذا الصراع الأبدي ، بين قوى الخير والشر ، والحق والباطل .. في ميزان ، تتراجع كفتهما ، وتضطربان هكذا أبداً ..

وهزيمة الحق في أروع مظاهره ، وأكمل كمالاته ، ليست بالتي تنقص من قدره ، أو تقلل خطره ، أو تعمل أتباعه على الشك فيه ، أو الجفوة له .. فالحق وإن بدا أنه خسر للمركة في بعض معاركه مع الباطل ، فإن هذا لا يعني أنه هزم ، وأسلم يده للباطل وأهله .. وإنما يهزم الحق حين تهزم مبادئه في نفس أهله ، وتحف موازينه عندهم .. فذلك هو ميدان المعركة بين الحق والباطل ... فما دامت قلوب أهل الحق عامرة به ، وما دامت أرواحهم متعلقة بالحياة معه والعيش في ظله ، فإنه لن يهزم أبداً ، ولو خسر معاركه في ميدان الحرب والقتال ، وفيما يتقاتل من أجله الناس ، من متاع الدنيا وزخرفها ..

يقول الفيلسوف « جون ستيوارت » : إن من السخافة أن يقوم المرء أن الحق لا شيء سوى أنه حق — يشتمل على قوة غريزية ، ليست موجودة في الباطل ، من شأنها أن تمكن الحق من التغلب على ضروب العقاب والتنكيل ...

إذ الحقيقة الواقعة أن مقداراً كافياً من المقويات القانونية أو الظالم الاجتماعي جذيرة بأن تحول دون انتشار الحق ..

ثم يقول الفيلسوف :

« ولكن الفضيلة الصادقة التي يتميز بها الحق ، هي أنه يمكن إخادده ، مرة ، ومرة ، ومرة ، غير أنه لا بد - على مدى الدهور - من أن يظهر أناس يماودون استكشافه للمرة بعد الأخرى ، حتى يوافق ظهوره في إحدى اللرات ظروفاً ملائمة ، فيفلت من الاضطهاد ، ويجمع من الأنصار ما يمكنه من الثبات »
يريد هذا الفيلسوف أن يقول : « إن للحق أصولاً مستقرة في ضمير الإنسانية ، وأن هذه الأصول ، وإن حجبها قوى الشر والبغى ، وغامت على شمسها سحب الضلال والزيف ، فإن جوهرها النقي لا يتأله من ذلك شيء ، بل يظل هكذا على نقائه ، وصفائه ، وكرمه ، حتى تنجلي الظروف المناسبة ، التي تجلي عن وجه الحق ما غشيته من ضباب ، وما خيم عليه من ظلام .. وذلك إما بقوة تنبعث من كيان الحق ، كما تنبعث الحرارة من الشمس ، فتبدد السحب والغيوم ، وإما بأن تنحل قوى الباطل من تلقاء نفسها ، فيذبل عوده ، وتجف أوراقه ، كما تموت نبتة السوء ، وتصبح هشيماً تذروه الرياح .. » كذلك يضرب الله الحق والباطل .. فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال . »

والحق دائماً ثقيل الوطأة على الناس ، إلا من رزقهم - سبحانه - الإيمان الوثيق ، والعزم القوي ، وأندم بأمداد لا تنفذ من الصبر على المسكاره ، والقدرة على احتمال الشدائد ، إذ الحق - في حقيقته - مغالبة لأهواء النفس ، وقهر التزعزعات ، وإيثار الآخرة على الدنيا ، وذلك من شأنه أن يجعل الإنسان في حرب متصلة مع نفسه ، وما فيها من أهواء ونزعات ، حتى إذا أقامها على الحق

وصالحها عليه ، وأسلم زمامها له - كان عليه أن يواجه الناس ، وأن يجاهد في سبيل الحق الذي عرفه ، وآمن به ، فيكون حرباً على المنكر ، بقلبه ولسانه ويده ، جميعاً ..

ومن هنا كان الصبر قرين الحق في كل دعوة يدعو إليها الإسلام ، في مجال الخير والإحسان ، وفي كل مامن شأنه أن يقيم الإنسان والإنسانية على صراط مستقيم ..

ففي الدعوة إلى الصفح والمغفرة ، ودفع السيئة بالحسنة ، يكون الصبر هنا عُدَّةً مَنْ يَمْتَنِلُونَ هذه الدعوة ، ويقدرُونَ على الوفاء بها ، وإلا لودخلوا المعركة بغير هذه العدة - عدة الصبر - لاعمل عزمهم ، ولم يسكن لهم من سبيل إلى احتمال تبعات هذه الدعوة .. فكان قوله تعالى : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة .. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * . وما يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وما يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ » (٣٤ - ٣٥ : فصلت) - جامعاً بين الدعوة إلى الصفح والمغفرة ، وبين الصبر ، الذي بغيره لا يمكن حل النفس على هذا المكروه عندها ، وهو دفع السيئة بالحسنة .. وفي تنبيه الإنسان إلى الخطر الذي يُطَلّ عليه من تسلط أهوائه ، وسواشيطانه ، يقول الله تعالى : « والعصر * إن الإنسان لفي خسر » لا يستثنى سبحانه أحداً من الصيرورة إلى هذا المصير : « إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ » .

هذا ، وللاحق أصول ثابتة في الحياة ، هي الروح السَّارية في هذا الوجود ، وهي الغالبة لكل باطل ، حيث يكون له زبد وרגلا عند تشبثه بالحق ، وتعلقه بذاتيته ، كما تتعلق النباتات الطفيلية بأصول الأشجار للكريمة .. يقول سبحانه وتعالى : « خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ .. تعالى عما يشركون » .. ويقول (م ٧ التفسير القرآني - ج ١٣)

جلّ شأنه : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لأعين » ما خلقناهما إلا بالحق » (٣٨ - ٣٩ : الدخان) .. فلي هذا الخالق بالحق قامت السموات والأرض وما فيهما من موجودات .. والحق هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ، وكفى بالوجود أن ينسب إلى هذا النسب الكريم ، ليهزم كل باطل ، ويقضى على كل ضلال .. ومن هنا كان دائما النصر للحق ، ولأتباع الحق .. والمزيمة دائما للباطل وأهل الباطل .. « ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » ..

« للذين استجابوا لربهم الحسنى » - جملة من مبتدأ وخبر ، والتقدير : الحسنى للذين استجابوا لربهم .. أى إن للذين استجابوا لربهم ، وآمنوا به ، واتبعوا سبيله ، - للماقبة الحسنى ، والجزاء الحسن .. « والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد .. » فهو لاء هم الزيد والقضاء ، ليس لهم فى الآخرة إلا النار لا يجدون عنها مصرفا ، ولو كان لهم ملك ما فى الأرض جميعا ، ومثله مضافا إليه ، لقدموا فذبة من هول هذا للمذاب .. وهيهات ! ..

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، أن الآية السابقة كانت مثلاً مضروباً للحق والباطل وأنهما كثيراً ما يقع بينهما صراع ، وقد يعلو الباطل على الحق فى بعض المواقف ، كما يعلو الزيد صفحة الماء المتدافع من مسيل الوادى .. ولكنه لا يلبث أن يذهب هباءً ، ويبقى ما ينفع الناس .. كذلك الذين استجابوا لله وآمنوا به ، والذين لم يستجيبوا له ، واتخذوا من دونه شركاء .. فالذين استجابوا لله هم أشبه بالماء .. والذين لم يستجيبوا لله هم هذا الزيد .. وإذا كان ذلك كذلك ، كان لكل من الفريقين حسابه ، وجزاؤه عند الله .. فكما لا يستوى الأعمى والبصير ، ولا الظلمات والنور ، ولا الزيد ولا الماء .. كذلك لا يستوى

الكَافِرُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ . . أولئك أصحاب النار ، وهؤلاء أصحاب الجنة :
 « لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون »
 (٢٠ : الحشر) .

الآيات : (١٩ — ٢٤)

« أَفَمَنْ يَسْمُحُ أَمَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى
 إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (١٩) الَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَتَّقُونَ
 الْمِيثَاقَ (٢٠) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
 وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (٢١) وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْقَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ
 أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (٢٢) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ
 آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ
 بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ » (٢٤)

التفسير :

« قوله تعالى : « أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى
 إنما يتذكر أولو الأبواب »

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات
 السابقة ، الأعمى والبصير ، والظلمات والنور ، والزيد وما ينفع الناس . . وهي
 أمور متضادة ، كمتضاد الشر والخير ، والضلال والهدى . . كذلك الذين
 نظروا في آيات الله فعرفوا أنها الحق من الله ، وأنها تنزيل من حكيم خبير ،

والذين عميت أبصارهم عن هذه الآيات ، فلم يروا منها شيئاً يهديهم إلى الله -
حما عالمان متضادان .. هؤلاء مبصرون ، وأولئك عمى لا يبصرون !

والاستفهام في الآية الكريمة مراد به التقرّيع والتسفيه لأهل الشرك
والضلال ، الذين عميت بصائرهم عن التهدي إلى الحق ، على ضوء ما تلا عليهم
الرسول الكريم من آيات الله ..

— وفي قوله تعالى : « إنما يتذكر أولو الألباب » هو تنويه بالمؤمنين الذين
عاندتهم عقولهم إلى الحق ، فعرفوا الله ، وآمنوا به ، كما أنه تعريض للمشركين
وانتهام لهم بالسفّه ، والغفلة ، وأنهم ليسوا من أصحاب العقول العاملة البصرة !
« قوله تعالى : « الذين يوفون بعهده الله ولا ينقضون الميثاق » هو صفة
لأولى الألباب ، أصحاب العقول البصرة ، والبصائر المدركة ..

وعهد الله الذي يوفون به ، هو كل عهد يقطعونه على أنفسهم لله ، أو
للناس ، وقد جعلوا الله كفيلاً عليهم فيما أعطوا من عهد .. فالؤمنون بالله حقاً
هم الذين إذا أعطوا مثل هذا العهد من أنفسهم ، برّوا به ووفّوا ، وأبى عليهم
إيمانهم ، وولّاهم الله أن يعطوا عهداً باسمه ، ثم يقدّروا به وينقضوه ، فذلك
حما لا يتفق مع الولاء لله ، والإكبار لذكائه ، فضلاً عن أنه خطّة بالكرامة
الإنسانية ، وإزراء بقدر الإنسان ، وإسقاط لمروءته . وفي هذا يقول الله
تعالى : « وأوفوا بعهده الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم
الله عليكم كفيلاً .. إن الله يعلم ما تفعلون » (٩١ : النحل)

وأما الميثاق الذي لا ينقضونه ، فهو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى
على أبناء آدم وهم في عالم الأرواح ، كما يقول سبحانه وتعالى « وإذا أخذ ربك
من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى
شهدنا » (١٧٢ : الأعراف) وهذا الميثاق الذي أخذه الله على أبناء آدم ، هو

ما أودع فيهم من فطرة سليمة ، من شأنها أن تهدى إلى الله ، وتعرف طريقها إليه ، وتؤمن به ، لو أنها تركت وشأنها ، دون أن يدخل عليها ما يفسدها ، من وساوس الشيطان ، وغوايات المؤمنين ، وضلالات المضللين . وهذا ما يشير إليه قول الرسول الكريم : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، وإنما أبواه ما اللذان يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه »

ثم بعد هذا الميثاق ، جاء ميثاق آخر يؤكد به ، ويذكر به ، وهو دعوة الرسول لهم إلى الإيمان بالله ، وأخذ الميثاق عليهم ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا » (٧ : المائدة) فنعمة الله هنا ؛ هى الرسول الذى جاءهم بكتاب الله إليهم ، والميثاق ؛ هو ما أخذ الرسول عليهم عند بيعتهم له على الإيمان ، حين قالوا : « سمعنا وأطعنا »

وإلى هذين الميثاقين - ميثاق الله ، وميثاق الرسول - يشير الله سبحانه وتعالى بقوله : « وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا ببركم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين » (٨ : الحديد) . . ففى هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى على المتوقفين عن الإيمان ، أو المعرضين عنه ، هذا الموقف . . إذا ما كان لهم أن يترددوا فى الإيمان بالله ، أو يعرضوا عن الإيمان به ، ورسول الله يدعوهم إلى الله ، ويذكرهم به ، ويقدم لهم بين يديه كتاباً من عنده . . هذا إلى الميثاق الذى أخذه الله عليهم من قبل وهم فى عالم الأرواح ، وهذا الميثاق هو الفطرة المودعة فيهم ، وهى وحدها كانت كافية لأن يتعرفوا إلى الله ويؤمنوا به ، إن كانت هذه الفطرة قد بقيت سليمة فيهم ، مهياً لقبول الإيمان : « إن كنتم مؤمنين » أى إن كنتم ما زلتُم على فطرتكم التى فطركم الله عليها .

« قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ » هو بيان لصفات أخرى من صفات المؤمنين ، بعد أن تأكد إيمانهم بالله ، ووفؤهم بعهوده ومواثيقه . . فقد مدحهم الله سبحانه وتعالى بأنهم « يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ »

والذي أمر الله - سبحانه - به أن يُوصَلَ ، هو الإيمان . . فهم بإيمانهم بالله بعد أن أصبحوا في عالم الأشباح ، وصاروا أهلاً للتكليف - هم بهذا قد وصلوه بإيمانهم للذي كان منهم وهم في عالم الأرواح . . وهذا ما أمر الله به أن يوصل ، إذ كانت دعوة الرسل إلى الإيمان بالله ، دعوة إلى وصل هذا الإيمان ، بإيمان الفطرة المستكنة فيها .

ولهذا ذمَّ الله سبحانه الكافرين بأنهم قطعوا ما أمر الله به أن يوصل ، نغافوا بهذا عهد الله ، ونقضوا ميثاقه ، وفي هذا يقول الحق جل وعلا : « إِنْ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَمَوْضِعٍ فَافَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْمَلُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ * الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٢٦ - ٢٧ البقرة) .. ويقول سبحانه : « وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ » (٢٥ : الرعد)

فالكافرون قد نقضوا عهد الله الذي معهم ، بعد أن جاءهم رسوله ليوثقوه ، وبذكروا به ، وهم بهذا الكفر قطعوا ما أمر الله به أن يوصل ، وهو أن يصلوا بإيمان الفطرة المركوز فيهم ، بإيمان الدعوة على يد الرسل . . وهم بهذا الكفر قد أصبحوا أدوات هدم ، وإفساد ، في كيان المجتمع الإنساني . كما يقول سبحانه :

« ويفسدون في الأرض .. أولئك لم الآفة ولم سوء الدار » .

— وقوله تعالى : « ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب » بيان لبعض صفات أخرى للمؤمنين ، وهي أنهم يخشون ربهم ، ويخافون سوء الحساب يوم القيامة ، إذا جاءوا إلى هذا اليوم بما لا يرضى الله من سيئات ومفكرات ، ولهذا ، فهم يتجنبون سوء ، ويحذرون للفساد ، خشية لله ، وخوفاً من سوء الحساب ، يوم الحساب !

« قوله تعالى : « والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار » هو أيضاً بيان للصفات المكملة لتلك الأوصاف التي ينبغي أن تكون للمؤمنين بالله .. إيماناً حقاً ..

فهم يصبرون ابتغاء وجه ربهم .. يصبرون على ما أصابهم من ضر ، وما مسهم من أذى ، وما نزل بهم من مكروه ، يرجون بهذا ، الجزاء الحسن من الله على رضاهم بالمكروه ، وصبرهم على الضر ، إذ كان ذلك تسليماً منهم بقضاء الله ، وإيماناً بحقه سبحانه وتعالى في ملكه ، يفعل ما يشاء ، لامتقبح حكمه .. والله سبحانه وتعالى يقول : « وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون » (١٥٥ : ١٥٦ البقرة)

ففي الصبر على المكروه ، تسليم لله سبحانه وتعالى بما قضى به ، وطمع في رحمته ولطفه ؛ « إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون » (٨٧ : يوسف) وفي هذا يقول الرسول الكريم : « حُفَّتِ الجنة بالمكاره » إذ كان في استقامة الإنسان على طاعة الله ، قهر لأهواء النفس ، ومغالبة للشهوات ..

— وفي قوله تعالى : « ابتغاء وجه ربهم » إشارة إلى أن متوجههم في احتمال الضر ، والصبر على المكروه ، إنما هو من أجل الظفر برضا الله عنهم ..

إذ كان ذلك هو ميقناهم من احتمال المكاره ، والوفاء بالتكاليف الشرعية ، من عبادات ، ومعاملات وغيرها .. فالمراد بوجه ربهنا هنا ، هو إقباله - سبحانه وتعالى عليهم - وقبوله لهم . .

— وفي قوله تعالى : « وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ » - هو عطف خاص على عام ، إذ كان الصبر جامعاً للجميع التكاليف الشرعية ، ومنها إقامة الصلاة ، والإنفاق في السر والعلن ، ودفع السيئة بالحسنة . . فهذه كلها مما لا يقوم بالوفاء بها إلا من رزقه الله الصبر والاحتمال . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى عن الصلاة : « وَأَسْرَأْهُم بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا » (١٣٢ : طه) وما يشير إليه قوله سبحانه عز وجل « وَدَّرْهُ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ : » ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليٌ حميم * وما يُلقَّاها إلا الذين صبروا وما يُلقَّاها إلا ذو حظ عظيم » (٣٤ - ٣٥ : فصلت) . .

فالصبر هو مِلْك كل طاعة ، وميزان كل إيمان ، وعَقْد كل عقيدة ..
ولهذا جاء قوله تعالى : « وللمصبر * إن الإنسان لفي خُسْرٍ * إلا الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » - جاء جامعاً بين الحق
والصبر ، إذ أنه لا يقوم حق إلا قام من ورائه الصبر .. إذ أن أكل حق يترصّده
الباطل ، ويزحه الضلال .. وتجليه الحق ، ودفع للباطل عنه ، يحتاج إلى مدد
عظيم من الصبر والمصابرة ..

— قوله تعالى : « أولئك لهم عَذبي الدار » الإشارة هنا ترجع إلى أولي الأبواب ، الذين عرفوا الله وآمنوا به ، واتصفوا بتلك الأوصاف الكريمة التي عرضتها الآيات السابقة . . . فهو لاء لهم عَذبي الدار .

واللعنى : العاقبة .. وعاقبة كل أمر خاتمه ، وغايته ..

والدار هنا : هي دار الدنيا . .

« وعقبى الدار » أى الخاتمة التى خُتِمت بها هذه الدار ، وهى عمل كل عامل فيها ، فمن عمل خيراً كانت عاقبته خيراً ، ومن عمل سوءاً كانت عاقبته بلاءً ونكالا . .

ولهذا جاء قوله تعالى : « لهم عقبى الدار » بإضافة العاقبة لهم ، ولم يجعلها عليهم ، بمعنى أن هذه العاقبة مما يملكه الإنسان ويحرص على اقتنائه ، إذا كان خيراً . . على حين أن العاقبة إذا كانت شراً ، نقر منها الإنسان ، وحاول أن يُقِلَّت منها ، وبوليها ظهره ، ولسكتها تُحْمَل عليه حملاً . . وإلى هذا يشير قوله تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » . (البقرة : ٢٨٦) .

* قوله تعالى : « جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » — هو بدل من قوله تعالى : « لهم عقبى الدار » . . أى أن عقبى الدار هذه هى « جنات عدن » حيث تنتهى بالمؤمنين حياتهم الدنيا عند جنات عدن . . « يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » أى أن هذه الجنات التى يجدها المؤمنون عند انقطاع حياتهم الدنيا ، هى لهم ، مفتحة أبوابها ، يدخلونها هم ، ومن كان صالحاً لدخولها من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، وفى هذا أنسٌ لهم جميعاً ، حيث يجتمع شملهم ، ويكمل نعيمهم . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتفناهم^(١) من علمهم من شئ » (الطور : ٢١)

(١) ما ألتفناهم : أى : ما نقصناهم .

— وفي قوله تعالى : « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلامٌ عليكم بما صبرتم .. فنعم عقبى الدار » .

بيان لما يدخل على المؤمنين من مَسَرَّات ، وهم في جنات النعيم .. إذ يُحَيُّون فيها من ملائكة الرحمن ، تحية ترحيب وتكريم : « سلام عليكم بما صبرتم » وهم لا يدخلون عليهم من باب واحد ، بل من أبواب كثيرة .. من يمين وشمال ، وأمام ، وخلف .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « تحيُّهم يومَ يَلْقَوْنَهُ سلامٌ » (٤٤ : الأحزاب) وقوله سبحانه : « أولئك يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقَوْنَ فيها تحيةً ، وسلاماً » (٧٥ : الفرقان) .

— وفي قوله تعالى : « سلام عليكم » من غير وصله بما قبله ، إشارة إلى أن دخول الملائكة عليهم ، هو في ذاته سلام وأمن ، وهو تحية حيَّة ولو لم ينطقوا بها .. ولهذا لم يحىء اللفظ القرآني : يقولون « سلام عليكم » بل جاء هكذا : « سلام عليكم » ..

وفي قوله تعالى : « بما صبرتم » إشارة إلى أن الصبر هو المطية الدَّاول التي بلغت بالمؤمنين هذا المنزل الكريم ، ونقلتهم من عالم اللغناء إلى عالم البقاء والخلود في جنات النعيم .. « فنعم عقبى الدار » أى فنعم عقبى دار الدنيا ، هذه الدار .. دار الآخرة ..

الآيات : (٢٥ — ٢٩)

* « وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقَاطِعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٥) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (٢٦) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا

لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ آيَةً مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ
مَنْ أُمَّا بَ (٢٧) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ
مَثَابُ ۙ (٢٩)

التفسير :

• قوله تعالى : « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر
الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار » -
هو بيان للوجه الآخر من وجهي الإنسانية ، وهو وجه الكافرين ، والمشركين
والمنافقين .. الذين نقضوا عهد الله الذي أخذه عليهم الرسول ، من بعد الميثاق
الذي وانقهم الله عليه ، وهم في عالم الأرواح .. وقد أشرنا إلى شرح هذه الآية
من قبل : (الآية ٢١ من هذه السورة) .

• قوله تعالى : « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا
وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » - مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أنه
لما كانت الحياة الدنيا ومتاعها مما يفتن الناس ، ويفسد عليهم فطرتهم ،
ويحجب عنهم وجه الحق ، فيضل كثير منهم طريقه إلى الله .. لما كان هذا
هو شأن الدنيا مع الناس ، فقد جاء قوله تعالى : « الله يبسط الرزق لمن
يشاء ويقدر » منها هؤلاء الضالين المتكالبين على الدنيا ، إلى أنهم لا يعلمون
لأنفسهم شيئاً ، وأن الأرزاق بيد الله سبحانه - يبسطها لمن يشاء ، ويقدرها
أى يقبضها ، ويمسكها عن يشاء ، وأن تخطبهم في طرق الضلال ، وركوبهم
مراكب النفاق لا ينفهم في شيء ، ولا يزيلهم من الدنيا إلا ما قدره
الله لهم ..

— وفي قوله تعالى : « وفرحوا بالحياة الدنيا » — هو تشجيع على الضالين ، واستخفاف بهم ، وتسفيه لأحلامهم ، إذ كان زخرف الحياة الدنيا ، وهذا المتاع الزائل الذي وقع لهم منها — هو مبتغى مسعاهم فيها ، ومبلغ حظهم منها ، فإذا وقع لهم منها شيء طاروا به فرحاً ، ولو اغتال ذلك إنسانيتهم ، وطمس على عقولهم وقلوبهم . .

« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى . . فاربحتم تجارتهم وما كانوا مهتدين » (١٦ : البقرة) .

— قوله تعالى : « وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » إشارة إلى أن الحياة الدنيا هي مزرعة للآخرة ، يتزود فيها الناس ليوم الفصل . . فمن كان زاده التقوى ، ربح ، وسعد ، وفاز بنعيم الجنة ورضوان الله ، ومن تزود بالذنوب والآثام ، فقد خاب ، ووتيس ، وكان لجهنم حظاً .

« قوله تعالى : « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أأب » .

هو بيان لتعللات الكافرين والضالين ، الذين يدعون إلى الإيمان بالله ، وتقرع أسماعهم كلمات الله ، فلا يصيخون إليها ، ولا يفتحون عقولهم وقلوبهم لها ، بل يركبون رهوسهم ، وينقادون فيما بينهم : « لولا أنزل عليه آية من ربه ؟ » حتى لكان هذه الآية التي يقترحونها هي اليد التي تشدهم إلى الإيمان ، وتفتح آذانهم وقلوبهم إلى الله . . والله سبحانه وتعالى يقول : « وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سيل الرش لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سيل النى يتخذوه سبيلاً ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » (١٤٦ : الأعراف) .

— وقوله تعالى : « قل إن الله يُضِلُّ من يشاء ويهدي إليه من أناب » ..
هو ردّ على تَعَلَّات هؤلاء الكافرين ، وردّ ع لهم ، وأنهم لن يؤمنوا أبداً ..
إذ أنهم لم يكونوا ممن أرادهم الله سبحانه للإيمان ، ودعاهم إليه ، لِمَا علم من
فساد طبيعتهم .. والله سبحانه وتعالى يقول : « ولو علم الله فيهم خيراً لأتَمَمَّهم
ولو أسمعهم لتولَّوا وهم معرضون » (٢٣ : الأنفال) .. أما أهل الإيمان ،
فقد دعاهم الله سبحانه وتعالى إليه ، وبسّر لهم الإيمان به ، إذ كانوا على فطرة
قابلة للخير ، مستجيبة للحق ، متهدّية إلى الإيمان ، والله سبحانه وتعالى يقول :
« والذين اهتدوا زادهم هدى » (١٧ : محمد) ويقول سبحانه : « ويزيد الله
الذين اهتدوا هدى » (٧٧ : مريم) .

* قوله تعالى : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله
تطمئن القلوب » — هو بدل من قوله تعالى « مَنْ أَنَابَ » يعنى أنه سبحانه
يهدى من أناب إليه من عباده ، أى رجع إليه ، ووجه وجهه إلى رحابه ..
وهؤلاء هم المؤمنون الذين استجابوا لله والرسول واطمأنّت قلوبهم بذكر الله ..
— وفى قوله تعالى : « وتطمئن قلوبهم بذكر الله » إشارة إلى أن من علامات
أهل الإيمان ، أنهم إذا ذكروا الله ، أو ذُكِّروا به ، اطمأنّت قلوبهم ، واشتملت
عليهم السكينة ، وغشّتهم الأمن والسلام ..

— وفى قوله تعالى : « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » تأكيد لهذا الخبر الذى
تضمنه قوله تعالى « وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ .. »

* وقوله تعالى : « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب »
هو تأكيد لقوله تعالى : « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » .. حيث أن ذكر
الله يقيم الإنسان على الإيمان بالله ، ويمسك به فى مجال العمل الصالح ، فيجيا

حياة طيبة ، يجد فيها الأمن والسكينة ، فإذا كانت الآخرة ، وجد ما عمل من صالحات حاضراً ، فيسعد به ويهنأ .

والطوبى : مؤنث أطيّب ، وهو الحسن الجميل من كل شيء . .
والمآب : المرجع ، والمراد به يوم القيامة . .

[ذكر الله . . واطمئنان القلوب به]

« ألا بذكر الله تطمئن القلوب » . .

وذكر الله هو تذكره ، في استحضار جلاله ، وعظمته ، وقدرته ، وكل ماله - سبحانه - من صفات الكمال والجلال . . فإذا ذكر الإنسان ربه ، واستحضر جلاله وعظمته ، كان من هذا الذكر في ظِلِّ ظليل ، من جلال الله وعظمته ، وفي جَمَى لا يُبْال من حيّاطته ، ورعايته ، وفي عزّة تصغر أمامها عزّة كل عزيز في هذه الدنيا ، إذ كان مُتَّصِماً هو الله القوىّ العزيز ! « ومن يَتَّصِمِ بِاللّهِ فَقَدْ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » (١٠١ : آل عمران) .

فالذى يذكر الله وهو موقِنٌ به ، طامع في رحمته ، معتمٍ بجلاله ، مُحْتَمٍ بِجَاهِهِ ، لائِثٌ بفضله ، عائد به ، من هموم الدنيا ، ومن ظلم الظالمين ، وبغى الباغين - يجد رباً قريباً منه ، سامعاً دعاءه مستجيباً له ، قال تعالى : « وقال ربكم ادعوني استجب لكم » . . وقال : « فاذكروني أذكركم » . . وقال جل شأنه « وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » (١٨٦ : البقرة) .

وليس ذكر الله الذى تطمئن به القلوب ، هو هذا الذكر الذى تردده الألسنة ترديداً آلياً ، دون أن يكون مبعثاً من القلب ، دافئاً بحرارة الإيمان ،

منطلقاً بقوة اليقين - فمثل هذا الذكر لا يمدو أن يكون أصواتاً مرددة ، أشبه بالجلث الهامدة .. لا روح فيه ، ولا معقول له .. ومن هنا تكون آفته ، فلا يطمئن به قلب ، ولا ينشرح به صدر ..

أما الذكر للذي يقول فيه سبحانه وتعالى : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله . » ثم يؤكد بقوله : « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » فهو الذكر الذى ينبعث عن إيمان ، فتمتز له الشاعر ، وتدفع به الصدور ، وتطمئن به القلوب .. ولهذا قدم سبحانه الإيمان على الذكر . . حتى يكون للذكر أصل يرجع إليه ، ومنطق ينطق منه ، وهو الإيمان .. فإذا ذكر المؤمن بالله ربه ، غرّدت في نفسه بلابل البهجة ، وزغردت في صدره عرائس الرضا ، واستولت عليه حال من الشجاء الممزوج بالنشوة ، حتى ليكاد يكون كله عاطفة ترفّ بجناحي الصباية والوجد ، وتحاق في سموات عالية ، مشرقة بنور الحق ، معطرة بأريج الصفاء والطهر .

ولا يكون الذكر لله ذكراً يثمر هذه الثمرة ، التي يطمئن بها القلب ، إلا إذا انبعث من قلب عارف بالله ، مدرك لما ينبغى له سبحانه ، من صفات الكمال والجلال ، فذلك هو الذى يفيض على القلب خشية عند ذكر الله ، وهو الذى يستثير مشاعر الولاء لله ، والإخبات له ، فتتشعر الجلود ، وتدمع العيون .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إنما للمؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » (٢ : الأنفال) . . وقوله سبحانه : « وبشر المحبتين * الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » (٣٤ - ٣٥ الحج) وقوله جلّ شأنه « الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانيّ تقشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » . . (٢٣ : الزمر)

فإذا ذَكَرَ المؤمن ربه ، وقد تلبست به تلك الحال ، واستولت عليه هذه
المشاعر ، قُرِبَ من الله ، ودنا من مواقع رحمته ، وأحسَّ برْدَ السكينة
يضمّر قلبه ، ووجد ريح الأمن والطمأنينة تهبّ عليه ، معطرة الأنفاس ،
تذاكية الأرواح .

إن الإنسان إذا يذكر حَدَثًا من الأحداث ، أو يستحضر صورة شخص
من الأشخاص ، له به عُلُقَةٌ حب أو بُغْض ، فإنه يحد في كيانه لهذا الذكر ،
ولذلك الاستحضار ما يهزّ كيانه ، ويشير عواطفه ، ويهيج أشجانه ،
أو ييمت مخاوفه ..

والى هذا المعنى يشير الشاعر العربي في مدح أحد الخلفاء .. إذ يقول :
خليفة الله إن الجود أوديةٌ أحلك الله منها حيث تجتمع
إن أخلف الغيث لم تخلف مواطره أو ضاق أمرٌ ذكرناه فيدسع
والشاهد هنا في قوله : « أوضاق أمرٌ ذكرناه فيدسع » فهو يريد أن يقول :
إنه إذا نزل به ضيق ، أو كربه كرب ، وجرى ذكر الخليفة في خاطره ، كان له
من هذا سعة من ضيق ، وخلص من كرب ، وراحة من عناء وهم .

وبرؤى أن قيس بن الملوح (مجنون ليلى) وهو في زحمة الحب يجيب بمَنى ،
سمع إنساناً يهتف بمن اسمها ليلى ، بل لعله عرف المجنون ، فأراد أن يهيج
المواجبه ، ويحرك أشجانه ، فهتف بهذا الاسم ، كأنه يستدعى ابنةً أو زوجاً له ..

وأيّاً ما كان ، فقد أثار هذا النداء بيا « ليلى » ثائرة المجنون ، وحرك بلابل
أشجانه ، وعَرَته حال من الصباية والوجد . كان وصفه لها في هذين البيتين ،
تصويراً لبعض ما استطاع أن يمسك به من مشاعره .. يقول المجنون :

وداعٍ دعا إذ نحن بالخيف من مَنى فتهيج أشجانَ الفؤاد وما يدرى

دَعَا بِاسْمِ « لَيْلَى » غَيْرَهَا فَكَأَنَّمَا أَهَاجُ « بَيْلَى » طَائِرًا كَانَ فِي صَدْرِي !

هذا بمض ماثير ذكريات الأحداث ، وتذكر الأشخاص ، في مجال الخير والشر ، وفي مقام الحب والبغض .. فكيف يكون الحال عند مَنْ يذكر الله ، ويستحضر جلاله ، وعظمته ، وقدرته ، وعلمه ، وحكمته ، وكل ما ينبغى له — سبحانه — من صفات الكمال والجلال ؟

إن الذي ذكره على تلك الصفة يجد نفسه في حضرة مالك الملك ، القائم على هذا الوجود ، والصيرف لكل موجود .. وإذا هو في هذا اللقائم ذاهلٌ عن كل ماعدا الله ، مستخف بكل ماسواه ، موقن بأن ما هو فيه من خير أو شر ، هو مما قضى الله به ، وأنه لا يكشف الضر إلا هو سبحانه ، ولا يسوق الخير إلا هو جل شأنه ، فَوَعَى قوله سبحانه : « وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير » (الأنعام : ١٧) وأخذ من ثمراتها الطيبة المباركة ، زاداً طيباً مباركاً ، فيه الشبع من كل جوع ، والرى من كل ظمأ ، والشفاء من كل داء .

فإذا ذكر الإنسان ربه هذا الذكر الذي يُدنيه من ربه ، والذي يشهد معه ما يشهد من جلال الله ، وعظمته ، وقدرته ، ارتفع عن هذا العالم الترابي ، واستصغر كل شيء فيه ، فلا يأسى على فائت ، ولا يطير فرحاً ، ولا يأثر بطراً ، بما يقع ليديه من حطام هذه الدنيا .. وهذا هو الاطمئنان الذي يسكن به القلب وتفرّ العين .. حيث لا حزن ، ولا جَزَع ، ولا خوف !!

« ألا بذكر الله تطمئن القلوب » ..

ذلك أن الداء الذي يقتال أمن الناس ، ويقض مضاجعهم - هو ما يدخل عليهم من هموم الدنيا ، وما يشغلهم من توقعات الأمور فيها .. وإنه لا دواء (م ٨ التفسير القرآني - ج ١٣)

لهذا الداء إلا باللجأ إلى الله ، والفرع إليه ، وذلك بذكره ، وتذكر سلطانه المبسوط على هذا الوجود ، وأمره القائم على كل موجود .. « ألا له الخلق والأمر .. تبارك الله رب العالمين » .

— وفي قوله تعالى : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله » . وفي التعبير عن الإيمان بالفعل الماضي « آمنوا » وعن الاطمئنان بفعل المستقبل .. « تطمئن » — في هذا إشارة إلى أن الإيمان حال لا يتحول عنها المؤمن ، وأنه لا يوصف بالإيمان إلا إذا كان مؤمناً .. على خلاف الاطمئنان ، فإنه غير ملازم للمؤمن في كل حال ، وإنما يقع الاطمئنان عند ذكر الله ، وكما ذكر المؤمن ربه ، حين تعرض له عوارض القلق والجزع .

وهنا ، نود أن نشير إلى أن ذكر الله الذي يمنح القلب اطمئناناً وأماناً ، يحسن أن يكون منظوراً فيه إلى صفة من صفات الله ، المناسبة لتلك الحال المعارضة ، التي أزحمت الطمأنينة عن القلب ، وأطارت السكينة والأمن من الجوانح .. ١ .

فإذا كان الإنسان في مواجهة مرض ، مثلاً .. في نفسه ، أو نفس من يجب . ذكر الله الرحمن الرحيم ، وذكر قدرته على كشف هذا الضر ، ورفع هذا السوء ١

وإذا كان في يد سلطان جائر ، أو عدو متسلط قاهر ، ذكر الله القوى القاهر ، الجبار المنتقم .. فأراه ذلك ضالة هذا السلطان ، وصغر شأن هذا العدو ..

وهكذا يذكر الله ربّه ، فيرى في وجهه الكريم ، الصفة التي يتجلى بها عليه ، فإذا هي السكن لجوارحه ، والدواء لدائه ، والطمأنينة لقلبه .. وهذا

ما يشير إليه قوله تعالى : « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا » (١٨٠ : الأعراف)
فبالاسم الذى ندعو الله به ، يتجلى به الله - سبحانه - علينا ، فنرى فى سَنَّا
وجهه الكريم ، غُيُوث رحمته ، ومواطِر فضله ورضوانه .

ولعله من المناسب أن نذكر هنا قول الله تعالى : (فاذا كرونى أذكركم)
(١٥٢ : البقرة) : فالله سبحانه وتعالى لا ينسى ، حتى يُذَكِّر فيذكركم ..
بل هو جل شأنه يذكركم دائماً ، ذكرناه أو لم نذكره .. ولكن المراد بذكره
لنا هنا إذا ذكرناه ، هو أننا إذا ذكرناه وجدناه سبحانه حاضراً فى قلوبنا
وعقولنا .. وأننا إذا لم نذكره ، فهو سبحانه حاضراً كذلك ، ولكن هذا
الحضور لآنحس به ، ولا ننأزله .

فإذا ذكر المؤمن ربه ، وجد ربه نُجَاهه .. وكأنه بتفلقته عن ذكر ربه قد
بمَد عن الله ، فإذا ذكر ربه ذكره ربه ، وأشرق عليه بنوره السنن النبوى .. وفى
الحديث للقدسى : « من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً ، ومن تقرب إلى
ذراعاً تقربت إليه باعاً ، ومن أتانى يمشى أتته هَرَوَلة » ..

فذكر الله ، وامتلاء القلب بهذا الذكر ، يُفيض على الذاكر أنواراً من
جلال الله وبهائه ، وإذا هو فى حَيِّ عزيز لا ينال ، وفى ضمان وثيق من أن يهون
أو يذل لغير الله الواحد القهار ..

وأسمى الذكر وأكمله ، هو ذكر العارفين بالله ، معرفة يطلعون منها على ما بملأ
قلوبهم جلالاً وخشية لله ، حيث يشهدون من كدالات الله مالا يشهد إلا
المقربون ، الذى رضى الله عنهم ورضوا عنه .. كما يقول سبحانه وتعالى :
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً » .. فهذا الود إيماناً
بناؤه أولئك الذين يذكرون الله فيذكركم الله ، ويعرفونه فيعرفهم .. « الذين
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض

ربنا ما خلقت هذا باطلاً .. فهذا الذكر للمستبصر ، هو الذى يضيء الطريق الذى يسلكه الذاكر إلى ربه ، فيرى على ضوء هذا النور ، قدرة الخالق وجلاله ، وعظمته ، فيخشم قلبه وتسكن وساوسه .

فالذكر - كما قلنا - ليس مجرد كلمات يرددها اللسان ، وإنما هو نبضات قلب معمور بالإيمان بالله ، وخفقات وجدان ربّان بالرجاء فى الله ، والطمع فى فضله وإحسانه ، وذلك بعد أن يعرف للرب ربه ، ويعرف ما ينبغى له سبحانه من كائنات ..

والرجاء الذى يقوم على غير إيمان ، ويستند إلى غير طاعة ، هو مكر بالله ، وخداع للنفس ، وعدوان على سنن الحياة التى أقام الله عباده عليها ، فجعل لكل عامل عمله ، ولكل غارس ثمرة ما غرس !

وحسن أن يُحسن العبد ظنه بربه ، بل وأن يبالغ ما شاء فى هذا الظن ، ولكن شريطة أن يكون ذلك الظن نابعاً من الإيمان بالله ، ومستنداً على ما يجد ثلמיד من شواهد القرب من ربه .. فهنا يحق له أن يتمنى على ربه ، وأن يدلّ دلال المحبوب مع محبوبه .. وفى الحديث الشريف : «رُبُّ أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره» .. وفى الخبر الثابت أن البراء بن مالك (وهو أخو أنس بن مالك) كان ممن يقسم على الله فيبرئ الله قسمه ، وكان المسلمون إذا اشتدت عليهم الحرب فى قتال المشركين ، يقولون : يا براء .. أقسم على ربك فيقسم على ربه فينتصرون !

والدعاء ، هو من ذكر الله .. حيث يوجّه الداعى وجهه إلى الله ، طالباً اللجأ إليه ، والممدد من إحسانه وفضله .. يقول ابن قيم الجوزية فى تفسيره المسمى : « التفسير القيم » : إن الدعاء هو ذكر للدعو سبحانه ، متضمن للطلب منه ، والثناء عليه بأسمائه وأوصافه ، فهو - أى الدعاء - ذكر وزيادة كما أن الذكر سميّ دعاءً

لتضمنه الطلب ، كما قال صلى الله عليه وسلم : «أفضل الدعاء : الحمد لله» فسمى الحمد دعاءً ، وهو ثناء محض ، لأن الحمد يتضمن الحب والثناء ، والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب ١ .

ثم يقول ابن القيم :

«وتأمل كيف قال « تعالى » في آية الذكر : « واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة » وفي آية الدعاء : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية » فذكر التضرع فيهما معاً ، وهو التذلل والتسكن ، والانكسار ، وهو روح الذكر والدعاء .. وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذكر إلى الخوف ، فإن الذكر يستلزم المحبة ويشمرها ولا بد ، فمن أكثر من ذكر الله أثمر له ذلك محبته ، والمحبة ما لم تقترن بالخوف ، فإنها لا تنفع صاحبها ، بل تضره ، لأنها توجب الإدلال والانبساط وربما آلت بكثير من الجهال المفرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبات ، وقالوا : المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب ، وإقباله على الله ومحبته له ، وتأليه له .. فإذا حصل المقصود ، فلا اشتغال بالوسيلة باطل !

« فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانشلاخ الحبة عن قشرها ..

« وسبب هذا ، عدم اقتران الخوف من الله ، بحبه وإرادته (أى كونه مريداً له) . ولهذا قال بعض السلف : « من عبد الله بالحب وحده ، فهو زنديق ، ومن عبده بالخوف وحده ، فهو حرورى ^(١) ومن عبده بالرجاء وحده ، فهو مرجى ^(٢) ،

(١) الحرورى : نسبة إلى فرقة من فرق الخوارج ، تعرف بالحرورية ، الذين يقولون بالقدرة المطلقة للعبد .

(٢) المرجئة : من الفرق الخارجة على الملة الإسلامية ، وهى التى تتعلق بالرجاء من غير عمل .

ومن عبده بالحب والخوف والرجاء ، فهو مؤمن .. وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاثة في قوله سبحانه : « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه » فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه .. ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف ..

وبعد فإن ذكر الله بالقلب واللسان ، هو خير زاد يتزود به الإنسان في رحلة الحياة ، وخير رفيق يؤنس في طريقه الموحش ، حيث يجد في جوار الله الأنس ، حين يستوحش الناس ، ويمجد الشيع والرى إذا أجذب الناس ، وكَلَبَ الزمان .. والله سبحانه وتعالى يقول : « فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ، ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى » .

الآيات : (٣٠ — ٣٤)

« كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِقَتْلُوا عَلَيْهِمُ الذِّى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَقَابِ (٣٠) وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ أَلْمُوتُنَّ بَلْ لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَنبَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ أَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ (٣١) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٣٢) أَفَمَن هُوَ قَاتِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِيْظَاهِرٍ مِّنْ

الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ
 الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (٣٤)

التفسير :

* قوله تعالى : « كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أم لتتولوا عليهم
 الذي أوحينا إليك .. » .

خَلَّتْ : أى مضت ، وتركت ما كانت تشغله خالياً منها ..
 وفى قوله تعالى : « كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أم » - تنويه
 بقدر النبي ، وبشأن رسالته التي أرسل بها .. وأنها وإن تكن مسبوقه برسالات
 النبيين من قبله - فإنها ذات صفة خاصة ، وشأن فريد ، اختصت به ، حتى
 لقد أصبحت بهذه الخصوصية ، بحيث لا تشبه بالرسالات التي سبقتها ، وأنه إذا
 أريد تشبيهها فلا مشبه لها إلا ما كن مثلها .. وإذا لم يكن هناك ما هو مثلها ،
 شبت بنفسها هي ، « كذلك أرسلناك » أى مثل إرسالك هذا الذي لاشبيه
 له ، أرسلناك .. « في أمة قد خلت من قبلها أم » أى أرسلناك في أمة قد مضت
 من قبلها أم ، وقد جرت على هذه الأمم سنة الله في خلقه ، فكان في الماضي منها
 عبرة وعظة لمن يخافها ويحى بعدها ..

وفى تعدي الفعل « أرسلناك » بحرف الجر « في » بدل الحرف « إلى »
 الذى يتعدى به هذا الفعل دائماً - إشارة إلى أن النبي هو من صميم هذه الأمة
 حتى لكانها أشبه بالظرف الذى يحويه زماناً ، ومكاناً ، ومجتمعاً ..
 فهو ليس طارئاً على هذه الأمة ، مستدعى إليها من خارج ذاتها .. وإنما هو
 فى الصميم منها ..

— وفي قوله تعالى: « لتتلو عليهم القدى أوحينا إليك » إشارة إلى مهمة الرسول ، وأنها مهمة تبليغية ، يتلو على هذه الأمة ما أوحى إليه من كتاب ربه .. « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » (٢٩ : الكهف) .

— وفي قوله تعالى : « وم يكفرون بالرحمن » تشنيع على المشركين ، وتهديد لهم ، وتسفيه لجهلهم العنيد .. إذ كانوا كلما تلا النبي كلمات ربه ازدادوا كفراً .. هكذا حالاً بعد حال ..

فجملته « وم يكفرون بالرحمن » جملة حالية ، وصاحب الحال هو الضمير في « عليهم » أى أنت تتلو عليهم القدى أوحينا إليك ، وم يكفرون بالرحمن .. هذا شأنك ، وذلك شأنهم . ! فما أبعد الفرق بينك وبينهم .. أنت تسمعهم كلمات الله ، وم يُسمعونك السَّفَهَ والضلال .. وأنت تمد لهم يدك بالبرِّ والإحسان ، وم يرجونك بالأحجار والحصى !

وفي ذكر الله سبحانه وتعالى باسمه الكريم « الرحمن » دون أسمائه الكريمة الأخرى ، ما يشير إلى شناعة جرم هؤلاء المشركين ، الذين كلما تليت عليهم آيات الله زادتهم كفراً ، وضلالاً ، وأنهم إنما يكفرون « بالرحمن » الذى بعث فيهم رسولا منهم ، يحمل بين يديه الدواء الذى يكشف عن قلوبهم ما ران عليها من ضلال ، ويرفع عن أبصارهم ما غشها من ظلام ..

أفذلك هو ما تستقبل به رحمة الرحمن ؟ وأهذا ما يجزى به المنعم على ما أنعم به من رحمة وهدى ؟ ذلك جحود لثيم ، وكفران سفيه .. !

ومع هذا ، فإن الرحمن الرحيم لم يعجل لهم العذاب ، ولم يقبض يده الرحيمة عنهم ، بل لقد أمهلهم ، ويده الكريمة بالرحمة مبسوطة لهم ، ورسوله الكريم قائم فيهم ، يتلو عليهم آيات ربه ، ويفتح لهم منها أبواباً واسعة من رحمة الله ..

فإن هم أبوا أن يدخلوا في دين الله ، حتى يموتوا على الكفر ، فذلك من شؤمهم ، ونسكد حظمهم .

* قوله تعالى : « قل هو ربّي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب » .

.. هذا هو موقف النبي ، بمد أن يبلغ رسالة ربه . . فليكفر من يكفر . . أما هو فؤمن بربه ، الذي لا إله إلا هو ، وهو متوكل عليه ، لا يلتفت إلى غيره ، ولا يطمع في ثواب إلا منه .

* قوله تعالى : « ولو أن قرآنًا سُرِّتَ به الجبالُ أو قُطِّعَتِ به الأرضُ أو كُلمَ به الموتى .. »

هو تأكيد لهذا الكفر الذي انطبع في قلوب أولئك الكافرين ، الذين كلما نليت عليهم آيات « الرحمن » لجّ بهم العناد ، والضلال . . فلم يزدادوا إلا كفرًا على كفر ، وضلالًا إلى ضلال ..

فلو نزل عليهم قرآن ، نخرج منه آيات مادية محسوسة ، من تلك الآيات التي كانوا يقترحونها على النبي ، ففسّر بهذا القرآن الجبال ، أو تقطع به الأرض ، أو تنفجر به العيون ، أو يُبعث به الموتى من القبور ، وينادون فيحييون — لو نزل عليهم قرآن يروّون منه رأى المين هذه الآيات ، لما آمنوا ، ولما أخذوا موقفًا غير هذا الموقف المنحرف الضال الذي هم فيه ..

والسؤال هنا : لماذا حذف جواب « لو » في قوله تعالى : « ولو أن قرآنًا سُرِّتَ به الجبال ... » ؟

والجواب — والله أعلم — هو أنه لما كان ضلال هؤلاء المشركين وعنادهم قد بلغ الغاية في هذا الباب ، بحيث تنطق شواهدهم ، وتشهد وقائمه ، بأن القوم ليسوا طلاب حقيقة ، وإنما هم أصحاب مباحكات وجدل — لما كان هذا هو شأن القوم

وتلك هي حالهم ، فقد ترك جواب « لو » الشرطية لدلالة الحال عليه ، وللإشارة إلى أن الجواب محمول مع الشرط ، وأنه جواب واحد لاسبيل إلى غيره ، وهو أن هؤلاء المشركين بالذات ، لن يؤمنوا أبداً ، كما يقول الله سبحانه وتعالى فيهم : « وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشداً لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الذي يتخذوه سبيلاً » (١٤٦ : الأعراف) وكما يقول سبحانه فيهم أيضاً « إن الذين حققت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم » . (٩٦ - ٩٧ : يونس)

والتعبير بصيغة الماضي عن هذا القرآن الذي تسير به الجبال ، أو تقطع به الأرض ، أو يكلم به الموتى ، وهذا ما يشير بأن هذه الآيات لو وقعت فعلاً أمامهم لم يؤمنوا بها ..

وعما يشهد لهذا الرأي الذي ذهبنا إليه في تأويل هذه الآية هو الأخبار ، وقد تأول المفسرون لهذه الآية كثيراً من وجوه التأويل ، لم نجد فيها ما نطمئن إليه .

* قوله تعالى : « بل لله الأمر جميعاً » - هو إجابة عن سؤال يرد على الخاطر بعد الاستماع إلى قوله تعالى : « ولو أن قرآناً سُرِّتَ به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى » وما يفهم من هذا ، من أن هؤلاء المشركين لن يؤمنوا بالله أبداً .. والسؤال هو : لماذا لا يؤمن هؤلاء المشركون ، بهذه الآيات التي يؤمن بها الناس ؟ وماذا يحجزهم عن الإيمان ، وقيمهم على الشرك والضلال ؟ وكان الجواب هو قوله تعالى : « بل لله الأمر جميعاً » أى أن الأمر كله لله ، لا يسأل عما يفعل ، وهو - سبحانه - إذ حجز هؤلاء المشركين عن الهدى ، وختم على قلوبهم وعلى سمعهم ، وجعل على أبصارهم غشاوة ، فلم يروا آيات الله الكونية ، ولم يسمعوا آيات الله المنزلة على نبيه ، ولم يتحولوا عن طريق الشرك

والكفر - فذلك مشيئته فيهم .. « ولذلك خلقهم » وليس لخلق أن يعترض على ما أراد الخالق به ! « ألا له الخلق والأمر .. تبارك الله رب العالمين » ..
 * قوله تعالى : « أفلم يئس الذين آمنوا ؟ » .

اليأس : هو القنوط ، وفقدان الرجاء .

والاستفهام هنا تقريرى ، يراد به أخذ اعتراف المؤمنين باليأس من إيمان هؤلاء المشركين ، وقطع الرجاء فى أن يكونوا يوماً من المؤمنين .. وأنه إذا كان عند المؤمنين بقية من أمل فى إيمان هؤلاء الذين اتخذوا آيات الله هزواً وسخرية ، والذين كلما تليت عليهم آيات الله زادتهم كفراً على كفر ، ورجساً على رجس - إذا كان عند المؤمنين بقية من أمل فى إيمان مثل هؤلاء ، فليقطعوا حبل الرجاء ، وليسكنوا على يأس من أن يؤمنوا .. وأنه إذا سأل سائل منهم : لماذا لا يرجى من هؤلاء المشركين إيمان ، ورسول الله فيهم ، وآيات الله تنلى عليهم ؟ فهذا جواب مأسألو عنه : « لله الأمر جميعاً » وهؤلاء المشركون لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الشرك ! فإذا بقى بعد هذا من يسأل : « ولماذا لم يرد الله أن يطهر قلوبهم هم بالذات .. وقد طهر قلوب كثير من إخوانهم الذين كانوا مشركين مثلهم فآمنوا واهتدوا ؟ » كان فى قوله تعالى : « أن لو يشاء الله لهدى للناس جميعاً » ، الجواب الذى لاتعقيب عليه .. فتلك هى مشيئة الله فى عباده ..
 « فربق فى الجنة وفربق فى السمير » (٧ : الشورى) .. « هو الذى خلقكم ففسكم كافر ومنكم مؤمن » (٢ : التغابن) .. وهؤلاء المشركون هم بمن حقت عليهم كلمة الله .. « أفنحق عليه كلمة العذاب ، أفأنت تنقذ من فى النار ؟ » (١٩ : الزمر) .

ونقرأ الآية الكريمة بعد هذا .

« ولو أن قرآنًا سُرِّتْ به الجبال أو قُطِّعَتْ به الأرض أو كُلِّمَ به الموتى ..

بل لله الأمر جميعاً .. أفلم يئس الذين آمنوا .. أن لو يشاء الله لهدى للناس جميعاً ..

وننظر فيها على هذا الفهم الذى فهمناها عليه ، فنجد بياناً معجزاً ، ونظماً متفرداً بالجلال والروعة ، والإيجاز ، وإن بدأ فى النظرة الأولى أنه غير جارٍ على مألوف النظم ، الذى تتشابه أطرافه ، وتماسك مقاطعه .. حتى لقد ذهب المفسرون فى هذا مذاهب كثيرة ، كلها ليس فيها ما يقع صدق أو بشق غليلاً .. وكان أهدام سبيلاً من تأول قوله تعالى : « أفلم يئس » بمعنى أفلم يعلم ، وجاء بشاهد من الشعر يشهد لهذا المعنى .. وهو تأويل فاسد متهاف .. وقد استعمل القرآن فعل اليأس هذا فى مواضع كثيرة من القرآن ، فلم يكن فى موضع منها ما يشهد لهذا المعنى !

وكان من أشنع المقولات التى قيلت هنا ، هى قول من قال : إن يئس بمعنى يتبين ، وأن كاتب المصحف قد خاط فسوى رموس السينات فى « يتبين » فقرئت « يئس » !!

وهذا قول ساقط ، لا يستحق أن نلتفت إليه ، أو نلقى إليه بالا .. فإن للقرآن الكريم لم يودع فى المصاحف إلا بعد أن أودع فى صدور الكرام الحافظين من الصحابة والتابعين .. فكان المحفوظ فى الصدور مهيماً على ما كتب الكاتبون من كلام الله !

والمعجب أن يقال مثل هذا القول الشنيع فى تفسير من التفسير المعتمدة ، ولو على سبيل النقل والحكاية .. فإن فى ذلك طعناً فى صحة القرآن الكريم ، ومدخلاً للشك فى حفظه من التعريف .. الأمر الذى لا يطلب أعداء هذا الدين سلاحاً أمضى من هذا السلاح ، لطعنه طعنة فى الصميم .. !!

إن مثل هذا القول هراء ، لا يصح أن يقف أحد عنده ، أو ينظر إليه مجرد نظر عابر .

ونسأل : ماذا حل المفسرين على هذا ؟ ولا جواب ، إلا اللية الحسنه !!
فهؤلاء للمفسرون هم أحرص الناس على كتاب الله ، وعلى توقيده ، والدود عنه ،
وكشف مواقع الخير والهدى للناس منه ..

ولكن عن نية حسنة أرادوا الدفاع عن النظم القرآنى ، وإقامته على
قواعد النحو التى استخلصوها من أساليب اللغة .. فكان منهم مثل هذه
الزلات .. وفاتهم أن القرآن الكريم ، وإن جرى على مألوف العرب فى شعرهم
ونثرهم ، هو — قبل هذا — أسلوب فريد ، تفرد بالكمال كله ، واحتوى
الحسن جميعه ، وإلا آتأ أعجز العرب ، وأخفهم ، وقطع نوازع الرغبة عندهم ،
فى أن يعارضوه ، ولو بسورة من مثله !

ولا ندع الآية السكرية ، دون أن نعيد النظر إليها مرة أخرى ، لنبحث
عن السر فى هذا النظم الفريد الذى جاءت عليه ، حتى أنهم لم يكن بين مقاطعها
ترابط بحرف من حروف المطب !

فأسر هذا ؟

ونقول — والله أعلم — : إن الآية السكرية فى هذه المقاطع القليلة ،
قد عرضت أكثر من موقف ، ولأكثر من جماعة ..

فأولاً : المشركون ، وعنادهم ، وضلالهم ، وأنهم لن يؤمنوا أبداً ولو جاءتهم
كل آية كانوا بقرحونها على النبي .

« ونو أن قرآننا سُرَّت به الجبال أو قُطعت به الأرض أو كُلم به الموتى .. »
فهذه جبهة المشركين .. وتلك حالهم ، وهذا حكم الله فيهم .. لن يؤمنوا أبداً ،

ولو جاءهم قرآنٌ يُبلى عليهم ، فتطل منه هذه الآيات الكونية الجسمة ، يرونها بأعينهم ، ويلسونها بأيديهم : « ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس ففسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحرٌ مبين » . (الأنعام : ٧)

وثانياً : الذين يمتدحون لهذا الحكم الذى حُكم به على المشركين .. سواء أ كانوا من المؤمنين أو من المشركين .. وهؤلاء وأولئك جميعاً ، بلقاهم قول الحق سبحانه وتعالى : « بل لله الأمر جميعاً » .. فلتخرس الألسنة ، ولتخضع الرقاب !

وثالثاً : المؤمنون الذين كانوا لا يزالون على طمع فى أن يلحق بهم آبؤهم أو أبنائهم ، أو أزواجهم ، أو إخوانهم ، من هؤلاء المشركين — هؤلاء المؤمنون مطلوب منهم أن يريحوا أنفسهم باليأس من إيمان هؤلاء الذين يطعمون فى إيمانهم ، وأن يستمعوا لقوله تعالى : « أفلم يئس الذين آمنوا ؟ » ..

ورابعاً : هذا اليأس الذى وقع فى نفوس كثير من المؤمنين الذين كانوا يطعمون فى أن يلحق بهم أهلهم وإخوانهم ، وأن يخرجوا من ظلام الكفر إلى الهدى والإيمان — هذا اليأس قد ترك مرارة وأسى فى نفوس المؤمنين ، فكان قوله تعالى :

« أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً » — كان ذلك عزاء لهم ، إذ كانت تلك إرادة الله فيهم .. كما يقول سبحانه للنبي الكريم : « إني لك لا تهدي من أحببت ولا يهدي من يشاء » (القصص : ٥٦) وكما يقول له سبحانه : « وما أكنزُ الناس ولو حرصت بمؤمنين » (يوسف : ١٠٣) وكما يقول له سبحانه أيضاً : « إن نحصر على هدام فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين » (النحل : ٣٧) .

وهكذا أشرفت كلمات الله من على الناس جميعاً . . مؤمنين ،
ومشركين ، وخطبت كل فريق منهم الخطاب الملائم له . . وكان من مقتضى
الحكمة ألا تجمع بينهما في هذا الموقف جامعة ، الأمر الذى أوجب عزل مقاطع
الآية بعضها عن بعض ، فلم يقم بينهما حرف عطف ، إذ كان داعية الحال
تقضى بأن ينزع المؤمنون من قلوبهم كل عاطفة تعطفهم على المشركين من
أهلبيهم وذوى قراباتهم ، وأن يستريحوا إلى اليأس من إيمانهم ، غير آسفين على
هذا المصير الذى هم صائرون إليه . . إذ أن الأمر كله لله . . وأن لو شاء الله
لهدى الناس جميعاً .

أفرأيت إذن كيف كان هذا الإيجاز فى النظم ؟ وكيف جاءت مقاطع الآية
على هذا الوجه الذى جعل كل مقطع منها يكاد يعطى ظهره لصاحبه ؟ وهل فيه
غير كلام الله — سبحانه وتعالى — يحىء مثل هذا النظم الذى يجعل من
الكلمات شخوصاً ماثلة ، ماثجة بالعواطف الحياشة ، الملتحمة فى هذا الصراع . .
من داخل ذاتها ، ومن خارجها على السواء ؟

فسبحان من هذا كلامه . . « وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً
لا مبدل لكلماته » . . !

« قوله تعالى : « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل
قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد » — هو إرهاب
بما سيلقى هؤلاء المشركون والكافرون ، من بلاء فى هذه الدنيا على يد المؤمنين .
وإن كما أنس المؤمنون من إيمان أهلبيهم وإخوانهم ، وصبروا على تلك المصيبة
فيهم ، كذلك ينبغي عليهم أن يوطنوا أنفسهم على ألا يحزنوا ، ولا يأسوا
على ما سيحل بهؤلاء المشركين من بلاء ، وما يصيبهم من قوارع ، أى كوارث
ونوازل ، ذلك أنهم قد استوجبوا بكفرهم ، هذا الخزي والبلاء فى الدنيا ،

على يد المؤمنين ، الذين سينصرهم الله عليهم ، ويمكن لهم من ديارهم وأموالهم ..

— وفي قوله تعالى : « تصيبهم بما صنعوا قارعة » إشارة إلى أن ماسيحل الكافرين من خزي في هذه الدنيا ، هو مما كسبته أيديهم ، ومما جرّه عليهم كفرهم وضلالهم ..

والقوارع التي أصابت هؤلاء الكافرين كثيرة .. منها ما أصابهم به المسلمون في غزوة بدر ، وما رماه الله سبحانه وتعالى به من خزي في غزوة الأحزاب ، حيث يقول سبحانه : « وردّ الله الذين كفروا بفيضهم لم يبالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً » (٢٥ : الأحزاب) .. ثم ما كان في فتح مكة ، حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرفاً على عتاة قريش وجبابرتها ، وقد خشعوا بين يديه ، وضرعوا له في ذلة واستكانة ، فقال :

« ما تظنون أنّي فاعل بكم ؟ » فقالوا : « أخ كريم وابن أخ كريم ! » فقال — صلوات الله وسلامه عليه — : « اذهبوا فانتم الطلقاء ! ! » .

— وقوله تعالى : « حتى يأتي وعد الله .. إن الله لا يخلف الميعاد » .. إشارة إلى أن هذه القوارع التي تحمل بالكافرين لا ترتفع عنهم أبداً ، ما داموا في هذه الحياة الدنيا ، وما داموا في لباس الكفر ، وذلك إلى أن يأتي وعد الله وهو فتح مكة الذي وعد الله سبحانه وتعالى ، النبي والمؤمنين به في قوله تعالى : « لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلفين رءوسكم ومقصرين لا تحافون » (٢٧ : الفتح) .. « إن الله لا يخلف الميعاد » .. فقد صدق الله وعده ونصر عبده . وفتح له البلد الحرام ، ودخل الناس في دين الله أفواجا ..

* قوله تعالى : « ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب » - هو عزاء للنبي الكريم ، ومواساة كريهة له . لما كان يصيبه من أذى ، يُلقى به إليه قومه ، بلا مبالاة وبغير حساب .. فالرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ليس أول من دعا إلى الخير فلقى الأذى ، ومدته يده بالهدى ، فردّ السفهاء يده .. فلقد سبقه إلى ذلك كثيرون من رسل الله ، مستهم من أقوامهم البأساء والضراء .. ولكن الله سبحانه أملى لهؤلاء السفهاء ، أى أمهاتهم ، وأفسح لهم فى الحياة وزينتها ، ثم أخذهم أخذ عزيز مقدر .. كما يقول سبحانه : « فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذناه الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » (٤٠ : للعنكبوت) .

— وفى قوله تعالى : « فكيف كان عقاب » .. وعيد لهؤلاء المشركين من قريش ، وإفبات لهم إلى ما أخذ الله به الظالمين قبلهم : وإنه لعقاب أليم .. وبلاء محيط ، يهلك الحرث والنسل ..

* قوله تعالى : « أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت .. » الاستفهام هنا إنكارى .. والمهمزة بمعنى أى .. والتقدير : أى أحق بالعبادة ، من هو قائم على كل نفس بما كسبت ، فيعلم سرها وجهرها ، ويميزها على ما تعمل من خير أو شر ، أم تلك الآلهة التى ولدتها الأوهام والضلالات ؟ .

وقد حذف المعادل أهمزة التسوية استخفافاً به ، وهواناً له ، وتزبيهاً لله سبحانه أن يقارن به شيء من خلقه ، أو من ضلالات خلقه . ولماذا جاء النظم القرآنى عارضاً قدرة الله ، وأنه القاهر فوق عباده ، القائم على كل نفس بما كسبت .. ضارباً عن ذكر الآلهة التى افتراها المفترون ، وعبيدها المشركون المضالون ..

* وقوله تعالى : « وجعلوا لله شركاء » هو للبديل من المقابل لقوله تعالى : « أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت » فبدلاً من أن يحى النظم للقرآنى هكذا : أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت أم تلك الأصنام الصماء الخرساء التى تعبدونها ؟ - جاء قوله تعالى : « وجعلوا لله شركاء » بدلاً من هذا المقابل ، الذى يمرض تلك الآلهة فى ميزان واحد مع الله سبحانه وتعالى .. وكان قوله تعالى : « وجعلوا لله شركاء » مشيراً إلى هذا المقابل من طرف خفى ، وعارضاً له فى معرض الزاوية والاستخفاف ، كاشفاً عن وجه هذه المعبودات التى يعبدونها ، وأنها من صنع أيديهم ، أو من مواليد أوهامهم وضلالات عقولهم .. « وجعلوا لله شركاء !! » فهى بجمولة ، أى مصنوعة ، أو مخلقة .. « إن هى إلا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا اللغو » وما نهوى الأنفس » (٢٣ : النجم) ..

وقوله تعالى :

* « قل سموم » هو تعدل هؤلاء المشركين أن يكشفوا عن وجه هذا الخرزى الذى فى أيديهم ، وأن يضعوا لهذه المواليد أسماء تُعرف بها ! فكيف استولوا هذه الآلهة من ضلالتهم ، كان عليهم أن يضعوا لكل مولود اسماً !! ..

وفى مطالبهم بتسمية آلهتهم تلك ، إشارة إلى أنها أشياء غير معقولة ، وغير متصورة ، وأنها لا يمكن أن تكون لها أسماء دالة عليها .. إنها أوهام وخرافات وضلالات ، فإذا أطلقت عليها أسماء ، فهى إشارات عمياء ، ليس بينها وبين مسمياتها صلة ، من قريب أو من بعيد ..

فالاسم عادة صفة من صفات المسمى ، ودلالة من دلالاته .. فن أسماء

الله سبحانه وتعالى .. الرحمن .. الرحيم .. الخالق .. الباري .. المصور ..
السميع .. البصير .. الرازق .. القوي .. العزيز .. إلى غير ذلك من أسمائه
الحسنى ..

ومن أسماء تلك الآلهة : هُبَل ، وود ، وسُواع ، ويعفوث ، ونسر .. وهى
جميعها لا يراد منها إلا للفرقة بين هذه الدسمى المنصوبة ، ليعرف بعضها من بعض
كما كانوا يفعلون ذلك فى تسمية بعض حيواناتهم ، وأدواتهم ..

فطالبتهم بذكر أسماء آلهتهم تلك ، هو اختبار على آلهم ، يضع بين أيديهم
ما تكشف عنه هذه الأسماء من مسميات ، هزيلة تافهة ، لا يرجى منها خير ، ولا
يخشى منها ضرر ..

* قوله تعالى : « أم تثبتونه بما لا يعلم فى الأرض .. أم بظاهر من
القول ؟ » .

هو إشارة إلى أن هذه الأسماء التى أطلقوها على آلهتهم ، ولتى وجدوا
فى أنفسهم الجراءة على النطق بها ، وهى مما لا وجود لمسمياتها - إذ أن تلك
الأسماء التى أطلقوها عليها ، لاصلة بينها وبين تلك المسميات ، وإعماهى - كما قلنا -
إشارات عمياء ، أرادوا بها أن تكون مجرد رمز ، أو إشارة ، يميزون بها بعضها
من بعض ، كالأطواق والقلائد التى كانوا يميزون بها أغنامهم وكلابهم !

ونفى علم الله عن هذه المعبودات ، هو نفى لعلمه بها على تلك الصفة التى
جعلوها لها .. وإنما يعلمها الله سبحانه وتعالى على حقيقتها التى هى لها ..

- وفى قوله تعالى : « فى الأرض » - إشارة إلى أن هذه الآلهة التى أطلقوا
عليها تلك الأسماء ، هى من العالم الأرضى .. من أحجاره ، أو حيواناته .
- وفى قوله تعالى : « أم بظاهر من القول » إشارة أخرى إلى أن هذه الأسماء

التي أطلقوها على آلهتهم ، هي كلمات ، لامتني لها .. وإنما هي أصوات ، تبدو في ظاهرها كأها كلام ، أما باطنها فأجوف لاشيء فيه !

* قوله تعالى : « بل زُينَ للذين كفروا مكرهم وصُدُّوا عن السبيل .. ومن يضل الله فإله من هادٍ » ..

هو الحكم المناسب لما كشف عنه الحال من هؤلاء المشركين ، وما اتخذوا من دون الله من آلهة ، وما جعلوا لتلك الآلهة من أسماء .. « بل زُينَ للذين كفروا مكرهم » .. أى حَلَا في أعينهم هذا المكر ، وحسُن في عقولهم هذا للضلال ، الذى صنعه بأيديهم ، وغدّوه بأوهامهم وخيالاتهم ، فكان مكرًا سيئًا .. « ولا يَحْقِيقُ المكر السيء إلا بأهله » فأضلّهم الله « ومن يضل الله فإله من هادٍ » يهديه ، ويرفع عن عينيه غشاوة الضلال ..

— وفي قوله تعالى : « وصُدُّوا عن السبيل » إشارة إلى أن قوة خارجة عنهم هي التي صدّتهم عن سبيل الله ، وحالت بينهم وبين الهدى . وتلك القوة وإن كانت خارجة عنهم إلا أنهم قد استدعوا بضلالهم وعنادهم .. والله سبحانه وتعالى يقول : « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » (٥ : الصف) .

— وقوله تعالى : « ومن يضل الله فإله من هادٍ » — إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أدخل بينهم وبين أهوائهم ، ليضلّوا ، فضلّوا ..

* قوله تعالى : « لهم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشقُّ ومالم من الله فى من وإي » .

هذا هو جزاء المكذبين الضالّين ، الذين حادّوا الله ورسوله .. « لهم عذاب فى الحياة الدنيا » بما ينالهم على يد المؤمنين من هزيمة ، وبما تغلّب به قلوبهم أبدًا من حسرةٍ وكدر .. فالكافر همه كله فى هذه الدنيا ، وحياته كله محصورة فى الأيام المحدودة التي يعيشها فيها .. فهو من أجل هذا ، حريص أشد الحرص

على كل مافى دنياه هذه ، فإذا فاتته شئ منها - وما أكثر ما يفوته - استبد به الجزع ، واستولى عليه اليأس ، وملكه الحزن .. وإن أصيب بموت قريب أو حبيب - وما أكثر ما يُصَاب - لم يجد شيئاً من ذلك العزاء ، الذى يجده المؤمنون الذين يفوضون أمرهم لله ، ويسلّون مصيرهم إليه ، ويرجون العاقبة عنده ، ويحسبون الصبر لديه .. وهكذا الكافر فى قلق دائم ، وجزع متصل ، إذ لا حياة له وراء هذه الحياة ، حسب تقديره وتفكيره .. فخيماً التفت ، وجد العدم باسطاً يديه لاحتوائه ، والنفاء فاغراً فاه لا يتلعه .. !

— « ولعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ » .. وهذا عذاب لا يتوقمه الكافر ، ولا يعمل حساباً له ، وإنما هو عذاب يحيطه على غير انتظار ، ويطلع عليه من حيث لا يحتسب ..

— « وما لهم من الله من وقاي » أى ليس هناك من يدفع عنهم هذا العذاب ، أو يخفف عنهم من شدته وهوله ..

الآيات : (٣٥ — ٤٣)

* « مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا نَارٌ نَبَّاتٌ أُولَئِكَ عِندَ عِزِّي الْأَكْفَرِينَ (٣٥) وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أَنْ تَمُوتْ أَوْ تَنَادِي أَنْ تَبْذُرْ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُلُّ شَيْءٍ غَيْرُهُ أَكْبَرُ فَتَكْفِرَ - أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٣٦) وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أَنْ تَمُوتْ أَوْ تَنَادِي أَنْ تَبْذُرْ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُلُّ شَيْءٍ غَيْرُهُ أَكْبَرُ فَتَكْفِرَ - أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أَنْ تَمُوتْ أَوْ تَنَادِي أَنْ تَبْذُرْ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُلُّ شَيْءٍ غَيْرُهُ أَكْبَرُ فَتَكْفِرَ - أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أَنْ تَمُوتْ أَوْ تَنَادِي أَنْ تَبْذُرْ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُلُّ شَيْءٍ غَيْرُهُ أَكْبَرُ فَتَكْفِرَ - أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٣٩) وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أَنْ تَمُوتْ أَوْ تَنَادِي أَنْ تَبْذُرْ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُلُّ شَيْءٍ غَيْرُهُ أَكْبَرُ فَتَكْفِرَ - أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٤٠) وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أَنْ تَمُوتْ أَوْ تَنَادِي أَنْ تَبْذُرْ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُلُّ شَيْءٍ غَيْرُهُ أَكْبَرُ فَتَكْفِرَ - أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٤١) وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أَنْ تَمُوتْ أَوْ تَنَادِي أَنْ تَبْذُرْ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُلُّ شَيْءٍ غَيْرُهُ أَكْبَرُ فَتَكْفِرَ - أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٤٢) وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أَنْ تَمُوتْ أَوْ تَنَادِي أَنْ تَبْذُرْ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُلُّ شَيْءٍ غَيْرُهُ أَكْبَرُ فَتَكْفِرَ - أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٤٣) »

كِتَابٍ (٣٨) يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُبْثِثُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (٣٩)
وَأَمَّا نُرُ بِنِكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا
الْحِسَابُ (٤٠) أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ
بِخُكْمٍ لَا مُقَبِّحَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤١) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ
الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (٤٢) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ
كُنْتُ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ « (٤٣)

التفسير :

* قوله تعالى : « مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ .. »

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أنه وقد ذُكر مصير المشركين في الآية
السابقة عليها ، في قوله تعالى : « لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشقُّ
وما لهم من الله من واقٍ » - كان من المناسب أن يُذكر في مقابل هذا المصير
للشوم ، المصير الحسن اللطيف ، الذي أعدّه الله للمؤمنين المتقين من عباده ،
ليكون في ذلك إثارة لأشواق المؤمنين ، وتعجيل بقلك للبشريات المسعدة لهم ،
في حين أنه يملأ قلوب المشركين حسرة وٱلماً ، ويقطع أكبادهم كدأ وحسداً ..

ومَثَلُ الشَّيْءِ مَا يَمِثُّهُ ، وبشبهه ، في بعض الوجوه ، لافي كل وجه .. كما
نقول مثلاً : اللقط مثل النمر .. وهذه الفتاة مثل القمر ، وهذا الطفل مثل الزهرة ..
فهناك وجه شبه يجمع بين المشبة والمشبّه به ، وصفة مشتركة بينهما يلتقيان
عندها .. والمثل يجمع أكثر من صورة من صور التشبيه ، فهو تشبيه مركّب .

— وفي قوله تعالى : « مثل الجنة التي وعد المتقون .. » إشارة إلى أن هذا المعرض ليس للجنة ، في ذاتها ، وإنما هو عرض الجنة تشبيهاً .. إذ أن الجنة التي أعدها الله للمؤمنين المتقين من عباده ، لا يمكن وصفها لنا ، إذ لا شيء مما في دنيانا هذه ، يشبه أشيائها .. كما ورد في الأثر : « فيها مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » .. فأشياء الجنة غير واقعة في فهمنا أو تصورنا ، ومن ثم لم يكن للكلمات التي تتعامل بها مجال ، لتصوير مالا نفهمه ولا نتصوره .. فكان الحديث عنها بمرض صورة تشبيها ، هو أقرب شيء ممكن أن تتمثل فيه صورة لها ..

— وقوله تعالى : « مثل الجنة التي وعد المتقون » .. مبتدأ ، وخبره محذوف ، موصوف ، بقوله تعالى : « تجري من تحتها الأنهار » . . أى هي جنة تجري من تحتها الأنهار .. والتقدير على هذا : « مثل الجنة التي وعد المتقون » مثل جنة تجري من تحتها الأنهار . . أكلها دائم وظلها » .. فهذه الجنة التي تشبه جنة الآخرة موصوفة بصفتين .. تجري من تحتها الأنهار . . وأكلها دائم وظلها .. أى ثمارها دائمة لا تنقطع أبداً ، كما تنقطع ثمار الدنيا ، وظلها دائم ، أى مورقة مخضرة دائماً ، لا تتغير كما تتغير أشجار الدنيا على مدار الفصول ..

* وقوله تعالى : « تلك عقبي الذين اتقوا وعقبي الكافرين النار » تأكيد للوعد الذي وعده الله للمتقين بهذه الجنة في قوله تعالى : « مثل الجنة التي وعد المتقون » فهي لهم وحدهم ، على حين أن للكافرين النار .. فكل ينزل الدار التي هو أهل لها ..

* قوله تعالى : « والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه » .

الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى ..

والسؤال هنا : كيف كان يفرح أهل الكتاب بما أنزل على النبي ؟
وإذا كانوا على تلك الصفة فلماذا لا يؤمنون به ، ولا يستجيبون له ؟ بل لماذا
كانوا حرباً عليه ، وحزباً مع المشركين على الكيد له ؟

والجواب على هذا من وجوه :

أولاً : أن هذا كان في أول الدعوة الإسلامية ، وكان أهل الكتاب
يرصدون مطلع النبي ، وينتظرون ظهوره .. فلما ظهر للنبي — صلوات الله
وسلامه عليه — توقعوا أن يكون مبعوثاً إليهم ، وإن كان من العرب ،
وانتظروا في تلهف ما ينزل عليه من آيات .. وإذا كان ينزل على النبي من
آيات الله — في أول الدعوة — هو دعوة إلى الإيمان بالله ، والانخلاع عن
عبادة الأصنام — فإن أهل الكتاب ، لم يروا في هذا ما يضيرهم ، أو يعارض
الدين الذي هم عليه .. فكانوا لذلك يستبشرون بما ينزل على النبي في تلك
المرحلة من الدعوة ، فلما أن ذلك الإسلام حصون الشرك ، وهدم معاقله ،
والتفت إلى أهل الكتاب ، وخاصة اليهود ، كان منهم هذا الموقف اللئيم الخادع
الذي وقفوه من النبي الكريم ، ورسالته ..

وثانياً : أن في القرآن الكريم ذكراً لليهود والنصارى .. وهذا الذكر
منه ما هو في مقام المدح لهم ، ومنه ما هو في مقام الذم لخايزهم ، والفضح
لنفاقهم ..

فاليهود مثلاً ، كانوا يسمعون ما نزل على النبي مثل قوله تعالى : « فإن
كفت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك »
(٩٤ : يونس) وقوله تعالى : « يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم

وأنى فضلتكم على العالمين» (٤٧ : البقرة) كما كانوا يسمعون ما نزل من القرآن فيما كان بين موسى وفرعون، ونجاتهم على يد موسى، وغرق فرعون وجنوده، وكان هذا مما يسرهم، ويفرح نفوسهم.. فيتلقون ما نزل من القرآن في مثل هذا، بالقبول والرضا.. فإذا نزل من القرآن ما يفضح الجوانب الخبيثة فيهم، ويكشف عن وجوه الشر المنطوية عليه صدورهم، مثل قوله تعالى فيهم: «فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه» (١٣ : المائدة) وقوله سبحانه: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً» أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً» (٥١ - ٥٢ : النساء) - إذا سمعوا مثل هذا من كلام الله، ساءهم وأفرغهم، فأنكروه، وأنكروا على الرسول رسالته كلها.. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «ومن الأحزاب من ينكسر بعضهم».. فالأحزاب هنا هم جماعات اليهود الذين كانوا حزباً على النبي مع مشركي قريش، ومن انضم إليهم من قبائل العرب، فهم لا ينكرون كل ما جاء في القرآن، وإنما ينكرون منه ما فضح نفاقهم، وكشف تحريفهم لكتاب الله الذي في أيديهم..

وكذلك كان شأن النصارى.. يفرحون بالآيات التي تحدث عنهم حديثاً فيه ذكر طيب لهم، كقوله تعالى: «لتجدن أشد الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن مودةً للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون» (٨٢ : المائدة) وكقوله تعالى: «إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» (٣٣ : آل عمران) ومثل ما قص القرآن من سيرة مريم.. فكل هذا مما يرضاه النصارى من القرآن، ويمسكون به منه، أما ما جاء في القرآن من

حديث عن عيسى عليه السلام ، وأنه عبد من عباد الله ، وليس ابنًا لله ،
ولا إلهًا مع الله ، وأن من يعبد على هذا المفهوم الخاطئ ، كان كافرًا بالله -
سأهم ذلك وأسكره ..

وثالثاً : ليس كل اليهود والنصارى وقف من الرسول الكريم ، ومن
كتاب الله الذي بين يديه ، موقف الكفر به والتكذيب له ، بل كثير منهم
كان على انتظار لظهور هذا النبي ، تحقيقاً للبشريات التي بشرت بها عنه
التوراة والإنجيل .. فلما جاء النبي لم ينكروه ، بل نهيات نفوسهم لاستقباله ،
واختبار ما عنده من كلمات الله .. فكانت كلما نزلت آيات من القرآن الكريم
كشفت لهم دلائل جديدة تزيد من إيمانهم بالرسول ، ومن تيقنهم بصدقه ..
فيفرحون لذلك ويستبشرون ..

— قوله تعالى : « قل إنما أُمِرْتُ أَنْ أُعْبِدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو
وإِلَيْهِ مآبٍ » ..

هو ردٌّ على موقف أهل الكتاب الذين ينكرون بعض ما أنزل على النبي ،
وإنكار لموقفهم هذا من رسول الله ، وكتاب الله ..

فماذا ينكر أهل الكتاب من رسول الله ومن الكتاب الذي معه ؟

إنه يعبد الله .. إلهًا واحدًا لا شريك له ..

وهو — صلوات الله وسلامه عليه — بهذه الدعوة يدعو عباد الله ، إلى
الإيمان بالله .. إلهًا واحدًا لا شريك له ..

فماذا في هذا الكتاب الذي بين يدي الرسول ، والذي هو دستور دعوته —
ماذا فيه مما يخرج عن هذه الدعوة حتى ينكروه المنكرون ، ويكفرون به الكافرون ؟
أليس أهل الكتاب مؤمنين بما في كتبهم ؟ أو ليست كتبهم من عند الله

إله واحد ؟ إن كان ذلك كذلك - فلماذا ينكرون على النبيّ دعوته ، وهو إنما يدعو إلى الله الواحد الأحد ، الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ؟ « قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله .. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » (٦٤ : آل عمران) .

— وفى قوله تعالى : « إليه أَدْعُو وإليه مآب » أسلوب قَصر ، يراد به أن الرسول لا يدعو إلا إلى الله وحده ، وأنه إذا كان لأهل الكتاب دعوة إلى إله غير الله ، فلا شأن له بهم ، أمّا هو فإن دعوته إلى إله واحد .. لا شريك له .. وأن مآبه ومرجعه إليه .. فإذا كان فى أهل الكتاب من يرى له مرجعاً إلى غير الله ، فذلك رأيه ، وعليه تبعته .. أما الرسول فإنه لا مرجع له إلا إلى الله ..

* قوله تعالى : « وكذلك أنزلناه حُكماً عربياً ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم لآلأتك من الله من ولىّ ولا واقٍ » ..

أى كهذا الذى أنت عليه أيها النبيّ ، وهو التزامك بالعبودية لله وحده ، ودعوتك الخالصة له ، وإيمانك بمرجعتك إليه - كهذا الذى أنت عليه جاء الكتاب الذى أنزل عليك .. فالترّمه ، واستقم عليه ، ولا تلتفت إلى ما جاء فى غيره من الكتب السابقة إن لم يكن مطابقاً له ، فهو الذى أنزله الله عليك حكماً عربياً .. أى حاكماً بأسلوبه العربى الذى نزل به ، على الكتب السماوية السابقة ، ومهيئاً عليها ..

فالحكم هنا بمعنى : الحاكم المهيمن ، ذو السلطان ..

وجاء اللفظ القرآنى « الحكم » بمعنى « الحاكم » ولم يحىء بلفظه ، للإشارة

إلى أن القرآن الكريم هو « حُكْمٌ » صدر من « حاكم » حكيم ، هو الله سبحانه وتعالى ..

وفي وصف « الحكم » بأنه عربى ، تنويه بشأن الأمة العربية ، ورفع قدرها ، ولشرف لغتها التي حملت حكم الله الحكيم للعالم على الإنسانية كلها ، بلسان العرب ، وعلى يد الرسول العربى ..

— قوله تعالى : « ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا واقٍ » ..

هو تعريض بما مع أهل الكتاب من ضلالات وأهواء أدخلوها على ما جاءهم به رسول الله من نور وهدى .. ثم هو من جهة أخرى توكيد لما فى يد النبى من حق ، وأنه بهذا الحق قد عليم بما فى أيدي أهل الكتاب من أهواء ومفتريات ، وذلك حين التقى الحق الذى معه بالباطل الذى فى أيديهم ..

وتحذير النبى من اتباع أهواء أهل الكتاب ، مع العلم الذى علمه من أمرهم — هذا التحذير هو إشارة لما مع أهل الكتاب من باطل ، ينبئ على كل عاقل أن يحذره ، ويتوقى الخطر الذى يهدد من يقترب منه .. حتى النبى نفسه ، مع ما يملك من قوى الإيمان ، ومع ما يحوطه من رعاية ربه ، إن اتبع أهواء هؤلاء القوم تعرض لقمعة الله ، ولم يكن له من ولى يدفع عنه بلاء الله ، أو يقيه بأسه إن جاءه !! فكيف بغير النبى من عباد الله ؟ إن الخطر شديد ، وإن البلاء داهم ، وإنه لا عاصم من أمر الله لمن أتى نفسه فى لجج هذا الطوفان !.

* قوله تعالى : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية .. وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله .. لكل أجل كتاب » .

فهذه الآية رد على المشركين ، وتحديد لموقف النبى منهم ، بعد أن جاءت

الآية السابقة عليها ، فاضحة لأهواء أهل الكتاب ، محذرة النبي من أن يلتفت إليهم ، أو يتعامل معهم بهذه الأهواء التي بين أيديهم ..

والمشركون ، كانوا ينكرون على النبي أن يكون إنساناً مثلهم ، يأكل كل كما يأكلون ، ويعيش كما يعيشون .. كما يقول الله سبحانه وتعالى على لسانهم : « وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق » .. (٧ : الفرقان) ..

فجاء قوله تعالى : « ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية » ليقرر أن هؤلاء الرسل كانوا بشرأ ، وكان لهم ما للبشر ، من أزواج وذرية .. فلست أنت أيها النبي يدعى من الرسل حتى يُنكر منك المشركون ما أنكروا ! ..

— وفي قوله تعالى : « وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله » هو رد على ما كان يقترحه المشركون على النبي ، كقولهم الذي حكاه القرآن عنهم : « لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً * أو يلقى إليه كنزاً أو تكون له جنة يأكل منها » (٧ - ٨ الفرقان) وقولهم أيضاً : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً * أو تكون لك جنة من نخيل وعبد ففجر الأنهار خلالها تفجيراً * أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً * أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً » (٩٠ - ٩٣ : الإسراء) ..

فالرسول لا يملك من أمر نفسه إلا ما يملك سائر الناس من أمر أنفسهم .. إنهم جميعاً في قبضة الله ، وتحت سلطانه .. وليس لرسول أن يأتي بآية إلا بما يأذن الله له به من آياته .. « قل إنما الآيات عند الله » (٥٠ : العنكبوت) - وهو

سبحانه الذى ينزلها بقَدَر : « لكل أجل كتاب » .. فكل آية مرهونة بوقتها ، شأنها فى هذا شأن المواليد التى تولد ، والأحياء التى تموت .. فلا يولد مولود إلا بإذن الله ، وفى الوقت الذى قدره الله له ، ولا تموت نفس إلا بإذنه ، وفى الوقت الموقوت لموتها ..

« قوله تعالى : « يحو الله ما يشاء ويثبت » وعنده أم الكتاب » المراد بالحو والإثبات هنا ، هو ما يقع فى الوجود من آثار قدرة الله ، وتصرفاته فى الموجودات ، من إحياء وإماتة ، ومن بناء وهدم ، ومن زيادة ونقص ، ونهار وليل ، وزرع وحصاد .. إلى غير ذلك مما يجرى عليه نظام الوجود .. فهناك محو وإثبات ، وإثبات ومحو .. وكذلك الآيات التى يحملها رسل الله إلى أقوامهم ، هى واقعة تحت هذا الحكم ، يحو الله منها ما يشاء ، ويبقى منها ما يشاء .. وينسخ ديناً ، ويقيم ديناً ، ويحو شريعة ويثبت شريعة .. وهذا كله ثابت فى علم الله .. فما يقع شئ فى هذا الوجود إلا وهو واقع فى علم الله الأزلى .. يظهر فى وقته للموقوت له فى علم الله ..

والمراد « بأم الكتاب » هو علم الله ، الذى يرجع إليه كل أمر : « وما نسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » (٥٩ : الأنعام)

« قوله تعالى : « وإما نربنك بعض الذى نعدم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ » وعليها الحساب » هو وعيد لهؤلاء المشركين والكافرين جميعاً ، وأنهم فى معرض النعمة والبلاء ، من الله ، وسواء أوقع عليهم البلاء وحلت بهم النعمة والنبي حتى يرى بعض هذا ويشهده ، أو يموت قبل أن يرى ما توعدهم الله به ، فإن ذلك ليس من هم النبي ، ولا مما يشغل نفسه به ، وإنما مهمته هى

أن يبلغ رسالة ربه ، ويدع حساب المبلغين لله سبحانه ، فهو - جل شأنه -
الذى يقول حسابهم وجزاءهم .

« قوله تعالى : « أولم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم
لامعقب لحكمه وهو سريع الحساب »

المراد بنقص الأرض ، ما يطرأ عليها من تغيير وتبديل ، وما يصيب للناس
فى أرزاقهم وأعمالهم .. وإذا كان الذى يحدث فى الأرض من نقص يحدث
إزاء ما يقابله من زيادة ، إلا أن الأمر الذى أريد الإلفات إليه هنا هو ما يحدث
من نقص ، فى الأموال ، والأنفس ، والثمرات ، إذ كان ذلك هو الذى يهتم
له الإنسان أكثر من اهتمامه بجانب الزيادة ، وإذا كان المقام هنا مقام تهديد
بنقم الله ، حيث يرى المشركون والكافرون هذه التغيير ، وتلك الجوائح التى
تقع هنا وهناك فى أطراف الأرض ، وأنها ليست بعيدة عنهم ، ولا هم
بأمن منها ..

— « والله يحكم لامعقب لحكمه » أى أنه سبحانه إذا أراد أمراً نفذ ، دون
أن يعترض عليه معترض ، أو يقلت منه مطلوب له : « وإذا أراد الله بقوم
سوءاً فلا مردّ له وما لهم من دونه من وال » (١١ : الرعد)

— « وهو سريع الحساب » أى أنه سبحانه وتعالى بقدرته ممسك بكل
شئ ، عالم بكل شئ .. لا يشغله شأن عن شأن ، ولا حساب أحد عن أحد ،
فلو أراد سبحانه حساب الناس جميعاً فى طرفة عين لكان ذلك كما أراد !

« قوله تعالى : « وقد مكّر الذين من قبلهم فله المكّر جميعاً يعلم ما تكسب
كل نفس وسيعلم الكفار لمن عتقى لدار » - هو تهديد لهؤلاء المشركين
والكافرين ، الذين تصدّوا للنبي ، وآذوه ، وبهتوه وكذبوا به .. وكان
لهم فى هذا مكرم وتذيرهم .. ولكن أين يقع هذا المكّر والتذير من مكّر الله

وتدبيره ؟ إنه قطرة من محيطات ، وهباءة من جِرم السموات والأرض !
 - « يعلم ما تكسب كل نفس » فيحاسب ويجازى .. لا يفلت مجرم
 من حسابه وعقابه ..

- « وسيعلم الكفار لمن عقبي الدار » .. وعند الحساب سيرى الكفار
 بأعينهم لمن الفوز والظفر ، وعلى من الخزي والخذلان ؟
 * قوله تعالى : « ويقول الذين كفروا لست مرسلًا قل كفى بالله شهيداً
 بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » ..

بهذه الآية الكريمة نُختم سورة « الرعد » ، فيلتقي ختامها مع بدئها : « ألمر
 تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولا تكن أكثر الناس
 لا يؤمنون » .. ثم يصفح هذا الختام بدء السورة التي بعدها « إبراهيم » :
 « آل كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى
 صراط العزيز الحميد * الله الذي له ما في السموات وما في الأرض وويل
 للكافرين من عذاب شديد » ..

- فقوله تعالى : « ويقول الذين كفروا لست مرسلًا » - هو جواب
 الكافرين على هذا الكتاب الذي جاءهم النبي به ، والذي هو الحق الذي
 أنزل إليه من ربه ..

وقوله تعالى في أول سورة « إبراهيم » - بعد هذه السورة : « آل كتاب
 أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط
 العزيز الحميد » - هو ردٌّ على جواب هؤلاء الكافرين ، وردع لهم ، وأنهم لم
 يخرجوا من الظلمات إلى النور ، ولم يأذن الله لهم بالخروج من تلك الظلمات ..
 - وقوله تعالى : « قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم » إحالة للكافرين على
 موقف الحساب والمساءلة بين يدي الله ، وهو سبحانه حكّم عدل بينهم وبين

تَلْجِيٍّ ، عالم بما كان منه من أمانة في تبليغ ما أمر بقبليته من ربه ، وما كان منهم من تكذيب وبهت وكفر !

- وقوله تعالى : « ومن عنده علم الكتاب » معطوف على فاعل للفعل « كفى » وهو لفظ الجلالة « بالله » والباء حرف جرّ زائد .. أى كفى الله شهيداً بيني وبينكم ، وكذلك من عنده علم الكتاب منكم ، أى أهل العلم ، فإنهم يعلمون أنى مرسل من عند الله وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » (٣٠ : الأنعام) وقوله تعالى : « والذين آتيناكم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك » (٣٦ : الرعد) وقوله سبحانه : « الذين آتيناكم الكتاب من قبله هم به يؤمنون » (٥٢ : القصص) وقوله جل شأنه : « أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنى إسرائيل » (١٩٧ : الشعراء)

فعلماء بنى إسرائيل يعلمون صدق الرسول ، وصدق ما جاء به من عند الله . وإن كتمه بعضهم ، وآمن به بعضهم .. وهم شهود على الكافرين المكذبين من قومهم .. « وشهد شهد من أهلها » « وكفى بالله شهيداً »

١٤ - سورة إبراهيم

نزولها : مكة بالإجماع .

عدد آياتها : اثنتان وخمسون آية .

عدد كلماتها : ثمانمائة وإحدى وثمانون آية .

عدد حروفها : ستة آلاف وأربعمائة وأربع وثلاثون حرفاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٤)

* « أَلَمْ يَكُنْ أُنْزِلْنَا بِكِتَابٍ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١) اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَعْدُ لَهُ لَئِنْ كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (٢) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (٣) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » (٤)

التفسير :

قوله تعالى :

* « أَلَمْ يَكُنْ أُنْزِلْنَا بِكِتَابٍ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ » . .

الذى نقوله هنا في «آل عمران» هو ماقلناه من قبل في «آل عمران» في سورة الرعد ،
وفي الحروف المقطعة ، التي بدأت بها بعض سور القرآن الكريم . . . وهي أنها
من المتشابه الذى لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم . . . وأن ما جاء فى
السورة بعد من آيات الله ، هو تأويل هذا للتشابه . . .

وعلى هذا ، يكون : « آل » مبتدأ ، وقوله تعالى : « كتاب أنزلناه . . . »
خبر لهذا المبتدأ . . .

وقد أشرنا فى آخر سورة « الرعد » إلى أن بدء سورة « إبراهيم » هنا هو
رد على قول المشركين والكافرين ، الذى حكاه القرآن الكريم عنهم ، فى
قوله تعالى : « ويقول الذين كفروا لست مرسلاً » . . .

ففى قوله تعالى : « آل كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات
إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » - توكيد من الله سبحانه وتعالى
لرسالة النبي ، وأنه يحمل بين يديه كتاباً أنزل إليه من ربه ، ليخرج به الناس
من الظلمات إلى النور ، وذلك بإذن ربه الذى يهتدى من يشاء ، وبضل
من يشاء . . .

— وقوله تعالى : « إلى صراط العزيز الحميد » بدل من « النور » . . .
والتقدير لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ، إلى صراط الله العزيز الحميد ،
ذلك الصراط ، الذى هو نور تستضيء به البصائر . . .

وفى وصف الله سبحانه بهاتين الصفتين الكريمتين : « العزيز الحميد »
تهديد للكافرين بعمزة الله ، وسلطانه الغالب ، وتذكير للمؤمنين بنعمة الله عليهم
بالإيمان ، وأنه المستحق للحمد ، والحمد لعباده المؤمنين ما يقدمون له من
طاعات وقربات .

— وفي قوله تعالى : « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » - إشارة إلى عموم رسالة النبي الأمي ، وشمولها الناس جميعاً ..

* قوله تعالى : « الله الذي له ما في السموات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد .. » - هو من عطف للبيان على قوله تعالى : « العزيز الحميد » .. فالعزيز الحميد، هو الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ، أوجدهما بقدرته وملسكهما بعزته ، واستولى عليهما بسلطانه ..

— وفي قوله تعالى : « وويل للكافرين من عذاب شديد » تهديد للكافرين ، ووعيد لهم بالعذاب الشديد ، الذي ينتظرهم يوم القيامة ، من مالك الملك ، الذي إليه كل شيء ، ويده كل شيء .

* قوله تعالى : « الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدّون عن سبيل الله ويصفونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد » - هو كشف عن صفات أولئك الكافرين ، الذين توعدهم الله بالعذاب الشديد ، وتلك الصفات التي جرّتهم إلى الكفر ، وأقامتهم عليه ، وذلك أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ، وأفرغوا لها جهدهم ، وأذهبوا فيها طيباتهم ، على حين غفلا عن الآخرة ، وزهدوا فيها ، ولم يعملوا أى حساب لها .. وهم لهذا يصدّون عن سبيل الله .. يصدّون أنفسهم عن الإيمان ، ويصدّون الناس كذلك عن أن يؤمنوا بالله ، ويأتون إلا أن يركبوا طرق للضلال ، وأن يركبها الناس معهم . — « أولئك في ضلال بعيد » لأنهم ضلوا ، وأضلوا ، فكانت جناباتهم غليظة ، وجرمهم شنيعاً .

* قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم » .. هو بيان الحكمة الله في إرسال الرسل ، واختيارهم من بين أقوامهم ، وذلك ليأنسوا إليهم ،

ولا يستوحشوا منهم ، أو يأنفوا الانقياد لهم ، إذا كانوا من قوم غير قومهم ،
ومن أمة غير أمتهم .

والمراد بلسان قومه ، جنسهم ، ولقمتهم التي يتعاملون بها ، إذ كان اللسان
هو أداة اللغة وترجمانها .. وإذا كانت اللغة هي التي تكشف عن وجه الإنسان ،
وعن الأمة التي ينتمي إليها .

— وفي قوله تعالى : « ليبين لهم » إشارة إلى الحكمة التي من أجلها جاء
الرسول إلى كل أمة ، منها ، ولسانها ، حتى يفهموا عنه ما يقول حين يتحدث
إليهم « ليبين لهم » ما أمره الله به .. فيبينه ينكشف لهم الطريق إلى
الله ، وبغير هذا البيان يظل الطريق بينهم وبين الرسول مسدوداً ..

— وفي قوله تعالى : « فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء » إشارة أخرى
إلى أن هذا البيان الذي يبينه الرسول لقومه ، ليس فيه قهْر لهم ، أو إكراه
واضطراب إلى الإيمان بالله .. ذلك أن الإيمان بالله ، هو بيد الله ، فمن شاء الله
له الإيمان ، آمن ، ومن لم يشأ له أن يكون في غير المؤمنين بقي على كفره ، ولن
ينفعه هذا البيان الذي يدينه الرسول شيئاً .. وذلك هو حكم الله في عباده ،
وسنّته في خلقه .. يبعث رسله فيهم ، ويقوم الرسل بتبليغ رسالة الله إليهم ،
وكشف الطريق إلى الله لهم .. ومطلوب من الناس أن يفتحوا عقولهم وقلوبهم
إلى دعوة الله ، وأن يستجيبوا لها ، فمن كانوا ممن أراد الله لهم الهدى والإيمان ،
اهتدوا وآمنوا ، وحُسِبَ ذلك لهم من كسبهم ، ومن كانوا من أهل الكفر
والضلال ، جحدوا على كفرهم ، وظلّوا على ضلالهم ، وحُسِبَ ذلك من كسبهم
أيضاً ..

فإذا ذهبت تسأل : ما أثر هذه الرسائل التي يحملها الرسل إلى الناس ،

وما جَدَّوْها فيهم ، وقد غلبت مشيئة الله ، فكان المؤمنون مؤمنين بمشيئة الله ، وكان الكافرون كافرين بمشيئته ؟

إذا ذهبت تسأل هذا السؤال ، جاء الجواب في قوله تعالى : « وهو العزيز الحكيم » . . العزيز الذي عزَّتْ مشيئته ، وغلبت إرادته ، والحكيم الذي أقام العباد فيما أراد ، ووضعهم حيث شاءت حكمته ، وقضت إرادته . وقد عرضنا مشيئة الله ومشية العباد في مبحث خاص ^(١) .

الآيات : (٥ - ٨)

* « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٥) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدُبُّونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (٦) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٧) وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفِيْرٌ حَمِيدٌ (٨) »

التفسير :

في الآية (٤) من هذه السورة ، جاء قوله تعالى : « وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ » . .

(١) انظر هذا البحث ص ٢٦٢ من الكتاب الرابع تفسير الجزء الثامن .

وفي قوله تعالى :

* « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله » .. تطبيق لهذا الحكم ، الذي قضى به الله سبحانه وتعالى ، وهو ألا يرسل رسولاَ إلا بلسان قومه ..

فها هو ذا موسى ، عليه السلام ، وهو من بنى إسرائيل ، يبعثه الله — سبحانه وتعالى — رسولاَ إلى قومه ، ليخلصهم من فرعون .. أولاً ، ثم يخرجهم من ظلمات الضلال إلى نور الهدى والإيمان .. ثانياً ..

وأيام الله التي يذكرهم موسى بها ، هي تلك الأيام التي كانت لله سبحانه وتعالى ، فيها نعمٌ ظاهرة عليهم ، إذ أنجاهم من آل فرعون ، وخلصهم من البلاء الذي يلقونه تحت يد فرعون .. ففي هذه النعم آياتٌ « لكل صبار شكور » إذ لا يرى في تلك الآيات ، آثارَ رحمة الله ، وعظيم نعمته ، إلا من كان قد وطن نفسه على احتمال الضر ، والصبر على المكروه ، احتساباً لله ، ورجاء في العافية ، واستشوافاً للرحمة والإحسان من فضله — فإذا أذن الله بالفرج ، وهبت أرواح الرحمة والعافية ، اتجهت القلوب المؤمنة بالله ، إلى الله بالحمد والشكر ، كما اتجهت إليه من قبل بالدعاء والتضرع .

* وقوله تعالى : « وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » - هو ما امتثل به موسى أمر ربه ، في قوله تعالى له : « وذكرهم بأيام الله » - وها هو هذا يذكرهم بأيام الله ونعمه التي أفاضها عليهم في تلك الأيام .. فيقول لهم : « يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون » ثم بين لهم ما كانوا فيه ، وهم تحت يد هذا

السلطان الجبار ، من بلاء . فقال : « يسومونكم سوء العذاب » أى يسوقونكم كما تُساق الأنعام ، ولكن لا إلى للرعى الذى تجد عنده شيعها وربها ، بل إلى للعذاب ، الذى تصلون ناره ، وتقبلون على جمره ..

يقال : سامه على كذا ، أى حمله عليه ، وأورده إياه .. وسام فلاناً الأمر : كلفه إياه ومنه السائمة ، وهى الأنعام التى يسوقها الراعى إلى المرعى ..

— قوله تعالى : « ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم » هو بيان لبعض ما كان يأخذه فرعون بنى إسرائيل من بلاء .. إذ يذبح أبناءهم ، ويستأصل ذرائعهم ، ويستحي نساءهم ، أى يبيع حرمانهم ، ويعرضهم لما تستحي الحرّة منه .

وقيل : « يستحيون نساءكم » أى يستبقونهن أحياء ، فلا يقتلونهن ، كما يقتلون الأبناء .. وبهذا يتضاعف البلاء على الأمهات .. إذ يلدن ، ثم يُذبح أمام أعينهن ما يلدن .. وفى هذا موت بطيء لمن ، وعذاب أليم ، تحترق به قلوب الأمهات .. ولهذا جاء قوله تعالى : « وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم » — وصفاً كاشفاً لتلك الحال التى أخذ بها فرعون بنى إسرائيل من عذاب ونكال .

* قوله تعالى : « وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وائن كفرتم إنا عذابى لشديد » .. تأذن ربكم : أى أذن ، وحكم ، وقضى ..

وما قضى الله به هو أنه — سبحانه — يزيد للشاكرين نعمه وأفضاله ، نعماً وأفضالاً .. أما من كفر بالله ، ونعمه ، فله عذاب شديد ، وبلاء عظيم ، فى الدنيا والآخرة جميعاً .

* قوله تعالى : « وقال موسى إن تكفروا أتمم ومن فى الأرض جميعاً

فإن الله لفتيٌ حميدٌ - أى إن كفر الكافرين لا يضر الله شيئاً ، كما أن إيمان المؤمنين لا ينفعه ، فهو الفتى عن خلقه .. إذ كيف يخلقهم ، ثم يحتاج إليهم ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

— وفى قوله تعالى : « فإن الله لفتيٌ حميدٌ » — إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى غنى عن عباده ، ومع غناه ، فإنه يتقبل من المؤمنين إيمانهم ، ويحمدهم لهم ، ويمجزهم عليه .. فضلاً منه وكرماً ، وتنويعاً بشأن الطيبات من الأعمال ، وتسكيراً للصالحين من عباده .

الآيات : (٩ — ١٧)

* « أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَعْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (٩) قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَبُوءَ خُذُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَنْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (١٠) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَلَّى اللَّهُ فُلَيْتَوَ كُلِّ الْمُؤْمِنُونَ (١١) وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَّقَ كُلَّ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنْصَبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَكَلَّى اللَّهُ فُلَيْتَوَ كُلِّ الْمُتَوَكِّلُونَ (١٢) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ اأَمْخَرَجْنَكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ اتَعَمَدُوا فِي مِلَّتِنَا

خَاوَحَىٰ لِإِبْنِهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (١٣) وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ
مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (١٤) وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ
كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (١٥) مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (١٦)
يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَسْكَدُ يَسِيفُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ
بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (١٧)

التفسير:

* قوله تعالى : « ألم يأتكم نبيّ الذين من قبلكم ؟ » — يجوز أن يكون
من كلام موسى ، خطاباً لقومه ، وتذكيراً لهم بأيام الله ، وما يجري فيها على
عباده .. ويجوز أن يكون كلاماً مستأنفاً ، خطاباً من الله — سبحانه وتعالى —
للمخاطبين من أمة النبي « محمد » صلوات الله وسلامه عليه ..

والنبيّ : الخبر ذو الشأن ، الذي يغطّي ذكره على ماعداه من الأخبار .

وفي هذا الاستفهام : « ألم يأتكم نبيّ الذين من قبلكم » — تهديد
للمخاطبين ، وإنذار لهم بأن يصيروا إلى مثل مصير هؤلاء الأقوام ، الذين كذبوا
رسلهم ، وكفروا بهم ، إذ لم يبادر هؤلاء المخاطبون ، فيصدقوا برسول الله ،
ويستجيبوا لما يدعوهم إليه ، مما فيه رشدٌ وخيرٌ ..

* وقوله تعالى : « قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم
إلا الله » — هو بيان لقوله تعالى : « الذين من قبلكم » .. فالذين من قبل هؤلاء
المخاطبين ، هم قوم نوح ، وقوم عاد ، وقوم ثمود ، وقوم صالح ، وأقوامٌ كثيرون
جاءوا بعدهم ، وجاءهم رسل الله .. فكانوا جميعاً على طريق واحد ، من العناد
والضلال ، والتكذيب برسول الله ، والكيد لهم .

* قوله تعالى : « جاءتهم رسلهم بالبينات فردّوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لنفي شك مما تدعونا إليه مريب » — هو بيان لبأ هؤلاء الأقوام ، وعرض لأخبارهم ، وكشف لمواقفهم من رسلهم ..

ويلاحظ أنهم أدرجوا جميعاً في ثوب واحد ، لافرق بين سابقهم ولاتحتم ، حتى لكانهم جماعة واحدة ، التقت برسول واحد .. وذلك لما كان منهم جميعاً ، من خلاف على رسلهم ، وإعنت لهم ، ومكّر بهم .. وكذلك الرسل ، هم أشبه برسول واحد ، إذ كانت محامل رسالتهم واحدة ، وهى الدعوة إلى الإيمان بالله ، والاستقامة على الهدى ..

فالرسل قد جاءوا إلى أقوامهم بالآيات البينات ، التى تحدّث عن صدق رسالاتهم ، وأنها منزلة من عند الله ، وأنهم رسل الله المسامرون بتبليغها إلى من أرسلوا إليهم .

أما المرسل إليهم — على اختلاف أزمانهم وأوطانهم — فإنهم ردّوا أيديهم في أفواههم ، وقالوا : « إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لنفي شك مما تدعونا إليه مريب .. »

تلك هى قولة أولئك الأقوام ، وذلك هو ردّهم على الدعوة التى دُعُوا إليها من رسلهم ..

— « فردّوا أيديهم في أفواههم » وذلك كناية عن أنهم سدّوا على الرسل منافذ القول ، فلم يدعّوهم بيلغون رسالات ربهم ، بل قعدوا لهم بالمرصاد ، كلما همّوا بأن ينطقوا بدعوة الحق ، تصدّى لهم السفهاء ، والحقى من أقوامهم ، يسخرون ، ويهزءون ، ويلغون ويصخبون ، فكأنهم بهذا قد وضعوا أيديهم على أفواه الرسل ، وحالوا بينهم وبين أن ينطقوا .

ويجوز أن يكون الضمير في أفواههم عائداً إلى أولئك الأقوام ، وأنهم حين دعاهم الرسل إلى الإيمان بالله ، وضعوا أيديهم على أفواههم ، وردّوا عليهم قائلين : إنا كفرنا بما أرسلتم به . . وذلك إشارة إلى أنهم رفعوا أصواتهم بهذا المنكر الذي استقبلوا به دعوة الرسل ، ولم يقولوا ما قالوه في شيء من الأدب والرفق . فإن وضع اليد على الفم وترديد الصوت من خلالها ، من شأنه أن يعطى للصوت قوة ووضوحاً .

ويجوز أن يكون ردّ أيديهم إلى أفواههم كناية عن أنهم استقبلوا دعوة الرسل لهم إلى الإيمان بالله ، بالصمت المطبق ، استخفافاً بهم ، واستنكافاً من الحديث معهم ، كما فعل ابن مسعود - شيخ ثقيف وسيدها - حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف يدعوهم إلى الله ، بعد أن يئس من قومه في مكة ، فقال له ابن مسعود : « والله لا أكلّمك أبداً .. لأن كنت رسول الله كما تقول ، فأنت أعظم من أن أكلّمك ، وإن كنت كاذباً على الله ، فما أنت أهل لأن أرد عليك .. »

وعلى هذا التأويل ، يكون قولهم : « إنا كفرنا بما أرسلتم به » هو مما نطق به لسان الحال ، وأنبا عنهم صمتهم ، ونجاهلهم لما يدعوهم إليه رسالهم ، وعدّهم ذلك لغواً من القول ، لا يستمع إليه ، ولا يردّ على قائله !

— « وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب » - أى أنهم إذا حالوا بين الرسل وبين الكلام ، تكلموا هم بالباطل من القول ، والمنكر من الكلام ، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به ، وإنا لفي شك يبعث الريب والالتهام لكم أيها الرسل ، فيما تدعوننا إليه .

* قوله تعالى : « قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجلٍ مسمى » - أى إذا كنتم

تشكّون فينا ، فهل تشكّون في الله ، وفي وجوده ، وهو الذى خلق السموات والأرض ؟ .. إن الشكّ فينا هو شك في الله ، إذ أن دعوتنا هي دعوة إلى الإيمان بالله ، والإقرار بوحدانيته .. وأنه إذا لم يكن لكم في الآيات التى بين أيدينا ما يدعوكم إلى صدقنا ، ففي هذه الآيات للكونية ، وفي خلق السموات والأرض ما يدلّكم على وجود الخالق ، وعلى تفرد هذا الوجود .. ومن ثمّ فليس من العقل أن تنكروا دعوتنا .. هذا إذا كانت لكم عقول تعقل وتقدّر !

— وفي قوله تعالى : « يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخّركم إلى أجلٍ مسمّى » هو إغراء لهؤلاء المكذّبين بالرسل أن يستجيبوا لله ، وأن يقبلوا دعوة التى يحملها إليهم رسله ، فإنه — سبحانه — لا يدعوكم إلا إلى خير .. إنه يدعوكم ليغفر لهم من ذنوبهم ، وليؤخّرهم إلى أجلٍ مسمّى فلا يجعل لهم للعذاب ، الذى لا بدّ هو واقع بالمكذّبين في غير مهلٍ ، إن هم أصرّوا على ما هم عليه من كفر وضلال ، بعد أن جاءهم من الله هذا البلاغ المبين ..

— وفي قوله تعالى : « من ذنوبكم » إشارة إلى أن هؤلاء المدعويين ، هم كتل متضخّمة من الذنوب ، وأنهم لن يستجيبوا جميعاً لدعوة الرسل ، وإنما الذى يستجيب منهم هو بعض قليل ، وهم الذين يغفر الله لهم ذنوبهم .. فالذى سيفر من ذنوب هؤلاء الأقوام ، هو بعض من هذه الذنوب .. وعلى هذا ، فليبادر كل واحد منهم إلى الإيمان بالله ، ليكون فيمن يغفر الله لهم ، وألا يكون في المتخلفين الضالين ..

* « قالوا إن أئتمّ الا بشرٌ مثلنا نريدون أن تصدّونا عما كان يعبد آباؤنا فأنونا بسلطان مبين » .

هي قوله من فم واحد ، تلقاء القوم خلفاً عن سلف : « إن أئتمّ الا بشرٌ مثلنا » — فهذه أول تهمة يتهم بها الرسل من أقوامهم ، وإنهم لن يكونوا

إِلَّا بَشَرًا مِثْلَهُمْ كَمَا يَقُولُ تَعَالَى : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ » ١

— « تريدون أن تصدّونا عما كان يَعْبُدُ آبَاؤُنَا — وتلك هي التهمة الثانية ، وهي ، أن الرسل يريدون أن يخرجوا بالقوم ، عما كان عليه آبَاؤُهُمْ مِنْ ضَلَالٍ وَكُفْرٍ .. وتلك هي قاصمة الظَّهَرِ عِنْدَهُمْ .. وفي هذا يقول الله تعالى على لسان قوم صالح : « قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ؟ » (٦٢ : هود) .. ويقول سبحانه على لسان أصحاب مدين : « قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَانِكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا » (٨٧ : هود) .

— « فَأَنُونَا بِسُلْطَانٍ مَبِينٍ » .. وبعد هذا الاتهام ، يجيء التَّحْدِي ، بطلب المهلكات التي أَنْذَرُوا بِهَا ، واستمعْجَالِ الْعَذَابِ الَّذِي حُذِّرُوا مِنْهُ ١ .

والسلطان المبين . هو الحجة القاطعة ، التي تَسْقُطُ أَمَامَهَا كُلُّ حُجَّةٍ ١

* « قَالَتْ لِمَ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ .. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ .. وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ .. وَعَلَى اللَّهِ فليتوكل المؤمنون » ..

ولم يكن للرسل أن يقولوا لأقوامهم غير هذا ، ولا أبلغ ولا أقطع من هذا ..

إنهم بشر .. مثل أقوامهم .. فما الذي في هذا ، مما يفكره المنكرون ؟

وإنه الحسد لهؤلاء الرسل — وهم بشر مثلهم — أن يكونوا سفراء بين الله وبين الناس .. ولماذا يختارهم الله دونهم ؟ .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان مشركي قريش في إنكارهم على النبي أن يكون هو المصطفى لرسالة الله إليهم : « وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ؟ » وقد ردَّ الله عليهم بقوله سبحانه : « أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ » (٣١ - ٣٢ : الزخرف) .

— وفي قول الرسل : « ولسكن الله بمن على من يشاء من عباده » ردّ مفهم على هؤلاء الذين يُفكرون عليهم أن يكونوا رسلاً من عند الله ، حسداً لهم ، واعتراضاً على مواقع رحمة الله ، أن تنزل حيث تشاء مشيئته .. فهذه رحمة الله تنزل بالناس ، كما ينزل المطر ، فيكون غيثاً مدراراً في موضع ، وقطرات قليلة في موضع آخر .. حسب تقدير الله ، وحكمته .

— « وما كان لنا أن نأتيكم بسلطانٍ إلا بإذن الله » أى إن ما نقتضونه علينا من آيات ، هو مما لا يدخل في مضمون رسالتنا ، ولا يخضع لمشيئتنا .. وإنما الآيات عند الله ، وما أُذِنَ به لنا منها ، قد جئناكم به ..

— « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » أى إننا وقد بلغناكم ما أمرنا به ، سئمضى لشأننا ، متوكلين على الله ، الذى عليه يتوكل المؤمنون به ، ويفوضون أمورهم إليه .

* قوله تعالى : « وما لنا ألاّ نتوكل على الله وقد هدانا سُبُلَنَا ولنصبرنَّ على ما آذيتُمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون » ..

هو تقرير وتوكيد لتلك الحقيقة التى أعلنها الرسل ، وهى أنهم قد توكلوا على الله ، وأسلموا وجوههم له .. ولم لا يتوكلون عليه وقد اصطفاهم لأكرم رسالته ، وجعلهم مصابيح هدى للناس ؟ لقد هدام الله إلى الحق ، وأقامهم على صراطه المستقيم .. فكيف لا يُسلمون أمرهم إليه ، وهو سبحانه الذى أخذ بأيديهم ، فأخرجهم من تلك الظلمات المطبقة على أقوامهم ؟

— وفي قوله تعالى : « ولنصبرنَّ على ما آذيتُمونا » هو بعض ما يقدمه الرسل لله ، وهو الصبر على الأذى الذى يلقونه في سبيل تبليغ رسالته ..

* قوله تعالى : « وقال الذين كفروا الرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو

لَتَعُودُنَّ فِي مَلَقِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ * وَلَنَسْكَنَنَّكَمُ الْأَرْضَ
مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدَ .

وإذا لم يكن في السفاهة باللسان ، والتطاؤل بالقول ، ما يقطع الرسل عن
الدعوة التي يدعون بها ، فليكن التهديد بالرجم ، أو الطرد من الوطن ..
ذلك ما قدره الضالون المعاندون ، وهذا ما عملوا له : -

— « لنخرجنكم من أرضنا » .. هكذا يقولونها في غير حياء ، حتى
لكأن الرسل غرباء عن هذه الأرض ، لاحق لهم فيها مثلهم . . !
— « أو لتعودنَّ في مَلَقِنَا » .. للآلة ، الدين ، والعقيدة . .

وعودة الرسل إلى ملة قومهم ، إنما هو باعتبارهم خارجين عليها ، بالدين
الجديد الذي يدعون إليه . . وهذا غاية في الضلال والعماد ، إذ يجيئهم الرسل
بالمهدي الذي يحمله الدين الجديد إليهم ، فيدعون الرسل إلى أن يعودوا إلى
دينهم الفاسد الذين يدينون به . !

— « فأوحى إليهم ربهم لنهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ » .. وإذا كان لهؤلاء
الكافرين أرض ، فإن لهؤلاء الرسل رباً . . وقد أوحى إليهم ربهم ، وأخبرهم
بأنه سيهلك هؤلاء الظالمين ، الذين دفع بهم الظلم إلى أن يخرجوكم من أرضكم ..
إنهم هم الذين سَيَخْرُجُونَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا كُلِّهَا . . إنهم لما خوذون بنقمة الله ،
وإنهم لها الكون . . !

— « وَلَنَسْكَنَنَّكَمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ » فأنتم أيها الرسل الذين سيرثون هذه
الأرض بعد هلاك هؤلاء الظالمين ، الذين أرادوا إخراجكم منها ..

— « ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدَ » أي إن ذلك الجزاء الحسن
وهذا النصر العظيم ، إنما هو لمن خاف مقام ربه ، وخشى بأسه ، فوقره وعظمه ،
واتقى حرمانه ، وعظم شعائره . . والرسل من هذا في المقام الأول ، ثم من
تقنى أثرهم .

« قوله تعالى : « واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد » ..

استفتحوا : أى طلبوا الفتح والنصر ..

وبصّح أن يعود الضمير على الرسل ، أو على أقوامهم المكذّبين بهم ..
بمعنى أن الرسل طلبوا من الله أن يحكم بينهم وبين أقوامهم ، كما يقول تعالى
على لسان شعيب والمؤمنين معه : « ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير
الفتاحين » (٨٩ : الأعراف) .. أو بمعنى أن الكافرين هم الذين طلبوا أن
يأتبهم الرسل بالعذاب الذى نعدوهم به .. كما يقول الله تعالى فى مشركى قريش
بعد معركة بدر : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » (١٩ : الأنفال) .

وسواء أكان الاستفتاح من الرسل ، أو من أقوامهم المكذّبين لهم ،
فإن العاقبة واحدة ، وهى الخيبة والخسران للكافرين المكذّبين : « وخاب
كل جبار عنيد » ..
قوله تعالى :

« من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد * يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه
الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ » .

أى بعد هذا البلاء الذى ينزل بالجبارين المعاندين المكذّبين برسل الله -
بعد هذا البلاء الذى ينزل بهم فى الدنيا ، سيجيئهم (من ورائه) أى من بعده
عذاب جهنم ، حيث يلقون الأهوال ألواناً وأشكالاً .. فهناك الصديد الذى
يسقاه الجبارون .. مكرهين ، يتجرعونه جرعة جرعة ، وقطرة قطرة ..

— « ولا يكاد يسيغه » وهو تأكيد لشناعة هذا الصديد ، وأنه لا يساغ
لشارب أبداً ، ولا يكون على أية درجة من درجات الإساءة .. وهذا أبلغ من
أن يقال : « ولا يسيغه » لأن نفي الإساءة لا يقطع بأن تكون هناك درجة من
درجات الإساءة فى هذا الشراب ، ولكن نظراً لقمتها ، فقد شتمها النفي .
أما قوله تعالى : « ولا يكاد يسيغه » فهو نفي قاطع لأى احتمال من احتمالات

الإساعة لهذا الشراب .. وهذا مثل قوله تعالى : « قال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً » (٧٨ : النساء) .

قوله تعالى :

— « ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت » .. إشارة إلى أن ما يحيط بهذا الجبار العنيد يومئذ ، من بلاء ونكال ، هو مما ترزق به الأرواح ، وأن كل سوط من سياط هذا العذاب الذي ينوشه من كل جانب ، هو موت زاحف إليه ، ولكنه لا يموت ، بل يظل هكذا أبداً ، يذوق عذاب الموت ، وما هو بميت .. « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب » (٥٦ : النساء) وفي أفراد الضمير في قوله تعالى : « وخاب كل جبار عنيد » بعد قوله : « واستفتحوا » .

— في هذا إشارة إلى أن العذاب الذي يُساق إلى الكافرين ، إنما يساق إليهم فرداً فرداً ، حتى لا مكان كل مافي جهنم من بلاء ونكال ، هو للفرد الواحد من أهل جهنم : « من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد » يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ » .. فهنا يجد هذا الجبار العنيد نفسه وقد أفرد وحده في جهنم ، يتجرع صديدها ، ويحترق بنارها ، وبُشوى على جرحها ، من غير أن يكون معه أحد ، يشاركه هذا البلاء ، ويقتسم معه هذا العذاب الغليظ .. وهذا مالا تتحقق صورته لو جاء النظم للقرآني هكذا : « وخاب الجبارون للعاندون ، من ورائهم جهنم ويسقون من ماء صديد ، يتجرعون ولا يكادون يسيغونه ويأتيهم الموت من كل مكان ومأم بميتين ومن ورائهم عذاب غليظ » .. فشتان بين نظم ونظم ، وبين قول وقول ، وتصوير وتصوير !

الآيات : (١٨ - ٢٣)

« مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (١٨) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ بَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٩) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (٢٠) وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا وَهَذَا اللَّهُ لَهْدِنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ نَحِيصٍ (٢١) وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَمْوَ أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٢) وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ » (٢٣)

النفـهـر :

* قوله تعالى : « مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ » - هو جواب عن سؤال ، يقع في نفس من يسمع أو يرى ، ما يخل

بالكافرين من عذاب الله في الآخرة .. فيسأل : أليس لمؤلاء الكافرين أعمال
حليية في دنياهم ، تخفف عنهم هذا اللعذاب ، أو تصرفه عنهم ؟

والجواب : إن لهم أعمالا تُحسب في الأعمال الصالحة النافعة لو أنهم كانوا
مؤمنين .. أما وقد عملوا هذه الأعمال وهم على الكفر بالله ، فإن كفرهم يفسد
كل صالح لهم ، ويُخبث كل طيب كان منهم .. ذلك أنهم وقد كفروا بالله لم
يكن لهم عمل يتجهون به إلى الله ، ويرجون به المثوبة عنده .. فبطل بهذا
كل عمل لهم ..

— وفي قوله تعالى : « مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به
الريح في يوم عاصف » — جمع بين الذين كفروا وأعمالهم ، حيث شملهم هذا
الوصف : « كرمادٍ اشتدت به الريح في يوم عاصف » .. فالذين كفروا هم
وأعمالهم يوم القيامة لا يُلْتَفَت إليهم ، إلا كما يُلْتَفَت إلى رمادٍ اشتدت به الريح في
يوم عاصف .. لأنهم وأعمالهم رِيحٌ خبيثة تهب على أهل الموقف محملة بهذا الرماد
الناثر ، الذي تتأذى به العيون ، وتتركم الأنوف وتقبض منه الصدور .. ولوجاء
النظم هكذا : مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرمادٍ اشتدت به الريح ، في يوم
عاصف — لوجاء هكذا ، لذهب هذا اللفظ الذي كشف عنه النظم للقرآني ،
والذي جمع بين الكافرين وأعمالهم كما يجتمع النار ومخلقاتها من رماد !!

وفي تشبيه أعمال الذين كفروا بالرماد ، دون التراب مثلا ، الذي هو أكثر
شيء تحمله الريح — في هذا التشبيه إشارة إلى أن الأعمال التي يجدها للكافرون
ييوم القيامة ، هي مخلقات تلك الأعمال التي كانوا يمدونها من الأعمال الصالحة ..
وأنها وإن كانت صالحة في ذاتها ، إلا أن كفرهم بالله قد أكلها كما تأكل النار
الحطب ، ولم يبق منها إلا هذا الرماد ، الذي ذهبت به العاصفة كل مذهب ..

فلم يبق منها حتى مجرد رمادٍ يُنتفع به على أى وجه من وجوه النفع ، ولكنه صار هباءً معلقاً في أذيال الرياح العاصفة !

فانظر كيف حمل هذا التشبيه من روعة التصوير ، ودقة المطابقة بين المشبه والمشبه به ، حتى لكان روحاً واحدة تلبس جسدين !

* وفي قوله تعالى : « لا يقدرון مما كسبوا على شيء » هو من تمام التشبيه ، وهو أشبه بوجه الشبه الجامع بين طرفي التشبيه .. فإنه كما لا يقدر أحد على الإمساك بهذا الرماد الذي تحمله الريح ، كذلك لا يقدر الكفار على الإمساك بشيء من أعمالهم التي كانت لهم في دنياهم .

* وقوله تعالى : « ذلك هو الضلال البعيد » - يمكن أن تكون الإشارة فيه إلى حال هؤلاء الكافرين ، ومأم عليه من ضلال ، وهو ضلال قد بعد بصاحبه عن طريق الهدى والنجاة ..

ويمكن أن تكون الإشارة إلى أعمال الكافرين يوم القيامة ، وأنها ضلت عنهم ، وغابت وراء آفاق بعيدة ، لاسبيل إلى الاهتداء إليها أبداً ..

* وقوله تعالى : « ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » .

الخطاب هنا للأنبياء - صلوات الله وسلامه عليه - وهو بعد هذا - خطاب عام ، لكل إنسان ، من شأنه أن يخاطب ..

في هذه الصورة التي تعرضها الآية الكريمة لقدرة الله ، وأن الله سبحانه خلق السموات والأرض ، خلقاً مقصوداً لحكمة يعلمها الله ، وليس عبثاً ولهواً ، وأنه سبحانه كما خلق هذا الوجود قادر على أن يهلك الناس جميعاً ، وأن يأتي بخلق جديد غيرهم ، من جنسهم أو من غير جنسهم ، وأن ذلك ليس بالعزير على الله ،

أو المتأني على قدرته - نقول في هذه الصورة يشهد الكافرون بعض مظاهر قدرة الله ، بعد أن أشهدتهم الآية السابقة يوم القيامة ، وموقفهم الذليل المهين فيها ، وأعمالهم الضائعة التي كانت لهم في الدنيا ، فيكون لهم من ذلك واعظ يعظمهم ، ويفتح لهم الطريق إلى الإيمان بالله ، إن كانت لهم عقول تعقل ، وكان لهم مآرب في النجاة من عذاب النار الذي شهدوه ، وعابنوا أهواله ..

* قوله تعالى : « وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟ »

— « وبرزوا لله جميعاً » : أى انكشفوا بالعراء ، وجاءوا مجردين من كل شيء .. عراة ، حفاة .. لآمال ، ولا ولد ، ولا جاه ، ولا سلطان !

فهذا مشهد من مشاهد القيامة ، وفيه يبرز الناس جميعاً لله ، غير مستترين بشيء ، لا يحتجب بعضهم عن بعض بحاج أو سلطان ، أو حجاب ، وحراس ، أو حصون وقصور .. إنهم جميعاً عراة بالعراء ..

وفي جانب من هذا المشهد يلتقي الضعفاء ، وهم عامة الناس ، وسوادهم - بالرؤساء ، وأصحاب السيادة والسلطان ، وقد كانوا قادتهم ، وأصحاب الكلمة فيهم ، وفي هذا اللقاء يفزع هؤلاء المستضعفون إلى سادتهم هؤلاء ، يسألونهم العون في دفع هذا البلاء الذي أحاط بهم .. فهم كانوا مفزعهم في الدنيا ، فهلاً كانوا مفزعا لهم في هذا اليوم العظيم ؟ وبم استحقوا إذن أن يكونوا في مكان القيادة والسيادة ، إذ هم لم يكونوا لهم في هذا الموقف ؟

* « إنا - كنا لكم تبعا .. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟ »
إنه لمار على التبوع ألا يخف لنجدة تابعه ، وقد كنا رعية لكم ، وأداة طيعة في أيديكم ! فهتيا ادفعوا عنا بعض هذا للعذاب الذي نحن فيه !

* ويحيى الجواب : « قالوا لو هدانا الله لهديناكم » !!

وهـ جواب ما كر خبيث ، يحمل عذراً هو أقيح من ذنب !

لقد أتى هؤلاء السادة الضالون - ألقوا بضلالهم على الله .. ولم يسألوا أنفسهم : لماذا أضلهم الله ؟ ألم يكونوا حرباً على الأنبياء ؟ ألم يكونوا أفواهاً ناذخة لإطفاء كل شعلة من شعل الحق الذي حملوه إليهم ..

لقد أضلهم الله لأنهم أرادوا للضلال ، واستحبوا العمى على الهدى ..
* « سوا علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص » .. المحيص : المفر ،
والخلاص ، وأصله الخيدة عن السكروه ، يقال : حاص ، يحيص حيصاً ،
وحيوصاً ، أى حاد ..

ويمكن أن يكون هذا من كلام الذين استكبروا ، كما يمكن أن يكون من كلام الذين استضعفوا ، تعقيباً على هذا اليأس الذي جاءهم من جواب المستكبرين لهم .. كما يمكن كذلك أن يكون صوتاً مردداً من هؤلاء وأولئك جميعاً !
فإن المستكبرين والمستضعفين قد أصبحوا في قبضة العذاب ، وإن يفلتوا أبداً ..
سواء أجزعوا من هذا العذاب ، أم صبروا له .. وهيهات الصبر على هذا
البلاء المبين !..

* قوله تعالى : « وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق .. ووعدتكم فأخلفتكم »

وهذا طرف ثالث من أطراف الخصومة بين الضعفاء والمستكبرين ..
فإنه حين انتهى الموقف بينهما إلى هذا اليأس القاتل .. تلفتوا جميعاً إلى
الشیطان ، إذ كان هو الذي أغواهم ، وأوقعهم في شباكهم ، وكأن لسان حالهم
يقول له : ما عندك لنا ؟ لقد كبت أنت الذي دعوتنا إلى هذا الضلال الذي
أصارنا إلى هذا المصير .. فهل تدعنا ، وقد ألقينا في هذا البلاء ؟
ويجيئهم الجواب من الشيطان ، مفجأ مؤثماً ..

— «إن الله وعدهم وعد الحق» على يد رسله وأنبيائه .. أما أنا فقد وعدتكم فأخلفتكم ، ونكثت عهدي معكم ، ونقضت عقدي الذي وثقته لكم .. فذلك هو أنا ، وهذا هو شأني مع أتباعي .. وإذن فموتوا بنفيظكم .. ألم يحذركم الله متى في قوله تعالى : « ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا للشيطان إنه لكم عدو مبين * وأن اعبدوني .. هذا صراط مستقيم » (٦٠ - ٦١ : يس) وفي قوله سبحانه : « يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة » (٢٧ : الأعراف)

* « وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم »

وإن للشيطان ليس بين يديه قوة قاهرة ، ملك بها أمر هؤلاء الذين أضلهم وأوقعهم في شبا كه .. إنه أشبه بالصائد الذي ينصب شبا كه للطير ، ويضع فيها الحب فتنسقط عليها ، وتملقُ بها ، وتصبح صيداً في يده !

لقد دعاهم للشيطان إليه ، وزين لهم الضلال وأغرام به ، فاستجابوا له ، دون أن يستخدوا عقولهم التي وهبها الله لهم ، ودون أن يستمعوا لكلمات الله على لسان رسله ، يحذرونهم هذا العدو المتربص بهم ، ويدعونهم إلى الفرار من وجهه ، إلى حيث البجاة والسلامة ، في حى الله رب العالمين .. فإذا كان هناك من يستحق اللوم فهوهم ، لا للشيطان .. إن الشيطان يعمل لنفسه ، ويؤدى رسالته فيهم .. أما هم فقد غفلوا عن أنفسهم ، وباعوها لهذا العدو بيع السباح .. بلا ثمن !

* « ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى » - أى ما أنا بالمستجيب لصراخكم الخف لنجدتكم ، وكذلك أنتم ، لن تستجيبوا لي ، إذا استصرختكم ، ولن تهبوا لخلاصى مما أنا فيه من بلاء ..

والاستقصاخ هو نجدة المستغيث المستصرخ .. يقول الشاعر :

إِنَّا إِذَا مَا أَتَانَا صَارِخٌ قَزَعٌ كَانَ الصَّرَاخُ لَهُ قَرَعٌ لِلظَّنَائِبِ (١)

* « إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ » .. أَيْ إِنِّي كَفَرْتُ بِهَذَا الشَّرِكِ الَّذِي جَعَلْتُمُونِي فِيهِ مَعْبُوداً لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا إِقْرَاراً مِنْهُ بِالْكَفَرِ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ ، أَيْ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَذَلِكَ حِينَ دَعَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ، لِلْسُّجُودِ لِآدَمَ ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ وَامْتَنَعَ هُوَ ، فَطَرَدَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ، وَلَعَنَهُ ، وَأَصْبَحَ مِنَ الْكَافِرِينَ .. فَكَأَنَّهُ يَهْذَى بِهَذَا يَقُولُ لَهُمْ : إِنَّا كَمَا تَعْلَمُونَ أَنِّي عَلَى الْكَفَرِ ، وَقَدْ دَعَوْتُمْ فَأُطِيعْتُمُونِي ، فَلَا تَلُومُوا إِلَّا أَنْفُسَكُمْ ، فَأَنَا - كَمَا تَعْلَمُونَ - قَدْ كَفَرْتُ بِاللَّهِ الَّذِي أَشْرَكْتُمُونِي مَعَهُ فِي عِبَادَتِكُمْ لَهُ .

* « إِنْ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » .. هُوَ حُكْمٌ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُتَخَاصِمِينَ جَمِيعاً .. مِنْ مُسْتَكْبِرِينَ ، وَمُسْتَضْعَفِينَ ، وَشِيَاطِينَ .. لَهُمْ جَمِيعاً ظَالِمُونَ .. وَلَيْسَ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا أَنْ يَصَلُّوا هَذَا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ الَّذِي هُمْ مُسَاقُونَ إِلَيْهِ ..

قوله تعالى :

* « وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ .. نَحْمِيهِمْ فِيهَا سَلَامٌ »

وَفِي الْجَانِبِ الْآخَرِ مِنْ مَشْهَدِ النَّارِ وَأَهْلِهَا هَذَا الْمَشْهَدُ ، تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، فَيَجْدُونَ فِيهَا النِّعَمَ وَالرِّضْوَانَ ، وَيَلْقَوْنَ فِيهَا التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَ .

- وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « بِإِذْنِ رَبِّهِمْ » إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذَا الرِّضْوَانَ ، وَذَلِكَ النِّعَمَ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَمَشِيشَتِهِ فِيهِمْ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمَا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ إِيمَانٍ ، وَعَمَلٍ صَالِحٍ ، وَحَسَبٍ ،

(١) الظَّنَائِبُ : جَمْعُ ظَنَبٍ ، وَهُوَ عَظْمُ السَّاقِ .

إذ أن هذا النعيم لا يَعدُّله عملٌ ، ولا يؤدِّي حَقَّه إنسانٌ . . وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف ، إذ يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه : « لا يدخل أحدُكم الجنة بعمله . . » قالوا : « ولا أنت يا رسول الله ؟ » قال : « ولا أنا إلا أن يتغمَّدني الله برحمته » .

فالإيمان بالله ، والعمل الصالح طريق إلى جنة الله ورضوانه ، ولكنهما لا بوصولان إليها إلا بإذن الله ، وعونه ، وتوفيقه . . لإنهما أشبه بالطَّرَقات التي يُستأذن بها على ربِّ الدار لدخول داره ، وإنه لا يأذن إلا لمن يشاء ويرضى . .

الآيات : (٢٤ - ٢٧)

* أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٥) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (٢٦) يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (٢٧)

[الكلمة الطيبة . . والكلمة الخبيثة]

التفسير :

المراد بالاستفهام في قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا » هو الإلغاف إلى هذا المثل ، والوقوف عنده ، وقفة تدبّر ، وتذكّر ، واعتبار . . فالمراد

بالاستفهام الأمر : أى انظر كيف ضرب الله مثلاً .. والكلمة الطيبة ، هى كل كلمة جاءت من واردة الحق ، والخير .. والكلمة الخبيثة ، ما كانت من واردة الباطل ، والضلال ، والشر .. وكلمة « لا إله إلا الله » هى مجمع كل كلمة طيبة .. فمن لم تسكن إلى قلبه هذه الكلمة لا يحىء منه طيب أبداً ..

• وضربُ اللثل : سوفه وعرضه .. والأصل فيه ضرب الشيء بالشيء ليخرج منهما شيء آخر ، كضرب اللبن بالخض ليخرج منه الزبد .. ومنه الضرب وهو غسل النحل الذى يكون من ضرب أخلاط رحيق الزهر بعضها ببعض .
والمثل الذى ضربَه الله سبحانه وتعالى للكلمة الطيبة ، هو الشجرة الطيبة :
« ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها .. »

والشجرة الطيبة .. هى أية شجرة يحصل منها الناس النفع ، ويجنون الخير .. وأكثر الشجر الطيب طيباً ، هو ما كثر خيره ، واتصل عطاؤه ، وقَلَّ الجهد المبذول فى تنميته وتثمينه ..

ولعل « النخلة » أطيبُ شجرة وأكرمها ، وأقربها وفاء بهذه الصفات التى وصف الله سبحانه وتعالى بها تلك الشجرة الطيبة : « أصلها ثابت .. وفرعها فى السماء .. تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها .. »

فالنخلة أكثر الشجر ضرباً فى أعماق الأرض ، وأطولها امتداداً إلى أعنان السماء ، وهى لهذا كانت من الأشجار المعمّرة .. ثم هى من جهة أخرى أقلُّ الأشجار المثمرة حاجة إلى عناية ورعاية ، وحراسة متصلة من الآفات .. فها هى إلا أن تملق نواتها بالأرض حتى تضرب بجذورها فى أعماق الثرى ، باخثة عن الماء ، حتى تبلغه ، وتقيم وجودها على مصدر دائم من الرى لا ينقطع .. وكما امتدت جذورها فى الأرض ، طال فرعها فطاول السماء ، باحثاً عن الضوء

الصافي ، والهواء النقي ، والمُزلة الزاهدة .. بعيداً عن غبار الأرض ، وصَحْبِها وضوضائها .. ثم إن النخلة من جهة ثالثة أكثر للشجر الثمر جوداً وعطاء .. يؤكل ثمرها رطباً ويابساً ، وعلى أصول شجره ، ونخزتنا ، من غير أن يلحقه العطب ، أو يسرع إليه التلف .. ثم من جهة رابعة .. لا شيء من النخلة إلا وفيه نفع وخير .. خصوصاً ، وجريدها ، وليفها ، وعرجونها ، وكرَبها .. فهي من إخص قدمها إلى قمة رأسها ، منافع متصلة ، يمكن أن تقوم عليها وحدها حياة الإنسان ، مستغنياً بها عن كل شيء .. ولعلّ من أجل هذا كانت النخلة من نبت الصحراء ، حتى يكون ما فيها من ثراء وغنى ، تعويضاً لما في الصحراء من جُددٍ وفقر ! ولعل في قول رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - : « أكرموا عماتكم النخل فإنهن خلّفن من طينة آدم » - لعل في هذا القول ما يكشف عن وجه من وجوه الإعجاز النبوي ، وأنه كما قال الله سبحانه وتعالى فيه : « وما ينطق عن الهوى » ، إذ يلتقي قوله هذا مع قوله تعالى : « ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة » دالاً على الشجرة الطيبة ، ومشيراً إليها ..

والسؤال هنا هو : إذا كانت الشجرة الطيبة - نخلة كانت أو ما يشبهها - على تلك الصورة من الرسوخ والثبات ، والعلوّ ، وعلى تلك الصفة من البركة والنفع ، فأين ما في الكلمة للطيبة من هذا كله ؟ وقبل هذا السؤال ، سؤال آخر .. وهو : ما هي الكلمة الطيبة ، التي شُبّهت بالشجرة الطيبة .. ؟

نقول : إن الكلمة الطيبة هي كل كلمة جاءت من وارادات الحق والخير .. فكل كلمة تنسم بتلك اللسنة ، وتحمل ضوءاً من أضواء الحق ، ونفحة من نفحات الخير ، هي من الكلام الطيب ..

والكلم الطيب كثير : لا يكاد يحصر .. تختلف أشكاله ، وتعدد صوره ، وتكثر أو تقل معطياته .. كما أن الشجر الطيب كثير ، تنوع ثماره ، وتختلف

طموحه وتفاضل مذاقاته .. كما يقول الله تعالى . « ونفضل بعضها على بعض في الأكل » .

وكما قلنا : إن أكثر الشجر الطيب طيباً ، هو ما أكثر خيره ، واتصل عطاؤه ، وقلّ الجهد المبذول في تنميته - نقول إن أكثر الكلام الطيب طيباً هو ما أكثر خيره . واتصل عطاؤه . وقلّ الجهد المبذول في تحصيله وفهمه .

وإذا كانت اللبلة - كما قلنا - هي الشجرة التي تتمثل فيها هذه الصفات ، فإننا نستطيع أن نقول إن كلمة التوحيد . هي رأس الكلام الطيب كله ، وأطيبه جميعه ..

فكلمة « لا إله إلا الله » هي الكلمة الجامعة لكل خير ، المشتملة على كل هدى ، الموصلة إلى كل طيب ، وبغير هذه الكلمة لا تثبت للإنسان قدم على طريق الهدى ، ولا يطلع له نبت في مغارس الخير . .

وليست الكلمة في ذاتها ، من حيث هي كلمة ، هي التي يكون لها هذا الوصف من الطيب ، أو تكون لها تلك الأوصاف من الخبيث .. وإنما الكلمة - طيبة كانت أو خبيثة - لا يظهر طيبها ، أو خبيثها ، إلا إذا التقت بعقل الإنسان ، ونفذت إلى قلبه ، وسرّت في مشاعره ، وسكنت إلى وجدانه - عندئذ تُخرجُ خَبْأَهَا ، وتصرّح عن مكنونها ، وتعطي الثمر الطيب أو الخبيث الذي كان مستودعاً في كيانها - إنها أشبه بالنواة من الشجرة ، والبذرة من النبات ، لا ينكشف ما بها ، حتى تعلق بالأرض ، وترعرع ، وتنمو ، ثم تزهر ، وتثمر .. ١

وكما أنه بالتجربة والاختبار ، قد عُرِفَ - مقدماً - مانعطيه نواة هذه الشجرة أو تلك من ثمر ، حلوا أو مرّ ، إذا هي غرست في مغارسها ونهيات لها أسباب

الحياة ، والتماء ، كذلك يُعرف الكلام الطيب ، وما يثمر من ثمر طيب ، والكلام الخبيث وما يثمر من خبيث ، إذا هو وقع من النفوس الموقع ، الذى يهيم له حياة ، ويقم له وجوداً .

ونعود إلى كلمة التوحيد : « لا إله إلا الله » . . باعتبارها الأمّ الولود لكل طيب . . فإذا نجد فيها من ثمار طيبة ؟ .

ونعود فنؤكد مرة أخرى ، أنها من حيث هى كلمة ، مجرد كلمة ، يتلفظ بها اللسان ، ثم لا يعقلها العقل ، أو يمسك بها القلب ، أو تفعل بها المشاعر - هى على لسان التلفظ بها ، شبح كلمة ، أو صدى صوت ، لا مفهوم لها ، ولا ثمرة تُرجى منها . . تماماً كنواة الشجرة الطيبة تُنقى على حجر صلد .

أما إذا صادفت هذه الكلمة الطيبة المباركة ، أذناً واعية ، وعقلاً ذا كراً ، وقلباً حافظاً ، ومشاعر مستجيبة للخير ، متجاوبة معه . . فقل ما نشاء فيما تمطى هذه الكلمة الطيبة المباركة من أكل مباركة طيبة . .

فبكلمة « لا إله إلا الله » ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان ، ومن الظلام إلى النور ، ومن الموت إلى الحياة . . بهذه الكلمة المباركة الطيبة يستفتح الإنسان أبواب الخير كلها ، فى الأرض وفى السماء . . !

وبهذه الكلمة المباركة الطيبة يرتفع الإنسان فوق هذا التراب الذى يدب عليه ، إلى اللأ الأعلى ، فإذا هو من أهل هذا الملأ ، بل هو فى حضرة ربّ العزة . . يناجيه ، ويتلقى منه ما يهدأ به ، من فواضل كرمه ، وسوابغ وجوده وإحسانه . !

وبهذه الكلمة المباركة الطيبة ، وبهذا المقام الكريم الذى ارتفع إليه صاحبها ، يُشرف الإنسان من عل على هذا الوجود الأرضى ، فيرى كل شئ فيه صغيراً . . الدنيا ومتاعها ، وللال وشهوته ، والسلطان وجاهه ، والشباب

وغروره ، والقوة وطغيانها : . كل هذا يراه المؤمن بالله ، المستظل بعزته وقوته - يراه صغيراً في عينه ، هينَ القدر ، ضئيل الشأن .. في حسابه .

والسكامة - كما قلنا - مهما تكن طيبة محملة بكريم المعاني ، وجميل الصفات لا تعطى شيئاً من ذات نفسها ، إلا إذا صادفت النفس الطيبة التي تقبلها ، والمشاعر الكريمة النبيلة التي تهشّ لها ، وتتجاوب معها . . أما إذا صادفت نفساً كزّة ، ووردت على مشاعر سقيمة ، فإنها لا تؤثر أنراً ، ولا تنفذ بشيء من طيبها وحسنها .

وكذلك السكامة الخبيثة .. لا تبيض ، وتفرخ ، حتى تلتقي بالنفس الخبيثة ، وتخالط المشاعر الفاسدة ! .

وشاهد هذا ، وذاك ، واقع في الحياة .

فدَعَوَات الرسل والمصلحين والقادة والعلماء والحكماء ، ليست إلا كلمات تحمل في كيانهها معاني الحق والخير ، وترسم من مفاهيمها مفاهيج العدل والإحسان . . ثم تدع للناس أن يتناولوها كيف شاءوا . . وأن يتعاملوا معها حسب ما أرادوا . . فمنهم من يجد فيها هُداة ، وصلاح أمره في الدين والدنيا جميعاً .. ومنهم من لا يقيم لها وزناً ، ولا يرفع لها رأساً ، ولا يمدّ نحوها يداً ..

وبهذا تختلف حظوظ الناس من هذا الخير المتاح لهم .. فمنهم من يأخذ حظه كاملاً ، ومنهم من لا ينال شيئاً .. وهكذا تتفرق السبل ، بين مهتد وضال ، ومستقيم ومنحرف ، وسعيد وشقي . !

إن مافي عقل الإنسان من مدركات وتصورات ، ومافي كيانه من نوازع واتجاهات وميول ، هو من عمل للكلمة ، وإنه بقدر ما يتاقى العقل من كلمات ، يكون حظه من العلم والمعرفة ، وإنه بقدر مافي هذه الكلمات من معاني الخير

والشر ، يكون اتجاه الإنسان إلى الخير أو الشر .. فالإنسان لا يعطى إلا بما عنده ،
والإناء لا ينفصح إلا بما فيه ..

والكلمات هي الرصيد الذي يملكه الإنسان ، ويتفق منه ..

لهذا كان من تدبير الإسلام حراسة الإنسان ، من أن تدخل عليه كلمات
السوء ، فتسكن في كيانه ، وتتحول إلى كثافات حية تعيش معه ، وتوجه
سلوكه ..

يقول الرسول الكريم :

« لا يقولنَّ أحدُكم خَبِثْتُ نفسى ، ولكن ليَقُلْ لَقِيتُ نفسى .. »
واللفظان معناهما واحد ، وهو غَثَيَانِ النفس ، وتهَيَّؤَهَا للقاء ، ولكن النبي
صلوات الله وسلامه عليه - يأخذ المسلمين بأدب الكلمة ، ويحصى ألسنتهم من
أن تعاقبها هذه الكلمات السيئة ، فتتخلق منها مشاعر خبيثة ..

فالكلمة - في الواقع - ليست مجرد حروف مرسومة ، أو أصوات
مسموعة ، وإنما هي رُسُلٌ هدى ورحمة وخير ، أو شياطين غواية وضلال
وبلاء .. !

ومن أجل هذا ، كان احتفاء الإسلام بالكلمة ، وتقديره لها ، وحسابه
لآثارها ومعطياتها .. فقد عَرَفَ الإسلامُ للكلمة قدرها وخطرها في تفكير
الإنسان ، وفي سلوكه .. إذ كانت كل ثمرات تفكيره ، من مواليد الكلمة ،
وكان سلوكه ، من وحي هذا التفكير ومتطلباته ..

ومن تدبير الإسلام في هذا ، أنه جعل القرآن الكريم المائدة التي يَرِدُهَا
المسلمون ، فيتزودون من كلماته وآياته ، بالترتيل ، والاستماع ، فرضاً في الصلاة ،
ونافلة في غير الصلاة ..

يقول الله تعالى لنبيه الكريم : « وَقَرَأْنَا مَا فَرَّقْنَاهُ أَتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا » (الإسراء : ١٠٦) ويقول له سبحانه : « وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا » (٤ : الزمل) ويقول له جلّ شأنه : « وَقَرَأَنَ الْفَجْرَ إِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا » (٧٨ — ٧٩ : الإسراء) ..

ويدعو الله سبحانه المؤمنين إلى أن يغشوا مجالس القرآن ، وأن يستمعوا له في صمت وخشوع ، حتى تنفذ كلماته إلى قلوبهم ، ونخالط مشاعرهم .. فيقول سبحانه : « وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » (٢٠٤ : الأعراف) .

وبعرض القرآن الكريم صورة من صور الاستماع إلى آيات الله وكلماته ، تتجلى فيها قوة الكلمة الطيبة وأثرها ، حين تصادف الأذن الواعية ، والقلب السليم ، حتى في عالم الجن ، الذي من شأنه أن يزهد في الخير ، ويتنكب طريقه .. يقول الحق جلّ وعلا : « وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ * قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ * يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ » (٢٩ — ٣١ : الأحقاف) .

وكم من الجن ، والإنس ، من سمع كلمات الله وآياته فلم يجد لها صدى في نفسه ، ولا أثرا في وجدانه .. كما يقول سبحانه : « وَبَلِّغْ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُخَصِّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * » (٧ — ٨ : الجاثية) .

رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قرأ على أصحابه سورة الرحمن ، حتى فرغ ، قال : « مَالِي أَرَأَيْكُمْ سَكُونًا ؟ لَلْجَنِّ كَانُوا أَحْسَنَ مِنْكُمْ رَدًّا .. مَا قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَرَّةٍ « فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ » إِلَّا قَالُوا : وَلَا بَشَىءَ مِنْ نَعْمِكَ نَكْذِبُ .. فَلَكَ الْحَمْدُ » ..

ومن جهة أخرى ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ حَذَّرَ أَهْلَهُ مِنْ أَنْ يَسْتَمْعُوا إِلَى زُورِ الْكَلَامِ وَبَاطِلِهِ ، وَنَصَحَ لَهُمْ أَنْ يَفَرِّقُوا بَيْنَ الطَّيِّبِ وَالْخَبِيثِ ، وَالْحَسَنِ وَالْقَبِيحِ ، فَيَسْتَمْعُوا لِلطَّيِّبِ الْحَسَنِ وَيَأْخُذُوا بِهِ ، وَيَتَجَنَّبُوا الْخَبِيثَ الْقَبِيحَ وَيَعْرِضُوا عَنْهُ : فَقَالَ تَعَالَى : « فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ » (١٧ - ١٨ : الزمر) .. ويقول جلَّ شأنه في وصف عباده الْمُتَّقِينَ : « وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا » وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا » (٧٢ - ٧٣ : الفرقان) .. ويقول سبحانه : « وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ » (٥٥ : القصص) .

فَاللَّغْوُ مِنَ الْقَوْلِ ، وَالزُّورُ مِنَ الْحَدِيثِ ، آفَةٌ تَدْحُلُ عَلَى الْإِنْسَانِ ، وَتَنْدَسُّ فِي مَسَارِبِ تَفَكُّيرِهِ ، وَفِي خَلِجَاتِ وَجْدَانِهِ ، ثُمَّ إِذْ هِيَ مَعَ الزَّمَنِ ، وَمَعَ مَا يَرِدُ عَلَيْهَا مِنْ كَلِمَاتِ السُّوءِ - نَبْتَةٌ فَاسِدَةٌ ، لَا تَلْبِثُ أَنْ تَسْتَفَاطِظَ وَتَسْتَوِي عَلَى سَوْقِهَا ، ثُمَّ تَفْدَاحُ وَتَمْتَدُّ حَتَّى تَسْكُونُ شَجَرَةً مَشْثُومَةً تَمَلَأُ كِيَانَ الْإِنْسَانِ ، وَتُظِلُّ وجوده ، وَتَغْذِي مِنْ ثَمَرِهَا النُّكَدَ الْخَبِيثَ ، مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْ أَفْكَارٍ ، وَمَشَاعِرٍ .. وَإِذَا هَذِهِ الْأَفْكَارُ وَتِلْكَ الْمَشَاعِرُ أَعْمَالٌ وَأَقْوَالٌ ، تَذِيعُ السُّوءَ فِي النَّاسِ ، وَتَمْشِي بِالشَّرِّ وَالْفُسَادِ فِيهِمْ !

وَنَنْظُرُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ ، فَجِدْ أَنْ كُلَّ مَا يَقَعُ فِي النَّاسِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ ، هُوَ فِي الْوَاقِعِ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ، أَوْ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ .. فَكَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ يَنْطِقُ بِهَا صَاحِبُهَا

فإذا هم رحمة راحة ، تزرع للوode ، وتثمر الحبة والإخاء ، قدسكن بها فتنة ،
وتنطفئ بها عداوة ، وتحجز الناس عن حرب ، لو اشتعلت نارها ، لما حُتت
حتى تحيل كل عامر إلى خراب ، وكل حياة إلى موت ..

فكم من الكلمات الطيبة ، والحكم البالغة ، تعيش في الناس منذ أزمان ،
إذا ذكروها طلعت عليهم بوجهها المشرق الكريم ، فكانت سكناً للنفوس ،
ودفناً للصدور ، وشفاء من وسوس الشر ، وخطرات السوء ..

وكم من كلمات خبيثة مشثومة ، تعيش في الناس ، أزمانا متطاولة ، فإذا
ذكروها ، خرجت عليهم بما فيها من شياطين ، توسوس لهم بالشر ، وترى إليهم
بمعاول المدم والتدمير ، فإذا هم نذرُ بلاء ، ودعاة شقاق ، وقذائف تدمير
ونخراب . !

وهل الحرب والسلام ، إلا مواليد كلمات خبيثة أوقدت حرباً ، أو كلمات
طيبة أطفأت الحرب ، وأقامت الناس على سلم وعافية ؟

ونستمع مرة أخرى إلى قوله تعالى :

« ألم تركب ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت
وفرعها في السماء * تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس
لعلهم يتذكرون * ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض
ما لها من قرار * يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي
الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء » .

نستمع إلى كلمات الله هذه ، وننظر إليها ، فإذا هي منهج متكامل في التربية
العقلية والخلقية والروحية ، بما تحقق للإنسان الذي يأخذ بهديها ، ويتأدب
بأدبها ، من قوى مدركة للحق ، ومتجاوبة مع الخير ، متهدية إلى منازل السكال
والإحسان ..

فالقى تتمثل له الكلمة الطيبة ، على هذا الوجه المشرق الطيب ، الذى وصفها الله سبحانه وتعالى به ، ثم يجعل رصيده كله من الكلم الطيب ، آخذاً ومعطياً - الذى يسلك هذا المسلك ، لن يضل أبداً ، ولن يقع له أومنه ، ما يسوء .. فهو شجرة طيبة .. أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها !

والذى تتمثل له الكلمة ، على هذه الصورة الخيفة التى صورها الله سبحانه وتعالى بها ، فإنه يرى فى الكلمة الخبيثة ، وباء قاتلاً ، وشرّاً راصداً ، يهلك من يلم بها ، وبطمئن إليها ..

(الآيات : (٢٨ - ٣٤))

* دَأَلَمَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كَفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْآبَوَارِ (٢٨) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ (٢٩) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (٣٠) قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ (٣١) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْثَمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (٣٢) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٣) وَآتَاكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ » (٣٤)

التفسير:

• قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلّوا قومهم دار البوار » - الاستفهام هنا يراد به التعجب من أمر هؤلاء الضالين الذين بدلوا نعمة الله كفراً ، وعرضهم في معرض الازدراء لأحلامهم ، والاستخفاف بأفئدتهم ، والتسفيه لتصرفاتهم ..

وهؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفراً ، هم سادة قريش ، وأئمة الضلال والكفر فيهم .. والنعمة التي بدلوها كفراً ، هي القرآن الكريم ، الذي جاءهم بالهدى ، ليخرجهم من ظلام الجاهلية وضلالها ، إلى نور الحق والإيمان .. فأبوا إلا أن يردّوا هذه النعمة ، بل وأن يجعلوها نعمة وبلاء عليهم ..

ذلك أن الجاهليين كانوا قبل البعثة الحمدية من أهل الفترة ، الذين لم تبلغهم رسالة سماوية .. فهم - والحال كذلك - واقعون تحت قوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً » (١٥ : الإسراء) .. أى أنهم كانوا غير مُبْتَلِينَ بالتكاليف الشرعية ، وغير محاسبين على ما يكون منهم .. فهم أشبه بالصفار الذين لم يبلغوا الحلم بعد .

فلما بعث الله سبحانه وتعالى فيهم رسوله بالهدى ودين الحق ، وبلغهم الرسول ما أنزل إليه من ربه ، انقطع عذرهم ، ولم يكن لهم على الله حجة بعد هذا البلاغ المبين ، وفي هذا يقول تبارك وتعالى : « رُسُلًا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجةٌ بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً » (١٦٥ : النساء) ..

وبهذا فإن الذين لم يدخلوا في دين الله ، بعد بعثة النبي من الجاهليين ، قد أصبحوا في عداد الكافرين ، إذ قد كشفت الدعوة الإسلامية عن هذا الداء

الخليث الذي كان مندساً في كيانهم .. وكانت نعمة الإسلام التي لبسها من أراد الله لهم السعادة منهم . كانت هذه النعمة نعمة وبلاء على من لم يستجب لرسول الله ، ولم يدخل في دين الله . وهكذا بدل هؤلاء القوم نعمة الله كفرة .. إذ لبسوا بهائوب الكفر ، وكانوا قبل بعثة الرسول فيهم ، على غير تلك الصفة .

ويجوز أن تكون النعمة التي بدلها هؤلاء المشركون كفرة ، هي الفطرة السليمة التي أودعها الله فيهم ، فهم بفطرتهم مؤمنون ، ولكنهم بما أدخلوا على هذه الفطرة من أهواء وضلالات ، قد أفسدوها ، فلما التقوا بالقرآن الكريم ، لم تستسغه فطرتهم الفاسدة ، ولم يجدوا في هذه الذممة العظيمة التي ساقها الله إليهم ما ينتفعون به ، بل نصبوا الحرب لها ، وحالوا بين الناس وبينها .. فكانت تلك النعمة بلاء عليهم ، ألبستهم لباس الكفر ، وهي التي جاءت لتخلع عليهم خلع الإيمان .

— وفي قوله تعالى : « وأحلوا قومهم دار البوار » إشارة إلى أن رؤساء القوم الذين تصدوا للدعوة الإسلامية ، وحجزوا أتباعهم عنها ، هم الذين أنزلوا قومهم هذا المنزل الدون ، وأوردوهم هذا المورد الوبيل . .

* قوله تعالى : « وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار » .

الأنداد : جمع نذ ، وهو المساوى ، والمعادل . .

والمعنى : أن من سقاه هؤلاء الضالين ، للماندين ، الذين أبوا أن يستجيبوا لرسول الله - أنهم جعلوا لله أنداداً ، ونظراء ، عبدوهم كما يعبد المؤمن ربه ، ودانوا لهم بالولاء ، كما يدين المؤمن لله رب العالمين !

— وفي قوله تعالى : « وجعلوا » إشارة إلى أن هذا الفعل الذى فعلوه بانخاذ آلهة لهم من دون الله ، وجعلهم أنداداً له — إنما هو من صنع القوم ، ومن تلقيات أهوائهم ، وأن ذلك كله ضلال ، ما أنزل الله به من سلطان .

— وفي قوله تعالى : « لِيُضِلُّوا عن سبيله » إشارة أخرى إلى أنهم اتخذوا هذه الآلهة ، ليفتنوا بها الناس ، وليمسكوا بهم على طريق الضلال ، وليكون لهم بها دعوة يجمعون الناس عليها ، ويأخذون بمقودم منها : طلباً للسيادة والسلطان .. ولهذا جاء قوله تعالى : « قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار » متوعداً لهم بهذا المصير السيئ ، الذى هو فى حقيقته ، الثمرة المرة لهذا الجاه والسلطان الذى تمتعوا به فى دنياهم ، وعاشوا معه فى مواقع الضلال والكفر ..

* قوله تعالى : « قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية من قبل أن يأتى يوم لا يبيع فيه ولا خِلال » .

الخلال : الخلة ، والموادة ، واللواصة ، التى تكون بين الصاحب وصاحبه ، والخليل وخليله ..

وسمى الصاحب خليلاً ، لأن كلاً من الصاحبين يتدخل صاحبه ، ويدخل إلى مشاعره ، ويطلع على مالا يطلع عليه غيره ..

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآية السابقة كانت وعيداً للمشركين الذين بدّلوا نعمة الله كفراً ، فأبوا أن يقبلوا دين الله ديناً ، واتخذوا من دونه آلهة ليضلّوا الناس عن سبيل الله — فجاءت هذه الآية لتلفت المؤمنين الذين استجابوا لرسول الله ، وآمنوا بالله ، أن يؤدوا لهذا الإيمان حقّه ، إذ ليس الإيمان مجرد كلمات تقال ، وإنما هو دستور عمل ، وشريعة واجبات وتكاليف . وعلى رأس هذه الأعمال ، وتلك الواجبات : الصلاة ، والزكاة ..

فالصلاة حق الله على عباده ، والزكاة حق العباد على العباد .. حق الفقراء على الأغنياء .. ولهذا جمع القرآن بين الصلاة والزكاة ، في مواضع كثيرة من القرآن ، حتى لا تنكاد تذكر إحداها إلا ذكرت معها الأخرى ، نصريحاً أو تلميحاً ..

— وفي قوله تعالى : « قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرّاً وعلانية » — عدول عن الخطاب إلى الغيبة ، إذ كان من مقتضى النظم أن يجرى الأمر هكذا : « قل لعبادى الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناكم سرّاً وعلانية » فإسرار هذا ؟

السر في هذا — والله أعلم — هو أنه لسبب العناية بالصلاة والزكاة ، جعل الله سبحانه وتعالى الأمر بهما متوجهاً منه جل شأنه إلى عباده ، الذين شرفهم بإضافتهم إليه بقوله : « قل لعبادى » ولم يشأ سبحانه أن يقطعهم عنه ، وأن يجعل النبي — صلوات الله وسلامه عليه — هو الذى يتولى أمرهم بقوله : « أقيموا الصلاة وأنفقوا مما رزقكم الله سرّاً وعلانية » وإنما جعل الرسول ناقلاً لخطابه إلى عباده ، كما يأمرهم ربهم به !

— وقوله تعالى : « من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال » .. اليوم هنا ، هو يوم القيامة ، حيث لا عمل فى هذا اليوم .. وإنما هو يوم حساب على أعمال سلفت فى الدنيا .. حيث لا شفاعاة لأحد فى أحد .. « يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون » (٤١ : الدخان)

* قوله تعالى : « الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجربى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل

والنهار . وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تُحصوها إن الإنسان لظَلُومٌ كَفَّارٌ .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة توعدت المشركين الذين بدّلوا نعمة الله كفرًا ، وجعلوا الله أندادًا ، على حين نوهت بشأن المؤمنين ، وأضافتهم إلى الله ، وشرقتهم بالعبودية لله — فجاءت هذه الآية ، والآيات التي بعدها لتحدّث عن قدرة الله ، وجلاله ، وعلمه ، وفضله على عباده . . من المؤمنين ، والكافرين جميعاً . . وفي هذا العرض مجال لأن يراجع الكافرون أنفسهم ، وأن يرجعوا إلى ربهم ، بمدّ أن يمايقوا آثار رحمة وبدائع قدرته . . على حين يزداد المؤمنون إقبالاً على الله ، واجتهاداً في العبادة . .

فالله سبحانه ، هو الذى خلق السموات والأرض وما فيهن ، وهو الذى أنزل من السماء هذا الماء الذى تندفق به الأنهار ، وتنفجر منه العيون ، وتحيى عليه الزروع ، وما يخرج منها من ثمر وحب . . وهو — سبحانه — الذى سخر الفلك ، وأجراها مع الماء ، وسخر الأنهار لتحمل الفلك على ظهرها . . وسخر الشمس والقمر تسخيراً منتظماً ، لا يتخلف أبداً ، وسخر الليل والنهار ، على هذا النظام البديع الحكيم . .

والمراد بالتسخير هنا . . النذيل ، والإخضاع ، والانقياد . . وذلك بإخضاع هذه المخلوقات لسنن وقوانين تحكمها ، وتضبط موقعها بين المخلوقات ، بحيث يمكن الإنسان إخضاع هذه المخلوقات والانتفاع بها ، إذا هو عرف القوانين السكونية المسككة بها . .

— وفى قوله تعالى : « وآتاكم من كل ما سألتموه » .. إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى ، قد شمل العباد بلطفه ، وأنزلهم منازل إحسانه وكرمه ، فأقامهم

على خلافته في هذه الأرض ومكنّ لم من أسباب الحياة فيها ، فبسط الأرض ، وأنزل عليها من السماء ماءً ، وأجرى فيها الأنهار ، وجّر العيون ، وسخر ما في السموات من كواكب ، ونجوم ، وما في الأرض من عوالم وكائنات . وأودع في الإنسان عقلاً ، يقدّره على أن يهتدى إلى مواطن النفع من هذه الموجودات ، وأن يقيم منها هذه الدنيا ، التي نسج من خيوطها هذا الثوب الجميل الذي تزدان به ، كما تزدان العروس في ليلة عرسها .

هذا ، وليس المراد بقوله تعالى : « وآتاكم من كل ما سألتموه » أن كل إنسان قد أوتي سؤله ، واستوفى كل مطلوبه من دنياه ، فهذا - وإن بدا في ظاهره أنه خير - هو في حقيقته آفة تفتال مطامح الإنسانية ، وتقتل آمالها ، وتدفن مَلَكَانها .. إذ لو توفرت لكل إنسان حاجته ، كما جدّ وسعى ، وكما تفتق عقله عن هذه العلوم والمعارف ، التي كشف بها أسرار الطبيعة ، وأخرج الخبوء في صدرها ، وأقام له سلطاناً على هذا السكوكب الأرضي ، الذي جعله الله خليفةً عليه ..

وإنما المراد بقوله سبحانه : « وآتاكم من كل ما سألتموه » - هو الإنسانية كلها في مجموعها ، وأن ما سخر الله لها من عوالم السموات والأرض ، وما أودع فيها من قوى التفتك والتدمير ، هو بمنزلة إعطاء الناس كل ما أرادوا .. فبين أيديهم كل ما يحتاجون إليه .. وليس عليهم لكي يحصلوا على ما يريدون إلا أن يعملوا ، ويجدوا في العمل ، وأن يديروا عقولهم على هذه الموجودات ، وأن يلقوا بشباكهم في كل أفق ، فتجيشهم ملائمة ، بالآلئ والأصداف ، والدرّ والحصي .. وهذا يعني أن هذه الدنيا ليست للإنسان وحده ، وإنما هي للإنسانية كلها ، وأن الناس في مجموعهم أشبه بالجسد الواحد ، تتعاون أعضاؤه جميعاً على حفظ هذا الجسد ، وصيانتته ، وتوفير أسباب الحياة الطيبة له .. !

— وقوله تعالى : « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظالم كفار » إلفات إلى هذه النعم الكثيرة التي بين أيدينا ، والتي نجدها - لو التفتنا إليها - في كل شيء يحيط بنا .. في الهواء الذي نتنفسه ، وفي الضوء الذي تستنحل به عيوننا ، وفي اللقمة نجدها على جوع ، وفي شربة الماء نأخذها على ظمأ ، وفي نسمة عليلة نستروحها بعد لقعة المجير .. وفي إغفاءة بعد سهر ، وفي صحة بعد مرض .. وفي نجاح بعد إخفاق .. وهكذا .. نحن في نعم دائمة لا تنقطع أبداً .. يجدها الغني والفقير ، والقوي والضعيف ، والمريض والسليم .. وهي من الكثيرة بحيث لا نلتفت إلا إلى ما نفقده منها ، ولا نشعر إلا بما بعد عنا من وجوهها .. ولهذا جاء التعبير القرآني عن هذه النعم بلفظ المفرد « نعمة » - « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » .. بمعنى أن النعمة الواحدة من نعم الله ، هي نعم كثيرة ، لا تحصى ، وأن أياً منها - وإن بدا صغيراً - لا يستطيع الإنسان أن يؤدي لله حق شكره .. فكيف ونعم الله - لا نعمته - تلبسنا ظاهراً وباطناً ؟ ومع هذا فإن الإنسان لا يحمد الله ، ولا يشكر له ، على ما أسبغ عليه من نعم ، بل يرى دائماً أنه مغبون .. ولهذا جاء وصف الله سبحانه وتعالى له بقوله : « إن الإنسان لظالم كفار » .. أي أنه يظلم نفسه بحجزها عن مواقع الهدى ، وبحجبها عن مطالع الخير ، فلا يرى ما لله عليه من فضل ، فيكفر بالله ، ويرد موارد المالكين ..

الآيات : (٣٥ - ٤١)

* « وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٥) رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي

فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِلَّاكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٦) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ
 مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
 فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
 يَشْكُرُونَ (٣٧) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ
 مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٣٨) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي
 عَلَى الْكَسْبِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٩) رَبِّ اجْعَلْنِي
 مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ (٤٠) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
 وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (٤١)

التفسير :

مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة ذكرت مشركي قريش
 الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار ، فعبدوا الأصنام ، واتخذوها
 آلهة من دون الله .. ولما كان هؤلاء المشركون هم من ذرية إبراهيم عليه السلام ،
 الذي كان حرباً على الأصنام وعباد الأصنام ، والذي بنى هذا البيت الحرام ،
 وأرسى قواعد البلد الحرام ، فقد ناسب أن يذكر هؤلاء المشركون بأبيهم هذا ،
 حتى يروا في دعوة الرسول الكريم لهم ، دعوة مجددة لدين أبيهم إبراهيم ،
 ولنسقط بهذا حجنتهم التي يحاجون بها النبي بقولهم : « إنا وجدنا آباءنا على
 أمة وإنا على آثارهم مهتدون » (٢٢ : الزخرف) .. فإذا كان لهم في آباءهم
 أسوة ، فهذا هو إبراهيم أبوهم الأكبر ، فليأتوا به ، وليهتدوا بهديه !

* قوله تعالى : « وإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني

وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ .

هو تذكيرٌ لهؤلاء المشركين ، عِبَادِ الأصنام من قريش ، بموقف أبيهم إبراهيم من الأصنام ، وأنه - صلوات الله وسلامه عليه - دعا ربه أن يجعل هذا البلد الحرام - مكة - بلداً آمناً ، مؤمناً بالله ، وأن يحثبه أى يُبْعِدَهُ وبنيه عن عبادة الأصنام ... !

وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لإبراهيم دعوته في البلد الحرام ، فجعله آمناً في الجاهلية وفي الإسلام . . . أما في بنيهِ . فقد استجاب له في بعضهم ولم يستجب في بعض آخر . . فكان منهم في الجاهلية حنفاء يعبدون الله على دين إبراهيم ، كما كان منهم - وهم الأكثرون - عِبَادِ أصنام ، مشركون بالله .

وقد أخبر الله إبراهيم بأن دعوته هذه في بنيهِ ، ليست بحجابه على إطلاقها ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ » (١٢٤ : البقرة) . . فليس كل ذرية إبراهيم ممن يتابعه ، ويكون على دينه إلى يوم القيامة . . وإلا لكان ذلك ضمناً موثقاً لكل من اتصل نسبه بإبراهيم أن يكون مؤمناً ، وهذا من شأنه أن يرفع للتسكيف ، والابتلاء ، ويجعل مثل هذا الإيمان إيمان قهراً وإلحاًء . . ليس للإنسان فيه كسب واختيار .

ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى : « وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ » (١٢٦ : البقرة)

فإبراهيم - عليه السلام - إذ يدعو ربه بما دعاه به ، يعلم هذه الحقيقة ، وأنه ليس كل بنيهِ إلى يوم القيامة ، ممن يهدى الله . . ولهذا قال : « وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ

الثمار من آمن منهم» .. فدعا بالرزق لمن آمن ، دون من لم يؤمن .. وقد أجابه الله سبحانه ، بأنه لن يحرم أحداً رزقه في هذه الدنيا ، فهو سبحانه سيرزق من آمن ، ومن لم يؤمن ، فهذا الرزق هو متاع قليل ، هو متاع الحياة الدنيا .. ولن يحرم الكافر حظه من هذا المتاع .. أما جزاء كفره فسيقاه في الآخرة : « قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير »

ففي أبناء إبراهيم إذن .. مؤمنون ، ومشركون .. هكذا كان ، وهكذا يجب أن يكون ، تحقيقاً لقوله تعالى : « هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » ..

وهنا سؤال .. وهو :

لماذا ذكر إبراهيم البلد الحرام مرة منكراً هكذا : « بلداً آمناً » ومرة معروفاً « البلد آمناً » ؟

والجواب على هذا - والله أعلم - هو أنه قد كان لإبراهيم - عليه السلام - كما يحدث للتاريخ - أكثر من رحلة إلى البيت الحرام : الرحلة الأولى حين هاجر بإسماعيل وأمه ، وأنزلها هذا المنزل ، وأقام هو وإسماعيل قواعد البيت الحرام .. وفي هذا الوقت لم يكن للبلد الحرام قد ظهر إلى جوار البيت الحرام ، وإنما كان شيئاً مطوياً في عالم الغيب لم يولد بعد ، ولهذا كان دعاء إبراهيم له : « رب اجعل هذا بلداً آمناً » .. أى اجعل هذا المكان بلداً آمناً .. ثم بعد زمن ، عاد إبراهيم إلى هذا المكان مرة أخرى ، فوجد حول البيت الحرام قبائل قد نزلت على ماء زمزم مع إسماعيل ، ومنها قبيلة جرهم التي أصهر إليها إسماعيل وتزوج منها .. ولهذا كانت دعوته الثانية لهذا البلد في مواجهة بلد قائم فعلاً ، فأشار إليه إبراهيم إشارة إلى شخص قائم أمام عينيه : « رب اجعل هذا البلد آمناً » !

* قوله تعالى : « ربّ إني أضلّان كثير من النّاس فمن تبعني فإني مني ومن عصاني فأبوك غفور رحيم »
في هذه الآية :

أولاً : خطاب الأصنام خطاب العقلاء : « إني أضلّان كثير من النّاس »
وفي هذا ما يكشف عن سفاهة المشركين الذين يعبدون هذه الأصنام ، وخفة أحلامهم ، وأنهم يتعاملون مع هذه الأحجار كما يتعاملون مع آدميين العقلاء .. وهذا لا يكون إلا عن سفاهة أحلام ، وسخف عقول ، وصغار نفوس .. إن هؤلاء الرّجال الذين يشمخون بأنافهم ، ويطاولون السماء بأعناقهم ، ليسوا إلا أطفالاً في مسالخير رجال .. فكما يتلهى الأطفال بالدمى ، ويخلمون عليها من مشاعرهم ، أسماء يحاطبونها بها ، كما يحاطب بعضهم بعضاً ، كذلك يفعل هؤلاء للمشركون بذلك لدمى التي يشكلونها من الأحجار ، والأخشاب ، ويرزقونها بالملابس والحلى ، كما يزين الأطفال العرائس والدمى !!

وثانياً : في قول إبراهيم : « فمن تبعني فإني مني .. ومن عصاني فأبوك غفور رحيم » - إشارة إلى ما عند إبراهيم من علم بما لله في عباده من حكمة .. وأن ذرية إبراهيم لن تكون جميعها على طريق سواء .. فهم بين مؤمن يتبعه ، وكافر يخرج عن الدين الذي دعا إليه ..

وثالثاً : في قول إبراهيم : « ومن عصاني فأبوك غفور رحيم » تظهر عاطفة الأبوة ، كما تتجلّى تلك الصفة الكريمة التي حتّى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم ، والتي ذكرها سبحانه في قوله : « إن إبراهيم لحليم أواه منيب » (٧٥ : هود) .. فهو - عليه السلام - يدع العاصين من ذريته لمغفرة الله ورحمته .. وفي مغفرة الله ورحمته ، متسع للعاصين ، ورجاء للمذنبين .

• قوله تعالى : ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند

يبتك الحرم ربنا ليقموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ..

هو استكمال لما دعا به إبراهيم ربه لإسماعيل وذريته ، إذ أسكنه في هذا المكان الفقير ، وأنزله في هذا الوادي الجديد ..

فأول ما دعا به إبراهيم ربه ، لإسماعيل وذريته في هذا الموطن ، هو الأمن : « رب اجعل هذا البلد آمناً » .. إذ كان الأمن هو ضمان الحياة ، وسكّن النفوس ، والقلوب ، وإنه لاحياة لإنسان ، ولا نظام للجمع إلا في ظل الأمن والسلام .. ثم كانت الدعوة الثانية بعد هذا ، وهى الإيمان بالله ، وذلك بعد أن بضمن الإنسان وجوده : « واجتنبى وبنى أن نعبد الأصنام » .. ثم نجى الدعوة الثالثة ، التى تمسك الإيمان فى القلوب ، ويمكن له فى النفوس ، وهى لقمة العيش ، التى إن لم يجدها الإنسان ، هناك ، وطار صوابه ، وذهب إيمانه .. وفى هذا يقول إبراهيم :

— « ربنا إني أسكنت من ذريتي أى بعض ذريتي ، إذ كان ابنه الآخر وهو إسحق يعبد فى موطن غير هذا الموطن .. فإسماعيل لذى أسكنه فى هذا الوادى هو بعض ذريته ، لا كل ذريته .. » بواى غير ذى زرع عند يبتك الحرم أى فى حى يبتك الحرم ، وهذا هو السبب فى أن اختار إبراهيم لإسماعيل هذا المكان القفر المنزلة .. فإنه وإن كن قفراً جديماً ، لا زرع فيه ولا ثمر ، فإنه مأنوس خصب ، بفجات الله ، محفوف برحمته ورضوانه .. وحسب هذا الوادى أن يشرف بهذا الشرف العظيم ، فيكون وعاء حاملاً لبیت الله .. أول بيت وضع للناس !

— « ربنا ليقموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات » أى لى تنظم حياتهم ، وتطمئن قلوبهم ، ويؤدوا ما قرأ

الله عليهم من فرائض ، كانت دعوة إبراهيم ربه ، أن يجعل قلوب الناس تميل إلى هذا المكان ، وتنجذب إليه ، وتعاطف مع ساكنيه ، فيكون لهم من ذلك رزق يُرزقونه من تلك الأمم التي تجيء إليهم ، وتلتقي بهم . .

وفي هذا إشارة إلى أن حياة الإنسان لا تنظم إلا في جماعة ، ولا تكتمل إلا في مجتمع ، حيث كانت دعوة إبراهيم أن يعمّر هذا البلد بالناس ، وأن تتكاثر أعداد الوافدين عليه ، وذلك خير من الزرع والخصب . . فحيث كان الناس كان الخير ، وكان العمران . . .

وفي المجتمع الذي تتوافر للإنسان فيه وسائل العيش ، ويجد في كنفه الأمن والسلام - في هذا المجتمع تخلص العواطف ، وتزدهر المشاعر ، وتفتح البصائر إلى كثير من حقائق الوجود . . وهنا يجد الإنسان وجوده الذي يستطيع أن يصله بالله ، وأن يوثق صلته به ، حين يجد الجو الذي يسمح له بالنظر والنأمل ، وهو مجتمع النفس ، مطمئن القلب . . ومن هنا أيضاً يستقيم للإنسان دينه ، فيؤدي ما لله عليه من حقوق ، لا تشغله عنها شواغل الحياة ، ولا تُذهله عنها مطالب العيش الملحة ، المهددة للحياة .

— ففي قول إبراهيم : « ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم » .. تعليل لكشف عن أن إقامة الصلاة ، وما معها من واجبات مفترضة على المؤمن ، إنما تجيء بعد أن يجد الإنسان وجوده على هذه الأرض ، ويضمن لهذا الوجود بقاءً واطمئناناً . . !

فالإنسان مع الحرمان الشديد ، ومع الجوع المهدد بالهلاك ، لا يجد للعقل الذي يعقل ، ولا القلب الذي يخفق خفقات الوجد والشوق . . فإذا عبد الله في تلك الحال ، عبده وهو شارد اللب خامد الشعور . . ومثل هذه العبادة ولا يجد فيها العابد ربح ربه ، ولا ينسّم أنسام جلاله ، وعظمته . .

(١٣ م التفسير القرآني - ج ١٣)

يقول الإمام الشافعى - رضى الله عنه - « لا تُشَاوِرْ من ليس في بيته دقيق ، فإنه مُوَلِّه العقل » .. أى لا عقل له ، إذ كان فيما ركبه من هم ، وما استولى عليه من مشاعر الأسى لصفاره الجياح ، ما يذهب بكثير من قواه العقلية والنفسية .

ومن هنا كان هذا الدعاء : « اللهم أصلح لى دنياى التى فيها معاشى ، وأصلح لى دنى الذى فيه معادى وعاقبة أمرى » كان دعاء جامعاً لخير الدنيا والآخرة .

هذا وليست كثرة المال ووفرة المتاع ، بالتى تقيم الإنسان دائماً على طريق مستقيم مع الله ، إذ كثيراً ما يكون المال ووفرته سبباً فى صرف الإنسان عن طريق الحق ، وركوبه طرق اللغو والضلال .. ولكن الفقر القاهر والحاجة القاسية ، أكثر صرفاً الإنسان عن الطريق السوى .. إلا من عصم الله ، وأمدّه بأمداد الحق والصبر .

وفى التعبير بكلمة « تهوى » إشارة إلى الدافع الذى يدفع الناس إلى هذا المسكان الفقر الجديب . وأن هذا الدافع لن يكون طلباً للمال أو متاع ، وإنما هو إشباع لهوى فى القلوب ، وإرواء لظمأى النفوس ، واستجابة لأشواق تهفو بالأرواح إلى هذا المسكان .. وذلك لا يكون إلا استجابة لدعوة الله ، وامتنالاً لأمره ، وتحقيقاً لركن من أركان دينه .. فكانت فريضة الحج ، هى دعوة الله إلى اجتماع المؤمنين فى هذا الوادى .. يبحثون إليه فى شوق ، وحزن .. وكأنهم على ميعاد مع أمل محبوب طال انتظاره ، وأمنية مسمدة ، عز الوصول إليها .. وإلى هذا يشير الله سبحانه وتعالى بقوله : « وأذن فى الناس بالحج ياتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » ليشهدوا مفاع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات » (٢٧ - ٢٨ : الحج) .

— وفي قوله تعالى : « لعلمهم يشكرون » حثٌّ لأهل هذا الوادى وساكنيه على أن يشكروا الله على هذا الفضل الذى ساقه إليهم ، حتى اخضرّ وادبهم الجذب ، وأزهر وأثمر .. وذلك بأن يقيموا الصلاة ، ويؤدوا ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم من فرائض ، كانت الصلاة عمادها .. ولهذا اقتصر على ذكرها ، تنويعاً بها ، ورفعاً لقدرها ، وأنها هى الدين كله ، فإذا ضيعها المؤمن فقد ضيع كل دينه ، وإذا حفظها كان ذلك داعية له بأن يحفظ كل دينه : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » (٤٥ : المائدة)

* قوله تعالى : « ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى على الله من شيء فى الأرض ولا فى السماء .. »

تشير هذه الآية إلى أن تقوى الله ، وشكركه ، ليس بأعمال الجوارح الظاهرة وحدها ، وإنما بأن يُسلم الإنسان لله وجوده كله ، ظهراً وباطناً ، وأن يُخلص له العبادة .. فالله سبحانه وتعالى : يعلم ما نخفى وما نعلن .. وحساب أعمالنا عنده ، بما تحمل من صدق وإخلاص .. فإذا تلبس بالأعمال رياء ، أو نفاق ، رُدَّتْ على صاحبها ، وكانت وبالاً عليه ..

* قوله تعالى : « الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحق إن ربى لسميع الدعاء » ..

هو صلاة شكرٍ وحمد لله ، يرفقها إبراهيم لربه ، على النعمة التى أنعم بها عليه ، إذ وهب له الولد بعد أن كبر ، وجاوز العمر الذى يُطلب فيه الولد .. فوهب الله له ولدين ، لا ولداً واحداً ، هما إسماعيل وإسحق ..

وهكذا نجيء رحمة الله من حيث لا يحتسب للناس ، ولا يُقدرون ..
فهذا إبراهيم الذى بلغ من الكبر عتياً ، ولم يرزق الولد الذى

تَقَرُّ به العَيْن ، قد بسط له الله سبحانه وتعالى يَدَ رحمته ، فكان له أكثر من ولد . . . !

وهذا الوادى الجديب ، الذى كانت تمتدّ العين ، فلا ترى فيه إلا مواتاً ، لانهب عليه نسمة حياة أبد الدهر - هذا الوادى قد عاد الله بفضلِه عليه ، فإذا هو حياة زاخرة ، تحتشد فيه الأمم ، وتصبّ فيه أنهار الحياة ، المتدفقة بالنعيم من كل أنقى . .

وقد شكر إبراهيم ربّه على هذه النعمة ، التى جاءتَه على غير انتظار . . . فليشكر أهل هذا الوادى ربّه على هذا الخير الذى يفيض به واديهم . . من غير عمل منهم !

• قوله تعالى : « رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذُرِّيَّتى ربَّنَا وقبل دعاء » فيه تأكيد لدعوة إبراهيم التى دعا بها ربّه فى قوله : « ربَّنَا ليقيموا الصلاة فاجعل أئمةً من الناس تهوى إليهم » .. وفى هذا ما فيه من تنويه بأمر الصلاة ، واحتفاء بشأنها .. ثم هو من جهة أخرى ، إشارة إلى أن أداء الصلاة على وجهها والمحافظة على أوقاتها ، وإخلاص القلوب لها ، وإحلاء النفس من الشواغل التى تشغل عنها .. وذلك أمر يحتاج إلى إيمان قوى ، وعزيمة صادقة ، يستعان عليهما بالله ، ويطلب إليه سبحانه العون والتوفيق فيهما . . ولهذا جاء قول إبراهيم - « رب اجعلنى مقيم الصلاة » صلاةً ضارعة إلى الله سبحانه أن يثبت قدمه على أداء هذه الفريضة ، وأن يجعله من مقيميها على وجهها ..

— وفى قوله : « ومن ذُرِّيَّتى » وفى التعبير بمن اللتى تفيد التبعية - إشارة إلى أن دعاءه لذريته بأن يقيموا الصلاة ، لا يشمل كل ذريته ، بل بعضهم ، ممن دعاهم الله إلى الإيمان به ، فأمنوا ، وأخبتوا ، وكانوا من المؤمنين . .

— وقوله: « رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ » .. هو دُعَاءُ بَأَن يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ مَا يَدْعُو بِهِ لِنَفْسِهِ وَلِدَرِيْقِهِ .. فَإِذَا قَبِلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قَوْلَهُ : « وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ » — كَانَ ذَلِكَ إِذْنًا مِنْهُ سُبْحَانَهُ بِقَبُولِ مَا يَدْعُوهُ بِهِ .. وَكَانَ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ عِنْدَ اللَّهِ .. وَهَذَا غَايَةُ مَا يَطْمَحُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُ مِنْ رِضَا رَبِّهِ عَلَيْهِ ، وَلَطْفِهِ بِهِ ، وَرَحْمَتِهِ لَهُ ..

وَقَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمَ — عَلَيْهِ السَّلَامُ — مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ عِنْدَ رَبِّهِ .. وَكَانَ نَبِيْنَا مُحَمَّدٌ — صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ — دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً مِنْ دَعَوَاتِ إِبْرَاهِيمَ ، حَيْثُ دَعَا إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِمَا حَكَاهُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » (البقرة : ١٢٩) .. وَفِي هَذَا يَقُولُ النَّبِيُّ — صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ — : « أَنَا دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ . »

* قَوْلُهُ تَعَالَى : « رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ » هُوَ دَعْوَةٌ عَامَةٌ ، شَمِلَتْ الْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا ، بَعْدَ أَنْ بَدَأَ إِبْرَاهِيمَ بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ بِالْوَالِدَيْنِ ..

وَهَذَا أَدَبُ رَبَانِيٍّ فِي الدَّعَاءِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَلْتَزِمَهُ الْمُؤْمِنُ ، وَهُوَ يَدْعُو رَبَّهُ .. ذَلِكَ ، أَنَّ الدَّعَاءَ هُوَ اسْتِمطَارُ فَضْلٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، وَاسْتَنْزَالُ رَحْمَةٍ مِنْ رَحْمَتِهِ .. وَمَنْ الْغِنَى لِلدَّاعِي أَنْ يَدْعُو بِهَذَا الْخَيْرِ ، وَلَا يَأْخُذُ نَصِيْبَهُ مِنْهُ .. كَمَا أَنَّهُ مِنَ الْإِنَانِيَّةِ وَالشَّحِّ أَنْ يَحْتَجِزَ الْإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ هَذَا الْخَيْرَ الْمُرْتَقِبَ ، وَلَا يُشْرِكُ إِخْوَانَهُ الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ .. فَرَحْمَةُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ، وَعَطَاؤُهُ جَزَلٌ .. وَدَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ تُسَعِّدُ النَّاسَ جَمِيعًا ..

رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ دَاعِيًا يَدْعُو ، فَيَقُولُ : « اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا ، وَلَا تَرْحَمْ مَعْنَا أَحَدًا » فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

« لقد تحجرت واسماً ؟ أى ضيقت ما كان شأنه السعة ، وأدخلت نفسك في جُحر ، وكان بين يديك هذا الوجود الرحيب !

وهنا سؤال : كيف يدعو إبراهيم لوالده بالمغفرة ، وهو على ما كان عليه من كفر عنيد ، وضلال مبين ؟ كيف ، والله سبحانه وتعالى يقول : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرْبى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » (١١٣ : التوبة) وقد نزلت هذه الآية في مشركي قريش ، الذين ماتوا على شركهم .. وقد كان النبي والمؤمنون يستغفرون لبعض هؤلاء المشركين ، فلما لَقَّتهم الله سبحانه إلى هذا ، وكشف لهم عن مصير هؤلاء المشركين - أمسكوا عن الاستغفار لهم ..

وكذلك كان شأن إبراهيم عليه السلام ، فإنه كان يستغفر لأبيه . على ما كان منه ، من جفاء وغلظة ، وعلى ما لقيه منه من عناد وإصرار على الكفر .. وذلك طمعا في أن يهديه الله ، وأن يشرح صدره للإيمان ، فلما كشف الله له عن مصير هذا الأب ، تبرأ منه .. وفي هذا يقول الله تعالى : « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » (١١٤ : التوبة) .

وسؤال آخر : لماذا وقت إبراهيم غفران الله له ولوالديه والمؤمنين ، بيوم القيامة .. « يوم يقوم الحساب » ؟

والجواب على هذا ، هو أن يوم الحساب ، هو يوم الإنسان ، لا يوم له قبله ، وأنه إذا ربح هذا اليوم ، وظفر فيه بالنجاة من عذاب الآخرة - وهذا لا يكون إلا بمغفرة الله له ، وتجاوزه عن سيئاته - فذلك هو الفوز العظيم حقاً .. أما إذا خسر هذا اليوم ، ولم يكن فيمن شملهم الله بعفوه ومغفرته ، فذلك هو الخسران المبين ..

فدعوة إبراهيم هذه مُدْخَرَةٌ لَهُ ، ولَمَن استجابَ اللهُ لَهُ فِيهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ،
 لِيَوْمِ الْحِسَابِ : « يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَعْمَلًا مِنْ خَيْرٍ مَحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ
 سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا » (٣٠ : آل عمران) .

الآيات : (٤٢ - ٤٥)

* « وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ
 تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (٤٢) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ
 طَرْفُهُمْ وَأَفْنِدُ لَهُمْ هَوَاهُ (٤٣) وَأُنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ
 فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِيبْ دُعَاؤَكَ وَنَتَّبِعِ
 الرُّسُلَ أَوْ لَمْ تَسْكَوْنَا أَفْسَنُتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ (٤٤)
 وَسَكَكْنُتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ
 فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ » (٤٥)

التفسير :

* قوله تعالى : « وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ . . » هو خطاب
 للأنبياء - صلوات الله وسلامه عليه - ثم هو بعد هذا خطاب عام لكل من هو
 أهل للاخطاب ، من المؤمنين والمشركين . . ثم هو تهديدٌ للمشركين ، وأخذٌ
 لهم وهم متلبسون بجرمهم ، وبموقفهم العنادي اللئيم من النبي الكريم ، ومن
 كلمات الله سبحانه ، التي حملها إليهم ..

فالله سبحانه وتعالى مطلع على كل ما يعملون ، عالم بكل ما انطوت عليه
 صدورهم ، من تدبير سيء ، ومكر خبيث .. برسول الله ، وآيات الله ..

وهم إذ كانوا في دنياهم هذه في عافية ، ولم يؤخذوا بما أجرموا ، فليس ذلك عن غفلة من الله تعالى عن أعمالهم - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - وليس عن تجاوز عنهم ، إذ هم ليسوا أهلاً لأن يخلوا في ساحة المغفرة . . وإنما يؤخرهم الله ليوم تشخص فيه الأبصار ، أى تتجسد الأبصار ، فلا تطرف ، لهول ما ترى ، حيث يمسك بها هذا الهول ، ويشدّها إليه هذا البلاء ، فنسكن ونحمد !

« قوله تعالى : « مهطعين مُقْنَعِي رءوسهم لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طرفهم وأفئدتهم هواء » . . تبين هذه الآية حالاً من أحوال هؤلاء الظالمين ، وهم في موقف الحساب والمساءلة ؛ وبين يدي هذا الهول العظيم ، الذى تنقلب فيه طبيعتهم ، ويغيب عنهم صوابهم ، وتفلت منهم جوارحهم . .

— وفى قوله تعالى : « مهطعين » إشارة إلى أنهم يساقون سوقاً عنيقاً من قبورهم إلى ساحة المحشر . . كما يقول سبحانه : « يومَ يُخْرَجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ » (٤٣ : المارج) وكما يقول جل شأنه : « مهطعين إلى الداع . . يقول الكافرون هذا يوم عَسِر » (٨ : القمر) .
والْمُهْطِع : هو المسرع .

— وقوله تعالى : « مُقْنَعِي رءوسهم » أى مطأطئي الرءوس ، ذلّة ، وانكساراً ، وضعفاً عن حمل هذا الهمّ الثقيل الذى ينوءون تحته ، من بلاء هذا الهول العظيم .

— وقوله تعالى : « لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طرفهم » أى مأخوذة أبصارهم ، إذا وقعت على هول من أهوال المحشر لصقت به ، ولم تُعدْ إلى أصحابها . . فذلك هو اليوم الذى تشخص فيه الأبصار !

— وقوله تعالى : « وأندبتهم هواء » أى قلوبهم فارغة ، معطلة عن أن تنبض بأى شعور ، أو تمنى أى حديث ، مما استولى عليها من ذهول : « إن زلزلة الساعة شئ عظيم * يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » (١ — ٢ : الحج) .

* قوله تعالى : « وأنذر الناس يوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونفيع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ؟ » .

هذا نذير آخر من نذر يوم القيامة ، يأتى فى صورة من صور تلك المحاولات الكثيرة ، التى يحاولها أهل الشرك والضلال ، ليفلتوا من عذاب هذا اليوم العظيم . وفى هذه الصورة يضرع الظالمون إلى الله أن يعيدهم مرة أخرى إلى الحياة الدنيا ، ليصححوا أخطأهم ، وليكفروا عن سيئاتهم ، وليأخذوا طريقاً غير الطريق الذى أخذوه . . . إنه لو تحقق لهم هذا الرجاء لأجابوا دعوة الله ، واتبعوا رسل الله . . وآمنوا كما آمن المؤمنون ، وكانوا فى عباد الله الصالحين . . . هكذا يقولون وهم كاذبون .

— وفى قوله تعالى : « أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ؟ » تذكير للظالمين بما كان منهم فى دنياهم ، وقراءة عليهم لصفحة من صفحات حياتهم المجللة بالسواد . . « أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ؟ » لقد كنتم فى دنياكم — وقد غركم القرور — على يقين بأنكم لن تخلوا مكانكم منها ، ولن تتحولوا عنها أبداً . . هكذا كنتم مع الدنيا ، ولو عدتم إليها لمه كنتم أحسن حالا من حالكم الأولى معها . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولورثوا لعادوا ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » (٢٨ : الأنعام) .

* وقوله تعالى : « وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال » .

في هذه الآية ردٌّ على أولئك الذين ظلموا ، وبأن عودتهم مرة أخرى إلى الحياة لن تغير من أحوالهم شيئاً ، وأنهم لن يرجعوا عما كانوا .. ذلك لأنَّ النذر لا تنفع منهم موقع العبرة والعظة .. فلو أنهم كانوا يأخذون من النذر عبرة وعظة ، لكان لهم فيما وقع تحت أبصارهم في حياتهم الأولى ، مزدجر عما افتروه من آثام ، وفعلوه من منكرات .. فلقد سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، ورأوا ما فعل الله بهم ، وما أخذهم به من عذاب ونكال .. ومع هذا فإنهم ساروا على نفس الطريق الذي سلكه أسلافهم هؤلاء .. من ظلم ، وبغى ، وضلال ، ولم يكن لهم فيما حلَّ بهم نظر واعتبار . ! فكيف ينفعهم هذا الموقف الذي وقفوه في الآخرة ، وعابثوا فيه ما أعدَّ الله للظالمين من بلاء وهوان ؟ إن هذا من ذاك ، سواء بسواء ! وإنه إذا كان في عذاب الآخرة عبرة لمعتبر ، فإنَّ في مصارع الظالمين في الدنيا ، وفيما يأخذهم الله به من بأساء وضراء ، لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. وفي هذا يقول تبارك وتعالى : « والذين كفروا لهم نار جهنم لا يُبْقَضُ عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور * وهم يصطرون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل .. أولم نعتزكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ؟ فذوقوا فما للظالمين من نصير » (٣٦ - ٣٧ : فاطر) .

الآيات : (٤٦ - ٥٢)

* « وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَيَرْزُلَ مِنْهُ الْجَبَلُ (٤٦) فَلَا تَحْصِيَنَّ اللَّهُ تَخْلِيفَ وَعْدِهِ رَسُولُهُ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٤٧) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ
وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (٤٨) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ
فِي الْأَصْفَادِ (٤٩) سَرَّابِيلُهُمْ مِّنْ قَطَرٍ أَمٍّْ وَتَغَشَّى وُجُوهُهُمُ النَّارُ (٥٠)
لَيَجْزِيَّ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٥١) هَذَا
بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ
أُولُوا الْأَلْبَابِ « (٥٢)

التفسير :

* قوله تعالى : « وقد مكروا مكروهم وعند الله مكروهم وإن كان مكروهم
لتزول منه الجبال » .

المكر : التدبير السيئ ، والمراد به هنا ، ما كان من المشركين من مواقف
مع الدعوة الإسلامية ، وما كانوا يبيتونه لها .

وعند الله مكروهم : أى أن هذا التدبير السيئ ، وهذا السكيد الخبيث ، هو
مما علمه الله منهم ، وسجله عليهم ، وسيحاسبهم عليه ..

والآية الكريمة ، تعيد هؤلاء الضالين ، إلى الحياة الدنيا ، بعد أن عرضتهم
الآيات السابقة على النار ، وأشرفت بهم على أهوالها ، وأرثهم اليأس من العودة
إلى الحياة الدنيا ، بعد الموت والبعث .. ثم هاهم أولاء يستيقظون من تلك الأحلام
للزججة على هذا الواقع ، فإذا هم في دنياهم لم يبرحوها بعد ، وقد كانت أميبتهم
أن يعودوا إليها ، ليصلحوا ما أفسدوا .. وهاهم أولاء في دنياهم تلك .. فإذا هم
فاعلون ؟ إنهم لن يفعلوا غير ما فعلوا ، ولن يتحولوا عما هم فيه من
كفر وضلال ..

— وفي قوله تعالى : « وقد مكروا مكرم وعند الله مكرم » إلفات لهم إلى هذا الكفر الذى هم فيه ، وهذا الضلال المشتمل عليهم .. فهل سيظلون على صحبتهم لهذا الكفر ، ومعايشتهم لهذا الضلال ؟ سنبصر ويصرون !

— وفي قوله تعالى : « وإن كان مكرم لنزول منه الجبال » إشارة إلى أن هذا المكرم هو الذى جعلهم أعداء لله .. يكفرون به ، ويعملون له أنداداً ، ويقولون فيه مقولات منكرة ، تلك المقولات التى تتأذى منها السموات والأرض ، حتى لتسكاد تنفطر منها ربعاً وفزعاً أن يصيبها شئ من غضب الله ، الذى سينزل بأحباب هذه الأقوال .. وفي هذا يقول الله تعالى : « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً . لقد جئتم شيئاً إداً * تسكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدأً * أن دعوا للرحمن ولداً » (٨٨ — ٩١ : مريم) .

والمشركون وإن لم يقولوا بنسبة الولد إلى الله ، كما قالت اليهود : عزيز ابن الله ، وكما قالت النصارى : المسيح ابن الله .. لكنهم قالوا : إن الملائكة بنات الله .. كما يقول الله تبارك وتعالى عنهم : « وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً .. أشهدوا خلقهم ؟ سكتكذب شهداتهم ويسألون » (١٩ : الزخرف) .

* قوله تعالى : « فلا تحسبن الله مخلف وعده رُسله إن الله عزيز ذو انتقام » — هو تثبيت للنبي الكريم ، وتطمين لقلبه ، بأن الله منجز وعده وإياه ، وهو النصر على كل قوى الشر والمدوان ، المتربصة به .. فهذا حكم الله فيما بين رسله وأقوامهم ، كما يقول سبحانه : « كتب الله لأغابن أنا ورسلى » (٢١ : المجادلة) ..

فالله سبحانه وتعالى « عزيز » يَغْلِبُ ولا يُغْلَبُ .. « ذو انتقام » يأخذ

الظالمين بظلمهم ، ولا يدّعونهم يُقْلَتون من العقاب الراصد لهم .

* وقوله تعالى : « يوم تُبَدَّلُ الأرضُ غيرَ الأرضِ والسمواتُ وبرزوا لله الواحد القهار » .. أى فى هذا اليوم تتجلى عزة الله سبحانه وتعالى ، ويتجلى انتقامه من الظالمين ، حيث توفى كل نفس ما كسبت .. وأنه إذا كان منه سبحانه وتعالى إسهال للظالمين فى الدنيا ، فإنهم إذا حشروا فى هذا اليوم ، أخذوا بكل ما عملوا ، وذاقوا وبال أمرهم ، واستوفوا نصيبهم من العذاب الأليم ..

— وفى قوله تعالى : « تُبَدَّلُ الأرضُ غيرَ الأرضِ والسمواتُ » إشارة إلى أنه فى هذا اليوم — يوم القيامة — تتغير معالم هذا الوجود الذى عرفه الناس فى حياتهم الدنيا ..

فلا الأرضُ أرض ، ولا السماء سماء ، وذلك لما ترجف به الأرض من أهوال ، كما يقول سبحانه : « يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً » (١٤ : الزمل) وكما يقول سبحانه : « إذا السماء انفطرت * وإذا السكاكب انتثرت * وإذا البحار فجُرت * وإذا القبور بعُثرت * علمت نفس ما قدمت وأخرت » (١ — ٥ : الانفطار) ..

* وقوله تعالى : « وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الأصفاة * سراويلهم من قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وجوههم النار » ..
مقرنين : أى يُقرن بعضهم إلى بعض ، ومنه القرين ، وهو الصاحب ..
والأصفاة : جمع صَفَد ، وهو القيد .. والسراويل جمع سراويل ، وهو القميص ..
القطران : « الزيت » ..

ولمعنى : أنه فى هذا اليوم يرى المجرمون وهم مقرنون فى الأصفاة ، أى مقيدون بالأغلال ، وقد قُرّن بعضهم إلى بعض .. فكانوا كيئاناً واحداً ، مشدوداً إلى سلسلة ، قد شدّت كل واحد منهم إلى حلقة فيها .. إذلالاً لهم ،

وامتنهاً .. هكذا شأن المجرمين الذين يساقون إلى ساحة المحاكمة ، ليسمعوا إلى حكم القضاء فيهم ! .

وليس هذا فحسب ، بل إنهم ليمرضون هذا العرض الميّن ، عراة حفاة .. قد طليت أجسادهم بالقطران ، فكان هذا القطران لباسهم الذى يراهم الناس فيه ، فى هذا اليوم العظيم .. « سراويلهم من قطران » ..

وليس هذا فحسب أيضاً ، بل إن لهم من نار جهنم لفحات ، تداعبهم بها ، ضرباً على وجوههم ، ولطماً على خدودهم : « وتنفش وجوههم النار » أى تغطى وجوههم بلمبيها ! .

ذلك منظر تقشعر منه الأبدان ، وتذخلع منه القلوب .. تتجلى فيه نعمة الله ، حيث تنزل بالظالمين ، وتأخذهم أحد عزز مقتدر .. وما ظلمهم الله ، ولا يكن كماوا أنفسهم يظلمون .

* قوله تعالى : « ليجزى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب » . هو تعليل لهذا البلاء العظيم ، وهذا الهوان الميّن ، الذى يلقاه هؤلاء الظالمون يوم القيامة ، فهذا بما كسبته أيديهم ، وقد كان من عدل الله سبحانه أن يعاقب المذنبين الظالمين ، وأن يثيب المحسنين المتقين . وهو سبحانه وتعالى يقول : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين * ؟ ما لكم كيف تحكمون » ؟ (٣٥ - ٣٦ : الفلم)

— وفى قوله تعالى : « إن الله سريع الحساب » إشارة إلى أن كثرة المحاسبين بين يدى الله تعالى ، من محسنين ومسيئين ، لا يكون منها إبطاء أو إهمال فى أن يقال كل عامل جزاء عمله ، فالحسنون يعجل لهم جزؤهم الحسن ، حتى يسعدوا به ، ويهنئوا بالعيش فيه ، وحتى لا يستولى عليهم القلق ، وتهجم عليهم الوسواس ، وهم فى انتظار كلمة الفصل فيهم .. وكذلك المسيئون ، لن

يملوا في لقاء العقاب الراصد لهم ، وذلك حتى تنقطع آمالهم في النجاة ، فإن الحـكمـوم عليه بالموت ، لا ينقطع رجاءه حتى يلقى مصيره ، ويشهد الموت عياناً ..
 * قوله تعالى : « هذا بلاغ للناس .. وليُنذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب » .

— « هذا » إشارة إلى ما جاء في آيات الله من هدى ، فيه بيان للناس ، وبلاغ مبين . وحجة دامغة ، تُخرّص كل مكابر ، وتُفهم كل معاند .. ففي كلمات الله التي حملها رسول الله إلى الناس ، بلاغ لهم ، وزاد طيب ، يتزودون به في طريقهم إلى الله ، ويبلغون به شاطئ الأمن والسلام ..

— قوله تعالى : « وليُنذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد » معطوف على محذوف ، تقديره هذا بلاغ للناس ، ليداهم على ربهم ، وليسكون نذيراً لهم من عذابه ، إذا هم صَمَوْا وعَمَوْا عن الاستماع إلى آياته ، وليعلموا إذا تدبروا هذه الآيات وعقلوها ، أن إلههم إله واحد لا شريك له ..

— وقوله تعالى : « وليذكر أولوا الألباب » معطوف على محذوف أيضاً .. تقديره — فإذا لم يكن لهؤلاء الضالين أسماع تسمع ، أو عقول تفعل ، أو بصر تستبصر وتذكر — فليتركوا وشأنهم ، وليذكر أولوا الألباب ، الذين ينبغي لهم ألا يبرؤوا بآية من آيات الله ، دون أن يلتقطوا منها عبرة ، أو يأخذوا منها موعظة .

ونظر في آية السكينة نظرة شاملة : « هذا بلاغ للناس وليُنذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب » .. فنظر فنجد :

أولاً : أن القرآن الكريم هو بلاغ للناس جميعاً ، يحمل في مضامينه أضواء مشعة ، تكشف الطريق إلى الهدى والإيمان : « هذا بلاغ للناس » .

وثانياً : أنه مع هذا البلاغ المبين ، وذلك البيان السكاشف ، فإن كثيراً

عن الناس لا تسكنحل أبصارهم بهذا النور ، ولا تفتتح قلوبهم لهذا الخير ..
«وكلّ حظهم من هذا البلاغ المبين أنه حجة عليهم، وإنذار لهم بالعذاب الأليم :
«وليذروا به » .

وثالثاً : أن الذين نظروا في آيات الله ، وأعطوها آذانهم وقلوبهم ، قد
-عرفوا بها طريقهم إلى الله ، وعلموا أنه إله واحد ، لا شريك له . « وليعملوا
أنما هو إله واحد » ..

ورابعاً : أن في هذا الذي انكشف من أمر الناس ، وموقفهم من آيات ..
بين ضال لم يزد هذا البلاغ المبين إلا عى وضلالاً . وبين مهتد ، زاده هذا
«البلاغ المبين هدى وإيماناً - في هذا وذلك عبرة وعظة ، فليعتبر بهذا أهل
«البصائر ، وليتذكر أولو الألباب والمقول . الذين هم أهل لهذا الخطاب
«المبين ، من رب العالمين .

١٥ - سورة الحجر

نزولها : مكية ... نزلت بمكة ... بلا خلاف .

عدد آياتها : تسع وتسعون آية .

عدد كلماتها : ثمانية وأربع وخمسون كلمة .

عدد حروفها : ألفان وسبعمائة وستون حرفاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٥)

* « أَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (١) رَبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (٢) ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَمْتَعُوا وَيُلْهِمِ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٣) وَمَا أَهْلَكْنَاهُمْ مِنْ قُرْبَةٍ إِلَّا وَلَهُمَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ (٤) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ » (٥)

المتفسر :

مناسبة هذه السورة لما قبلها . هي أن ختام السورة السابقة كان قوله تعالى : « هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إلهٌ واحدٌ وليذكر أولو الألباب » - وهذا الختام يحدث عن القرآن الكريم بأنه بيان مبين للناس ، وبلاغ يبلغ بهم طريق الحق والإيمان - فكان مفتتح هذه السورة - سورة (م ١٤ التفسير القرآني - ج ١٤)

الحجر — حديثاً آخر عن القرآن الكريم ، بأنه كتاب وقرآن مبين ، فكان هذا البدء مؤكداً لهذا الخلق ..

* وقوله تعالى : « آتت آيات الكتاب وقرآن مبين »

— « آتت » مبتدأ ، وما بعده خبر ..

والإشارة بتلك ، مشاربها إلى آيات الكتاب ، والتقدير : « آتت » تلك هي آيات الكتاب ، وآيات قرآن مبين ..

وفي الإشارة ، تنويه بهذه الآيات ، وإفادات النظر إلى جلالها وعلو شأنها ، وأنها إنما يشار إليها كما يشار إلى اللجج في أفلاكها ..

وفي الإشارة إلى القرآن الكريم بأنه « آيات الكتاب » ، وأنه « قرآن مبين » . وصف للقرآن بصفتين :

للصفة الأولى : أنه آيات مكتوبة .. أى من شأنها أن تُكتب ، احتفالاً بها ، واهتماماً بشأنها . وذلك في أمة أمية ، لم تكن تكتب شيئاً إلا ما يشهد حرصها عليه ، وضمتها به ، أن يُقِلَّت من ذاكرتها شيء منه .. وهذا ما فعلته بالمعلقات ، وببعض العمود والمواثيق ذات الشأن العظيم عندها !

فإذا نُبِّه المسلمون من أول الأمر إلى أن هذا الذى يتلوه عليهم رسول الله من كلمات ربه ، يجب أن يكتبوه ، كان ذلك إلفاناً لهم إلى أن تلك الآيات ، هي عهود ومواثيق بينهم وبين ربهم ..

إذا عرفنا هذا أدركنا السرَّ في أن كان أول ما تلقاه النبي من كلمات ربه هو قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذى علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم » فكانت نعمة التعليم بالقلم ، وهى الكتابة ، معادلة لنعمة الخلق ، والحياة .. فكما أن الله - سبحانه - بالخلق

أوجد الإنسان من عدم ، كذلك بالعلم علم الإنسان الكتابة ، فسوّى خلقه ، وأنتم عليه نعمته ! وفي هذا إشارة إلى أن خلق الإنسان لن يكمل ويقوم على الصورة السوية ، إلا إذا تجمل بالعلم ، الذي وسيلته الأولى ، التعلم ، الذي مفتاحه للكتابة والقراءة !!

والصفة الثانية التي وُصف بها القرآن الكريم أنه « قرآن مبين » .. وفي هذا إشارة إلى أن آيات الله تلك ، لم تكتب ، ولم تودع في كتاب ، لتعلق كما علفت اللغات ، وكما أودعت العهود والمواثيق بمد كتابتها في أحراز ، وإنما كتبت آيات الله هذه ، لتقرأ وتُتلى ، ولتكون ذكراً دائماً على ألسنة المؤمنين ، تتمر بها قلوبهم ، وتفتدى منها أرواحهم ، وتستبصر بها بصائرهم .

« قوله تعالى : « رَبَّمَا يُوَدِّعُ الَّذِينَ كَفَرُوا لو كانوا مسلمين » ..

ربّ : حرف جر يفيد التقليل .. فإذا اتصلت به « ما » دخل على الأفعال ، وهو هنا مخفف « من ربّ » الثقيلة .

هذا ، ولم يرد هذا الحرف في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع .

وقد بذل المفسرون كثيراً من الجهد في التأويل والتفريغ ، ليجدوا لهذا الحرف وجهاً مفهوماً ، يستقيم مع الآية الكريمة .. وكان محصول هذا كله أقوالاً متهاففة ، رأينا من الخير ألا نقف عندها ، وأن نأخذ بما أَرانا الله سبحانه من فهم ، استراح له النفس ، واطمأن إليه القلب ..

فالآية التي سبقت هذه الآية ، وهي التي بدئت بها السورة الكريمة ، تشير إلى القرآن الكريم ، وإلى آياته البينات .. « أَلَمْ تَرَ أَنَّ آيَاتِ الْكِتَابِ .. وَقرآن مبين » ..

ومقصود هذه الإشارة هو لفت الأنظار ، وتوجيه القلوب والمقول إلى

آيات الله تلك ، ففيها الهدى لمن نظر واعتبر .. ولكن قليل من الناس هم الذين ينظرون ، ويعتبرون ، ويهتدون .. أما أكثرهم فهم عن ذكر ربهم معروضون ، وآيات الله ، وبرسله ، يمحرون .. ومن هنا كان المؤمنون دائماً قلّة بالنسبة إلى أهل الزنح والضلال .. كما يقول الحق تبارك وتعالى : « وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » (يوسف : ١٠٣) .. وكما يقول سبحانه : « ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فآى أكثر الناس إلا كفوراً » (الإسراء : ٨٩) .. وكما يقول جل شأنه : « وإن تطع أكثر من في الأرض يضلّوك عن سبيل الله » (الأنعام : ١١٦) .

— وفي قوله تعالى : « ربّما يؤدّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين » تقرير لهذه الحقيقة الواقعة في الحياة ، وهى أن أكثر الناس هم الكافرون ، وأقلّهم هم المؤمنون .. وأن هذه الآيات البينات التى بين يديّ النّبىّ الكريم إنّ يكون منها أن تهدىّ الناس جميعاً ، فليوطن النّبىّ نفسه على هذا ، وليعلم أنه مهما اشتدّ حرصه على هداية قومه ، فلن يهتدوا جميعاً ، وحسبه أن يستنقذ من الكفر والضلال ، تلك القلّة الكريمة التى استجابت له .. فقليلها خير من كثير .

فليجمل النّبىّ الكريم هذا النور الذى بين يديه ، وهو على علم بأنه يشق طريقه وسط ظلام كثيف ، وأن قلّة من الناس ، هى التى تسكتحل عيونها بهذا النور ، فتنبه ، وتهتدى به إلى الله !

وفي هذا عزلاً للنّبىّ ، وأسرية له من المومم التى كان يعانها ، من تأبى قومه عليه ، وعندهم له .. فقلّة هى سعة الحياة ، وأولئك هم الناس !!

فالآية الكريمة هنا ، هى خطاب خاص للنّبىّ الكريم ، يراد به أن يتخفف للنّبىّ كثيراً من مطامحه وإقامة الناس جميعاً على طرق الإيمان ، حتى لا يذهب نفسه حسرة ، على هؤلاء الذين يموتون بين يديه ، وهم على ضلالهم وشرّهم ، كما

يقول الله تعالى : « فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ » (٨ : فاطر) وكما يقول جل شأنه : « فَمَا لَكُمْ بِالْمُتَّقِينَ » على آثامهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً » (٦ : الكهف)

وعلى هذا يكون معنى الآية .. ادعُ يا محمد بهذا الكتاب الذى معك ، وأنت على بعض الرجاء ، لا كل الرجاء فى أن تجد لدعوتك آذاناً تسمع ، وقلوباً تفقه ، وتستجيب ، وتؤمن .. فادع إلى سبيل ربك ، بآيات ربك ، وقل : لعل عسى !! أو قل : « ربما يؤدّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين »

وهنا لابد من الإشارة إلى أمور :

أولاً : المراد من كلمة « يؤدّ الذين كفروا » ..

فإن الود للشئ ، معناه الرغبة فيه ، وإيثاره على غيره ..

وهذا يعنى أن الإيمان لا يكون عن إكراه ، وإعما عن رغبة ، وحب ،

وإيثار ..

وهذا يعنى - من جهة أخرى - أنه ليس للنبي أن يحمل الماعنين حملاً على الإيمان ، وألا ينجسهم إليه عن طريق الإحراج الأدبى ، تحت عواطف القرابة أو الصداقة .. إن ذلك يكون أشبه بطعام طيب يتناوله مريض ، أو ممدود ، فى غير اشتهاؤه ، ولا رغبة فيه .. فمثل هذا الطعام لا تهضمه المعدة ، ولا ينتفع به الجسم .. والمعنى : ربما يرغب الذين كفروا فى أن يدبّثوا بهذا الدين .

وثانياً : قوله تعالى : « الذين كفروا » حيث يبدو من ظاهر اللفظ أنه

يشمل الكافرين جميعاً ..

ونعم ، هو كذلك .. فدعوة الله إلى الإيمان به موجهة إلى الناس كلهم ..

وعين الرسول الكريم تنظر إليهم جميعاً ، ويده الكريمة ممدودة لهم كلهم ..

حيث لا يدري مَنْ يستجيب له ، ومن لا يستجيب .. فالإيمان مطلوب من الكافرين جميعاً .. ومطلوب منهم كذلك أن يجيئوا إليه برغبة صادقة ، ومودة خالصة .. تعمّر القلب ، وتشرح الصدر ! ولكن قليل هم أولئك الذين يعرفون الحق ويؤثرونه على الأهل والولد ..

وسؤال يمرض لنا هنا .. وهو : كيف يؤدي النبي رسالته ، وكيف يعطيها كل مشاعره وأحاسيسه ، وهو على يقين من أنه لن يبلغ بدعوته إلى قلوب الناس جميعاً ؟ أليس في ذلك توهينٌ لزمه ، وإخاد لجذوة الأمل التي ينبغى أن تكون مشتعلة في نفس كل داعية ، حتى يعطي دعوته كل جهده ، وعزمه ، وصبره ؟

والجواب : أن النبي صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ من قِبل ربه برسالة ، ومأمور بأن يبلغها ، وأن يجتهد في تبليغها ، وأنه إن لم يفعل فما بلغ الرسالة ، ولا أدّى الأمانة ..

وقد امتثل النبي أمرَ ربه ، وصدّع به ، واجتهد الاجتهاد كله ، حتى لقد كادت نفسه تذهب حسرةً وأسىً على من كان يفلت من يده ، ويموت على الشرك والضلال من قومه ..

فهذا التوجيه الرباني الذي حمّله قوله تعالى إلى النبي الكريم : « ربما يودّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين » — هذا التوجيه ، هو دعوة إلى النبي — صلوات الله وسلامه عليه — أن يتخفف من هذا الشعور الضاغط عليه ، والمؤرّق له ، وأن يكون على علم من أنه لن يهدي من أضله الله ، وختم على سمعه وقلبه .. وهم كثير غير قليل .. وقد عَتَبَ سبحانه وتعالى على النبي الكريم مشفقاً عليه من هذا اللعناء الذي يُعَنَى به نفسه ، في شد المماندين شدةً إليه ، وهم يدفعونه ، ويقابون عليه .. فيقول سبحانه : « أما من استغنى * فأنت له تصدّي * وما عليك ألاّ يزكى ؟ » (٥ - ٧ : عبس) .

قوله تعالى :

« ذَرِّمُوا يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُوا الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ » .

في هذه الآية ما يؤيد الفهم الذي فهمنا عليه الآية السابقة ، من أنها دعوة إلى النبي — صلوات الله وسلامه عليه — أن يَرْفُقَ بنفسه ، وألا يحمل من همّة أن يقيم الناس جميعاً على طريق الإيمان ، فذلك أمر لا يقع أبداً .

— وفي قوله تعالى : « ذَرِّمُوا يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُوا الْأَمَلُ » تأكيد لهذه الدعوة ، وإخلاء ليد النبي الكريم من الإمساك بهؤلاء الذين يَحْرُنُونَ عليه ، ويشْرُدُونَ منه .. فليدعهم وما اختاروا لأنفسهم من حياة ، كل همهم فيها أن يأْكُلُوا ، وَيَتَمَتَّعُوا ، وَيَتَأَمَّلُوا بِالْأَمَالِ السَّكَاذِبَةِ ، التي تقيم لهم من دنياهم تلك ، عالماً من سراب ، تتراقص على أمواجه عرائس زائفة ، ينخدع لها الحق والسفهاء من الناس ، ويقطعون العمر في جَرَمِيٍّ لا هَيْثَ وراءها !

— وفي قوله تعالى « فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ » تهديد ووعيد لهؤلاء المشركين ، الذين رضوا بهذه الحياة ، واطمأنوا بها ، وأذهبوا طيباتهم فيها ، واستهلكوا وجودهم في لذائذها الفانية .. إنهم في سَكْرَةٍ يعمهون .. فإذا جاء أجلهم ، حَسَبُوا من سكرتهم ، ووجدوا ما عملوا من سوء حاضراً بين أيديهم ، يقودهم إلى عذاب السعير ..

قوله تعالى :

« وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ * مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ »

في هاتين الآيتين الكريمتين ، وعيد بعد وعيد ، لهؤلاء المشركين .. وأنهم إذا كانوا لم يُؤْخَذُوا بكفرهم وعبادهم وضلالهم ، إلى هذا اليوم الذي هم فيه ، فما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بهلاكهم بعد ، وذلك لما اقتضته حكمته .. فكل قرية لها عند الله أجل معلوم ، كما أن لكل إنسان

أجله الموقوت .. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون « ما تسبق من أمّة أجلها وما يستأخرون » .. فلا يفتنون هؤلاء الكافرون بإمهال الله سبحانه وتعالى لهم .. فذلك ابتلاء منه سبحانه كما يقول جلّ شأنه : « فإن تولّوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقرب أم بعيد ما نوعدون * إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون * وإن أدري آتاه فتنة لكم ومغاة إلى حين » (١٠٩ - ١١١ : الأنبياء)

الآيات : (٦ - ١٥)

* « وَقَالُوا بَلْأَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (٦) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ (٧) مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ (٨) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) وَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ (١٠) وَمَا بَأْسَ بِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (١١) كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (١٢) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (١٤) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ » (١٥)

التفسير :

* قوله تعالى :

« وَقَالُوا بَلْأَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ »

لذّكر : هو القرآن ، كما يقول الحق سبحانه : « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ »

والآية السكرية تحدث عن مقولة من مقولات المشركين المنكرة ،
وتكشف عن موقف من مواقف السفهاء ، من النبي ، إذ يلقون النبي بهذا
الاستهزاء ، ويُلْقُونَ إليه بتلك السببة المفضوحة .. « إنك لجنون » .. يقولونها
هكذا .. في تأكيد وإصرار !

— وفي الإشارة إلى النبي بقولهم : « يَأُيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ » استصغار
للنبي وإحقار له ، إذ يفادونه من مكان بعيد .. « يَأُيُّهَا الَّذِي » .. مع إعراضهم
عن ذكر اسمه .. ومناداته بالصفة التي جاءهم عليها ، إنما كأنه إنكار لتلك
الصفة ، وتشنيع عليه بها .. إذ كانوا ينكرون على النبي أن ينزل عليه هو
الذكر ، من بينهم ، كما يقول سبحانه وتعالى عنهم : « أَلُتَّيَّ الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ
بَيْنِنَا ؟ بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشِرٌّ » (٢٥ : القمر)

* وقوله تعالى : « لَوْ مَا تَأْنِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ » ..
يكشف عما أراده المشركون بقولهم : « يَأُيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ » وأنهم
إنما يقولون ذلك استهزاء وسخرية وتكديبا ، ولهذا جاء قولهم : « لَوْ مَا تَأْنِيْنَا
بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ » تحديا للنبي أن يدفع التهمة التي يتهمونه
بها ، وهي الادعاء الكاذب ، بأنه يحمل إليهم آيات الله التي أوحيت إليه .. فإن
كان ذلك الذي يدعيه حقا ، وأنه متصل بالسماء ، فليأت بالملائكة نحدسهم ،
وتشهد له أنه رسول الله .. عندئذ يُعرف صدقه ، وبقبل قوله !
ولوما : حرف تخضيص ، بمعنى هلا .

* قوله تعالى : « مَا نُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ »
أى لا ينزل الله سبحانه الملائكة ، استجابة لأهراء أصحاب الضلالات ، وإنما
ينزلهم سبحانه بما يأمرهم به ، كالسفارة بينه وبين رسله ، أو كالعذاب الذي
يرسلهم به إلى من يريد إهلا كههم من القوم الظالمين . وكل هذا حق من
عند الله سبحانه .. !

— وفي قوله : « وما كانوا إذا منظرين » تهديد لهؤلاء المشركين ، وأنهم إذا استجاب الله لهم ، ونزلت لللائكة عليهم كما يقترحون ، فإنهم لا ينزلون عليهم إلا بالهلاك والبلاء ، بعد أن نزلوا عليهم على يد رسوله بالرحمة والهدى .. وفي هذا يقول الله سبحانه : « وقالوا لولا أنزل عليه مَلَكٌ ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمر ثم لا يُنظرون » (٨ : الأنعام)

• وقوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذِّكرَ وإنا له لحافظون » هو ردّ على هؤلاء المشركين الذين سخروا من النبيّ بقولهم : « بئأيها الذي نُزِّلَ عليه الذِّكر » فجاء قوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذِّكر » كَيْتَمًا لهؤلاء المشركين ، وردعًا لهم ، وإعلانًا بما يملأ صدورهم حسدًا وحسرة .. فقد أبوا إلا أن يحملوا الجهة التي يقول النبيّ إنه تلقى الذِّكرَ منها ، فقالوا « نُزِّلَ عليه الذِّكر » ولم يقولوا - ولو على سبيل الاستهزاء - نزلَ الله عليه الذِّكر .. فجاء قول الحق جلّ وعلا : « إنا نحن نزلنا الذِّكر » بهذا التوكيد القاطع .. ثم جاء قوله تعالى « وإنا له لحافظون » مؤكدًا لهذا التوكيد .. إذ أنه سبحانه هو الذي يتولى حفظه من كل عبث ، وصيانته من كل سوء .. وهذا هو الدليل القاطع على أنه منزل من عند الله .. فليحاولوا أن يبدّلوا من صورته ، أو يدسّوا عليه ما ليس منه .. فإنهم لو فعلوا ، لكان لهم من ذلك حجة على أن ليس من عند الله !

وقد حفظ الله القرآن الكريم ، هذا الحفظ الربانيّ ، الذي أبعد كل ريبة أو شك في هذا الكتاب ، فلم تمسه يد بسوء ، على كثرة الأيدي التي حاولت التحريف والتعديل ، فردّها الله ، وأبطل كيدها وتدبيرها .. وهكذا ظلّ القرآن الكريم ، وسيظل إلى يوم البعث ، حيّ الله الذي تحرّسه عنايته ، وتحفظه قدرته ، فلم تنخرم منه كلمة ، أو يتبدل منه حرف .. وتلك حقيقة يعلمها أولو العلم

من خصوم الإسلام ، كما يؤكدّها تاريخ القرآن الكريم ، الذى تولى للنبي
الأمى كتابته فى الصحف ، كما تولى غرسه فى صدور المؤمنين . . كلمة كلمة ،
وآية آية . .

سئل بعض العلماء : لم جاز التحريف والتبديل على الكتب السماوية
السابقة ، ولم يجرّ هذا على القرآن الكريم ؟ فقال : « إن الكتب السماوية
للسابقة قد وكلّ الله حفظها إلى أهلها ، كما يقول الله تعالى : « إنا أنزلنا التوراة
فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبارُ
بما استُحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء » (٤٤ : المائدة) . فأهل
الكتب هم الذين « استُحفظوا » أى وكلوا بحفظ كتبهم . . ومن هنا جاز
أن يفرطوا فى هذه الأمانة التى فى أيديهم ، وأن يدخل عليها ما دخل من تبديل
وتحريف . . أما القرآن الكريم فقد تولى الله سبحانه وتعالى حفظه ، ولم يكلفه
إلى أهله . . فقال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . .
ومن ثمّ كان من المستحيل أن يُدخل على القرآن الكريم - وهو فى حراسة
الله - تغيير كلمة ، أو تبديل حرف !! .

والسؤال هنا : لم وكلّ الله سبحانه وتعالى حفظ الكتب السماوية السابقة
إلى أهلها ، ولم يقول سبحانه وتعالى حفظها ، وهى من كلماته ، كما تولى ذلك
سبحانه ، بالنسبة للقرآن الكريم ؟ .

والجواب على هذا ، والله أعلم :

أولاً : أن الكتب السماوية السابقة مرادة لغاية محدودة ، ولوقت محدود ،
وذلك إلى أن يأتي القرآن الكريم ، الذى هو مجمع هذه الكتب ، والمهيمن
عليها . . وهو بهذا التقدير الرسالة السماوية إلى الإنسانية كلها فى جميع أوطانها
وأزمانها . .

فلو أن الكتب السماوية السابقة ، كان لها هذا الحفظ من الله سبحانه ، لما دخلها هذا التعريف والتبديل ، ومن ثم لم يكن للقرآن الكريم هيمنة عليها ، ولم يكن ناسخاً لها .. الأمر الذي أراد الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم أن يحىء له .

وثانياً : هذا التبديل والتعريف الذي أدخله أهل الكتب السابقة على كتبهم ، لا يدخل منه شيء على آيات الله وكلماته . كما لم يدخل شيء من ذلك على آياته الكونية ، التي يتغوى بها الغاؤون ، ويحرف بها المنحرفون .. وكما لا يدخل شيء من النقص على ذاته الكريمة ، أو صفاته وكلماته ، إذا جُدِّفَ المجدفون على الله ، ونظروا إلى ذاته وصفاته بعيون مريضة ، وقلوب فاسدة ، وعقول سقيمة .

* قوله تعالى : « ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » .

الشييع : جمع شيعه .. وشيعه المرء ، من يحتمعون إليه من أهل وعشير .. — وفي قوله تعالى : « ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين » - إشارة إلى أن كل رسول أرسل من عند الله ، كان مبعوثاً إلى قومه الذين يعرفهم ويعرفونه .. كما يقول سبحانه : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » (٤ : إبراهيم) ..

— وفي قوله سبحانه : « وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » مواصلة كريمة للنبي ، وتخفيف عليه ، مما يلقي من قومه من عنت ومكروه .. فذلك هي سبيل الرسل مع أقوامهم .. كلها أشوك ، يزرعها السفهاء والحق في طريق رسل الله إليهم .. فليس الرسول إذاً بدعاً من الرسل ، فيما لقي من قومه ، من سفاهات وحماقات ، فلقد كان إخوانه الذين سبقوه من رسل الله ،

يلقون مثل ما لقي، من استهزاء وتكذيب . . بل ومنهم من رُجم وقتل ، ولم يشفع لهم في ذلك ، ما بأيديهم من هدى ، ولا ما بينهم وبين أقوامهم من آصرة النسب والقرابة .

* قوله تعالى : « كذلك نسلكه في قلوب المجرمين » .

يقال سلك الطريق : أى سار فيه ، ومنه قوله تعالى : « فاسلكي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا » (٦٩ : النحل) . . وسَلَكُ الشيء في الشيء : إدخاله فيه ، ومنه قوله تعالى : « اسلك يدك في جيبك » (٣٢ : القصص) . . وقوله تعالى : « فاسلك فيها من كل زوجين اثنين » (٢٧ : المؤمنون) ومنه السلك ، وهو الخيط الذى تنتظم فيه حبات العقد .

— وفي قوله تعالى : « كذلك » إشارة إلى أن ما كان من الأقوام السابقين من تكذيب لرسول الله ، واستهزاء بهم ، هو الذى كان من هؤلاء المجرمين الذين وقفوا من « محمد » هذا الموقف اللئيم ، فكذبوه ، وسخروا منه ، وآذوه بكل ما قَدَرُوا عليه من ألوان الأذى . . فكأن هذا الضلال المستولى على بعض النفوس الخبيثة والطباع المنكرة ، هو داء متنقل ، وميراث موروث ، يأخذه الخلف عن السلف : « كذلك نسلكه في قلوب المجرمين » . . أى أن للضلال القديم ، ينفرس في قلوب هؤلاء المجرمين من مشركي قريش ، فيكونون أشبه بحبة من حبات هذا العقد الذى ينتظم المقابح والمساوىء ، ويجمع الأشرار إلى الأشرار . .

* قوله تعالى : « لا يؤمنون به وقد خلت سفة الأولين » .

الضمير في قوله تعالى : « لا يؤمنون » يرجع إلى هؤلاء المجرمين ، وهم مشركو قريش ، والضمير « به » يعود إلى النبي الكريم ، الذى جاء ذكره في قوله تعالى : « ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين » .. والحديث عنه

بضمير الغائب ، تنويه بقدر النبي وتكريم له ، وإشعار بأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يتولى الدفاع عنه ، ومحاسبة الجرمين على استهزائهم به .. وبحوز أن يكون هذا الضمير عائداً إلى القرآن الكريم ، المذكور فى قوله تعالى : « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » .

— وفى قوله تعالى : « وَقَدْ خَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ » .. تهديد ووعيد ، هؤلاء الجرمين من كفار قريش ، وأن سُنَّةَ الله التى مضت فى السابقين ، كانت الهلاك والبلاء للكذابين ، والنصر ، والناجية للرسولين وأتباع المرسلين .. ولن تتبدل سنة الله مع هؤلاء المشركين من قريش ومن معهم !

* قوله تعالى : « وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَمْرُجُونَ * لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ » .

عرج إلى المكان : صمد إليه ، والعروج ، هو الصعود من أسفل إلى أعلى ..

وَسُكَّرَتْ الْأَبْصَارُ : غَمِيتْ وَعَشِيتْ ، وزاغت ، شأن من تستولى عليه الخمر ، وبصبيه دَوَّار الشكر .

وفى الآيتين الكريمتين ، ما يكشف عن الضلال الكثيف المنفقد على قلوب هؤلاء الجرمين ، وأنهم — وهم فى هذا الضلال — لا يرون لمعة من لمعات الهدى أبداً ، ولو جاءتهم كل آية مبصرة ..

فلو أن الله سبحانه فتح لهم باباً من السماء ، فظلوا فيه يمرجون ويرتفعون صُعَدًا ، حتى يشهدوا الملأ الأعلى ، ومافيه من آيات ، تدعوهم إلى الإيمان بالله — لأنكروا ما تشهده حواسهم ، ولا تهموا أعيانهم بأها قد وقعت تحت حدث من الأحداث ، فذهب بقدرتها على الإبصار .. أو لقالوا إن قوة خفية سحرتهم ، وخيلت إليهم

هذا الذى يروونه . وهذا يعنى أنهم لن يؤمنوا أبداً ، ولوجاهتهم تلك الآيات
التي يقترحونها على النبي . إذ أن لهم ، من ضلالهم ، مع كل آية مكر ، وفي
كل معجزة قاهرة قول ..

الآيات : (١٦ - ٢٥)

* « وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٦) وَحَفِظْنَاهَا
مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ (١٧) إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ
مُبِينٌ (١٨) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَشْبَقْنَا فِيهَا مِنْ
كُلِّ نَبْتٍ مَّوْزُونٍ (١٩) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ وَمَنْ لَنْتُمْ لَهُ
بِرَازِقِينَ (٢٠) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ
مَّعْلُومٍ (٢١) وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَنْشَقْنَا كُومَهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِينَ (٢٢) وَإِنَّا لَنَخْنُ نُحْشِي وَنُؤْمِتُ
وَنَخْنُ الْوَارِثُونَ (٢٣) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا
الْمُتَأَخِّرِينَ (٢٤) وَإِنَّ رَجْكَ هُوَ بِحُشْرِهِمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ » (٢٥)

التفسير :

مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، هي أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات
السابقة ، ما استولى على قلوب المشركين من ظلام كثيف ، وضلال مبين ، حتى
لو أنهم أضعف بهم إلى السماء ، وشهدوا ما في الأعلى من آيات ، ما كان
لهم في ذلك طرق إلى الهدى والإيمان بالله ، ولا تهتموا حواسهم ، وكذبوا
المشاهد المحسوس بين أيديهم ..

أما الذين 'يروُن الحق ويقيمونه ، ويشهدون آيات الله ، ويتلقون العبرة والعظة منها — فهؤلاء لهم في كل شيء آية ، ولهم من عقولهم معارج يعرجون بها إلى السموات ، وهم حيث هم ، على هذه الأرض لم يبرحوها ..

* وقوله تعالى : « ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين » - إشارة إلى مآل العقول السليمة من قدرة على النظر في ملكوت الله ، وازتياد مواقع العبرة والعظة من آياته المبتوتة في هذا الملكوت ..

فهذه السماء ، وقد رفعها الله سبحانه بغير عمد ، وجعلها بروجا ومدارات للكواكب والنجوم ، وزينها بتلك الكواكب ، وحلأها بهذه النجوم - هذه السماء هي مراد فسيح للأنظار ، ومسححٌ مُعْجِبٌ للعقول .. ينظر الناظرون إليها ، فتترد إليهم أبصارهم منها وقد امتلأت عبرة وعظة ، بما شهدت من جلال الله ، وقدرته وعلمه وحكمته .. « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا » (١٩١ : آل عمران) .. فذلك هو ما يعطيه النظر السليم لأهله ، من إيمان بالله ، وولاء لجلاله وعظمته .

* قوله تعالى : « وحفظناها من كل شيطان رجيم * إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين » .

إشارة إلى أن السماء ليست مَعْرَجا لأهل الأرض ، وإن كانت مراداً لأبصارهم ، ومسبحاً لعقولهم .. وأن الشياطين - وهم من سكان الأرض - إن أرادوا العروج إلى السماء بما لهم من طبيعة قادرة على الإنطلاق إلى آفاق عالية بعيدة - هؤلاء الشياطين لا يستطيعون أن يعرجوا إلى السماء ، وغاية ما يمكن أن يبلغه أحدهم هو أن يُحْتَقَّ بعيداً ، يريد أن يدنو من الملأ الأعلى ، ويسترق السمع ، إلى ما احتواه هذا الملأ من غيوب وأسرار .. وعندهئذ يجد الشيطان

شهاباً راصداً يُرعى به ، فيحترق ويهلك ، دون أن يقع على شيء من علم الله ..
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إنهم عن السمع لمعزولون » (٢١٢ : الشعراء) .
وقوله سبحانه ، على لسان الجن : « وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن
يستسمع الآن يجد له شهاباً رصداً » (٩ : الجن) .

وهنا - ذال .. وهو : هل إذا كان الجن لا يستطيع أن يمرج إلى السماء
وأن يسترق السمع ، فهل يستطيع الإنسان أن يمرج إلى السماء ، ويبلغ إلى هذا
المدى الذى لم يبلغه الجن ؟

إن إرغاصات كثيرة تشير إلى أن الإنسان الآن فى طريقه إلى السماء ، وأنه
كاد ينجح فى أن ينزل على القمر ، بعد أن ارتاده بمراكب ألفت بمراسيها على
سطحه ، وهى تحمل عدداً وآلات نقلت إلى الإنسان كثيراً من طبيعة
هذا الكوكب .. فهل إذا نزل الإنسان إلى القمر أو إلى أى كوكب من
الكواكب ، سيكون فى هذا ما يتعارض مع الآية الكريمة ؟

والجواب على هذا ، أن الآية الكريمة لم تعرض للإنسان ، ولم تسلط
عليه من السماء رجوماً ، كما سلطتها على الشياطين ..

وعلى هذا ، فإن الطريق إلى السماء مفتوح للإنسان ، وليس ثمة ما يحول
بينه وبين أن يبلغ منها حيث وسع علمه وجهده .. إلا أن الذى لا يبلغه الإنسان
أبداً ، هو أن يخترق حجب الغيب ، ويعلم ما استأثر الله سبحانه وتعالى به من
علم .. ذلك هو ما يقطع به إيماننا ، ويحدث به كتابنا .. أما ما وراء ذلك ، فهو
فى مجال الاختبار لقدرة الإنسان .. والقرآن الكريم يفتح للمقل كل طريق
لاختبار قدرته ، بل ويبارك عليه كل خطوة موفقة يخطوها إلى الأمام ، فى
ارتياح معالم الوجود ، فى الأرض وفى السماء ، وكشف ما يستطيع كشفه من
أسرار هذا الكون ، فى أرضه وسماواته على السواء ! والله سبحانه وتعالى

يقول : « يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا .. لاتنفذون إلا بسلطان » (٣٢. الرحمن) . ففي الآية الكريمة إغراء ونحريض لِعَالَمِيَّ الإنس والجن ، على التسابق في ارتياد هذا الكون ، والنفوذ من أقطار السموات والأرض ، والفوص في أعماقهما ، ولكن ذلك لا يكون إلا لمن ملك بين يديه القوة التي تمكن له من اختراق أطباق الأرض ، وأجواء السماء ، وتلك القوة هي التي أشارت إليها الآية الكريمة بكلمة « سلطان » .. والسلطان الذي يمنح الإنسان تلك القوة ، هو العلم .. فبسلطان العلم يمتلك الإنسان القوة ، وبذلك القوة بالقدر الذي يحصل عليه الإنسان منها ، يكون مبلغه من النفوذ في أقطار السموات والأرض ..

ومع هذا ، فإن هناك حرماً إن دنا منه الشيطان احترق ، كما أن هــك عوالم لاحصر لها ، لانطولها قدرة الإنسان ، ولا يبلغ علمه منها شيئاً : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » . (٨٥ : الإسمراء)

فإذا بلغ الإنسان بعلمه وقدرته أن يستوى على ظهر هذه الكواكب المتصلة بفلك الأرض .. فهميات أن يبلغ شيئاً من العوالم الأخرى ، التي تبلغ المسافات بينها وبين الإنسان ملايين من السفين الضوئية .. اللهم إلا أن يخرج الإنسان عن طبيعته ، ويصبح خَلْقاً آخر ..

* قوله تعالى : « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل شيء موزون » - وكذا في السماء آيات لأولى الأبصار ، فإن في الأرض آيات وآيات للغاظرين ..

فهمذ الأرض ، قدمدّها الله ، وألقى فيها رواسي ، أي غرس فيها جبالاً راسية ، وأنبث فيها من كل شيء موزون ، أي كل شيء بحساب وقدر ، مما

ينفع الناس ، والدواب ، والطير ، وكلّ حتى يشارك الإنسان الحياة على هذه الأرض ..

فما أنبت الله سبحانه في هذه الأرض ، وما بثّ فيها من نبات ، وحيوان ، وجاد .. كل هذا بقدر مقدور ، وبحساب موزون بميزان الحكمة ، حتى يعادل ميزان الحياة ، ويكون للناس مستقر فيها ومتاع إلى حين .. ولو اختلّ هذا الميزان ، بزيادة أو نقص ، لما صلحت الحياة على هذه الأرض ..

* قوله تعالى : « وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين » — هو تفصيل لما أجملته الآية السابقة في قوله تعالى : « وأنبتنا فيها من كل شيء موزون » — فهذا الذي نخرجه الأرض ، هو مما يعيش فيه الإنسان ، وتحيا عليه الأحياء الأخرى ، التي لا يتولى الإنسان إطعامها .. من هوام ، وحشرات ، ووحوش ، وطيور مخلقة في السماء ، وأسماك سابحة في البحار والأنهار .. وغير ذلك كثير ، مما لا يعلمه إلا خالقها سبحانه وتعالى .. فهذه الكائنات كلها يرزقها الله سبحانه ، ويقدر لها أقواتها .

* قوله تعالى : « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » — إشارة إلى أن كل شيء هو إلى الله سبحانه ، وفي يده جلّ شأنه ، وأنه ينزل من كلّ شيء بقدر معلوم ، حسب ما تقضى حكمته ، مما يصلح به أمر الناس وتعمّر الأرض .

* قوله تعالى : « وأرسلنا الرياح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كومه وما أتمم له بخازنين » .. أي إن من قدرة الله سبحانه ، ومن حكمته ، أن أرسل هذه الرياح ، فجعلها لواقح يكون من نتائجها هذا المطر الذي ينزل من الماء .. فالريح هي التي تحمل بخار الماء ، فتنفقه إلى أجواء باردة في آفاق السماء ، حيث يصير سحاباً .. ثم تدفع هذا السحاب ، فيصطدم ببعضه ببعض ، ويتولد من هذا الصدام

شرارات ، هي البرق ، الذى يكون أشبه بإشارة إلى ميلاد المطر ونزوله .. كما يقول سبحانه وتعالى : « الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويمحله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله ، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون » (٤٨ : الروم)

والرياح لقاح للنباتات ، إذ تنقل لقاح كثير من ذكور اللببات إلى إناثه ، ولكن المنظور إليه منها هنا ، هو لقاحها للسحاب ، حيث جاء قوله تعالى بعد ذلك : « فأنزلنا من السماء ماء .. فالقاء هنا للسببية ، بمعنى أن هذا اللقاح ، هو الذى يتسبب عنه نزول الماء من السماء ..

هذا ، والقرآن الكريم يفرق بين الريح ، والرياح .. فيذكر الريح فى مواطن الخير والرحمة ، على حين يستعمل الريح فى مواطن البلاء والنقمة ..

ذلك أن الريح إذا كانت من مهب واحد كانت عقبا ، لانتج شيئا ، أو تحمل سموما ، وأذى ، كما فى قوله : « وفى عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم * ما نذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالريم » (٤١ : ٤٢ الذاريات) وقوله تعالى : « فلما رأوه عارضا مستقبلا أودبتهم قالوا هذا عارض ممطرنا .. بل هو ما استعجلتم به .. ريح فيها عذاب أليم » (٢٤ : الأحقاف) .. فإذا أفردت الريح فى مواطن الرحمة ، ألحقت بوصف حسن ، يرفع عنها الصفة الغالبة عليها .. كما فى قوله تعالى : « وجبرئيل بهم بريح طيبة » (٢٢ : يونس) .

أما إذا كانت الريح من جهات مختلفة ، فإنه يلتقى بعضها ببعض ، فتتوازن ، وتمتد ، وتحمل الخير والرحمة ، وتكون لقاحا للسحاب ، وللنبات ..

— وفى قوله تعالى : « وما أنتم له بحازنين » إشارة إلى أن هذا الماء ، هو مما فى يد الله ، وفى خزائنه ، وأن ليس لأحد أن يتصرف فيه إلا بما يأذن الله به منه ..

كما يقول سبحانه : « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه » .. فهو بما في خزائنه الله ، وفي ملكه ، وليس للناس قطرة منه إلا مايجود الله به عليهم منه ..

* قوله تعالى : « وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون » .. هو كشف لبعض قدرة الله ، وأنه سبحانه بيده الحياة والموت .. وأنه ليس لهذه الحياة بقاء .. « كل شيء هالك إلا وجهه » (٨٨ : القصص) .. والله سبحانه يرث الأرض ومن عليها : « ونحن الوارثون » فلا يفتن أحد بهذه الدنيا ، وإن أعطاه الله الكثير من زهرتها ، وأفاض عليه الجزيل من متاعها .. فكل إلى زوال ..

* وقوله تعالى : « ولقد علمنا للمستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين » .. هو كذلك كشف عن بعض علم الله ، وأنه سبحانه قد علم ما كان من خلق قبل أن يخلقوا ، السابقين من الخلق واللاحقين .. « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » .. (١٤ : المالك)

* قوله تعالى « وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم » هو تقرير للبعث ، وأن الموت المحكوم به على الناس ، ليس هو نهاية الحياة الإنسانية ، بل هناك حياة أخرى بعد الحياة الدنيا .. فقد اقتضت حكمة الله ، أن يكون للناس حياة أخرى يحاسبون فيها على أعمالهم ، وينزلون فيها منازلهم حسب ما كان لهم من أعمال في دنياهم ، وهو سبحانه « عليم » بما كان منهم ، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة من أعمالهم ..

الآيات : (٢٦ — ٥٠)

* « وَاتَّقُوا خَلْقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (٢٦) وَالْجَانَّ خَلْقناه مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ (٢٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي

خَاقٍ بَشَرًا مِّنْ صَلَاحٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (٢٨) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ
 مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٢٩) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠)
 إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣١) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ
 أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣٢) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ
 مِن صَلَاحٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (٣٣) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٣٤)
 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٣٥) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ
 يُبْعَثُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٣٧) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ
 الْمَعْلُومِ (٣٨) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
 وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٤٠) قَالَ هَذَا
 صِرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ (٤١) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ
 أَنْبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (٤٢) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (٤٣) لَهَا سَبْعَةُ
 أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ (٤٤) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ
 وَعُيُونٍ (٤٥) أَذْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمَنِينَ (٤٦) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ
 غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ (٤٧) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمِمَّا مُنْهَىٰ
 بِمُخْرَجِينَ (٤٨) * نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٤٩) وَأَنْ عَذَابِي
 هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ، (٥٠)

التفسير :

تعرض هذه الآيات قصة خلق آدم ، وكيف خلقه الله سبحانه وتعالى من طين ، ثم نفخ فيه الحق جلّ وعلا من روحه ، ثم أمر الملائكة بأن يسجدوا له ،

فسجدوا إلا إبليس ، فقد أبى أن يسجد ، فلعنه الله وطرده .. ثم تذكر الآيات موقف إبليس من ربه سبحانه وتعالى ، وتحذيره لآدم وذريته ، بإغوائهم ، وإفسادهم ، وخروجهم عن طاعة الله ، ثم طلبه إلى الله سبحانه أن يؤخره إلى يوم القيامة ، حتى تتاح له الفرصة في أبناء آدم .. وقد أجابه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك ، وحذر أبناء آدم منه ، ونههم إلى هذا العدو المتربص بهم ..

وقد وردت هذه القصة في أكثر من موضع من القرآن ، شأنها في هذا شأن القصص القرآني ، الذي جاء في معارض مختلفة ، بين الإيجاز والتفصيل ..

وفي سورة البقرة عرضنا بالتفصيل لقصة خلق آدم ، وقلنا إنه لم يُخلق خلقاً مباشراً من التراب ، وإنما كان خلقه خلقاً في سلسلة التطور .. وأنه إذا كان الطين مبدأ للخلق ، فإنه قد تنقل في هذا الطين من عالم إلى عالم ، ومن خلق إلى خلق ، حتى كان الإنسان آخر حلقة في سلسلة هذا التطور ، فظهر فيها الكائن العاقل .. وهو آدم ، أو الإنسان ..

ولا نعيد هذا القول ، وحسبنا أن نفق بين يدي الآيات الكريمة وقفات نطالع فيها وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني في التكرار لمعارض قصصه ، والذي حسبه بعض الجهلاء السفهاء من المآخذ التي تؤخذ على القرآن ، وعدوه قصوراً في بلاعته ..

* « ولقد خلقنا الإنسان من صلصالٍ من حمإٍ مسنون * والجآن خلقناه من قبل من نار السموم .. »

في هاتين الآيتين عرض موجز لخلق آدم ، وخلق الجآن (إبليس) ، وبيان المادة التي خلق كل من آدم وإبليس منها ..

فَآدَمَ ، خُلِقَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ ..

والصلصال : الطين الذى جَفَّ حتى صار له صوت وصلصلة ..

والحَمَأُ : الطين المتعفن . وهو الذى تخمَّرَ فى ظروف معينة ، وبدأ يأخذ بحكم هذا التخمر صوراً وأشكالاً ، ولهذا وصف « بالمسنون » أى المسوّى والمشكل فى أشكال وقوالب ..

وقد ورد فى آيات من القرآن الكريم ، أن آدم خلق من تراب ، ومن طين ، ومن طين لازب ..

وهنا يشير إلى أن التراب ، هو المادة الأولى التى كان منها هذا الخلق .. ثم تحول التراب إلى طين ، ثم تحول هذا الطين إلى طين لازب ، أى زَبَدٌ ، ثم تحول هذا الطين اللازب إلى حَمَأٍ ، ثم أخذ هذا الحَمَأُ صوراً وأشكالاً فكان حَمَأً مَسْنُوناً .. ثم تحول هذا الحَمَأُ المسنون إلى صلصال كالنفخار .. وهكذا سار الإنسان فى هذا المسار الطويل عَبرَ ملايين السنين ، حتى ظهرت أول بشائر الحياة الإنسانية فى باكورة إنسان .. هو « آدم » !

أما « الجانَّ » فقد خُلِقَ قبل آدم ، وكان خلقه من نار السموم .. أى من لب النار لا من جمرها .. فكان جسماً هوائياً ملتهباً ، مشوباً بدخان ..

وقد ذكر فى القرآن الكريم ، الجنُّ ، وإبليس ، والشيطان ، وكلها تعنى هذا المخلوق الذى أمره الله بالسجود لآدم ، فأبى واستكبر وكان من الكافرين ..

وقد عرضنا لبحث هذه السميات — الجن وإبليس والشيطان — فى الجزء الأول من هذا التفسير .. فليرجع إليها من شاء ..

* « وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حَمَأٍ مَسْنُونٍ * فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » .

هنا يُحدث القرآن عن أن الله سبحانه وتعالى قد آذن للملائكة قبل خلق آدم ، وقبل ميلاده المنتظر في سلسلة التطور ، آذنهم — سبحانه — بأن ينظروا ميلاد هذا الكائن ، وأن يسجدوا له ساعة مولده ، سجود ولاء لله ، وتمجيد لقدرته وحكمته إذ يشهدون هذا اللطيف يتحرك في أحشاء الزمن ، فيتمخض عن كائنات عجيبة .. ثم يلد أعجب مولود ، هو هذا الإنسان ، الذي ينطق ، ويعقل ، ويكون خليفة الله في الأرض ، ويقف بين يديه للملائكة موقف التلاميذ من أستاذهم ، يُتعلّمون منه ما لم يكونوا يعلمون ..

فالسجود لآدم في حقيقته ، سجود لله سبحانه ، في مواجهة هذه الظاهرة العجيبة ، التي تتجلى فيها قدرة الله ، وتطلع منها على الملائكة آية من آياته ..

— وفي قوله تعالى : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي » — إشارة إلى أن آدم لم يظهر من الطين ظهوراً مباشراً ، وإنما ظل دهوراً طويلة في بوتقة الزمن ، حتى استوى ونضح .. فالقاء في قوله تعالى : « فإذا سويته » تفيد التعقيب ، ولكنه تعقيب يأخذ من عمر الزمن ملايين السنين .. « وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون » .

— وفي قوله تعالى : « فقعوا له ساجدين » — إشارة إلى كيفية السجود ، وأنه سجود لا يملك معه الملائكة أنفسهم ، بل يخرجون ساقطين على وجوههم ، حين يأخذهم جلال الموقف ، وتغشاهم رهبة ..

والفعل « قَعُوا » هو أمر من الفعل « وقع » والأمر منه « قَعْ » فإذا أُسند إلى واو الجماعة كان : « قعوا » .. أى اسقطوا وخِرُّوا ..

هذا ، وقد جاء أمر الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة بالسجود لآدم في موضع آخر ، فقال تعالى :

« إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين .. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » (٧١-٧٢ : ص) .

وهذا يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى ، قد لفت الملائكة أول الأمر إلى المرحلة الأولى من مراحل هذا الخلق الذي سيخرج من هذا الكائن البشري .. وأن أول هذه المراحل ، هي الطين .. وقد أخذ الملائكة منذ هذه اللفتة ، يرقبون هذا الطين ، ويلاحظون مسيرته في خط الحياة ..

ثم حين انتقل الطين إلى مرحلة أخرى ، هي مرحلة الصلصال ، والحمأ المسنون - لفت سبحانه وتعالى الملائكة مرة أخرى إلى هذا التغير الذي حدث للطين ، والذي بدأ بأخذ طريقه متحركاً نحو الغاية المؤدية إلى ظهور هذا الإنسان الذي ستلده الحياة المتولدة من هذا الطين ، والذي يجب على الملائكة أن يستقبلوا مولده بالسجود فإن السجود لهذا المولود هو سجد لآيات الله ، وما تجلى فيها من رائع حكمته وقدرته ..

وبلاحظ أن هذين الأمرين الموجهين توجيهاً مباشراً إلى الملائكة بالسجود لآدم ، يتضمنان الصفة التي يكون عليها هذا السجود ، وهو أن يكون سجوداً مستولياً على كيان الملائكة ، بحيث يخرجون خرواً ، ويتهاوون هُوباً : « فقعوا له ساجدين » .

[إبليس ومن له سلطان عليهم]

* « فسجد الملائكة كلهم أجمعون * إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين .. »

ولها الجراءة عجيبة أن يخرج هذا المخلوق الشقي عن أمر ربه ، وأن يتحدى

الله سبحانه وتعالى هذا التحدى الواقح السافر .. ولكن تلك هي مشيئة الله في هذا المخلوق للشقى التمس .. وقد أراد - سبحانه - ليكون ، الظلام الذى يواجه النور ، والشر الذى يقابل الخير .. وبهذا تتمايز الأمور ، وتتكشف حقائق الأشياء .. إذ لولا الظلام ما عُرِفَ النور ، ولولا الشر ما استبان الخير .. وهكذا كل ضد يكشف عن ضده .. « وبضدها تميز الأشياء » !

* : « قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين » قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون ..

وإنها لشقوة غالبية .. وبلاء مبين ، وضلال تعمى معه البصائر ، وتذهب العقول ..

يسأله الحق جلّ وعلا ، « مالك ألا تكون مع الساجدين » ؟ وذلك ليأخذ اعترافه من فمه ، وإلا فالله سبحانه عالم بما سيقول هذا الشقى ، مستغن عن أن يسأل ، وعن أن ينطق إبليس بما نطق به ..

ولقد نطق إبليس بهذا التحدى الواقح ، « لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون » .. وفى آية أخرى كشف إبليس عن حقيقة الضلالة في إباته السجود لآدم ، فقال : « أنا خير منه خلقته من نار وخلقته من طين » ! (١٢ : الأعراف) .

ومن أين لهذا اللعين أن النار خير من الطين ؟ وما وجه الخيرية في النار ؟ إنه الضلال ، ولا شيء غيره ، هو الذى زين لهذا الغوى رأيه في نفسه .. والله سبحانه وتعالى يقول في أهل الغواية والضلال : « كل حزب بما لديهم فرحون » (٣٢ : الروم) ..

* : « قال فاخرج منها فإنك رجيم » وإن عليك الامة إلى يوم الدين .

ذلك هو جزاء الظالمين .. الطرد من رحمة الله ، واللعنة المصاحبة لهم إلى يوم القيامة ، حيث يلقون للعذاب الأليم المعد لهم .
والرجيم هو المرجوم .. وما يُرجم به هنا هو اللعنة .
والضمير في قوله تعالى « منها » يعود إلى الجنة التي كان فيها ..
* : « قال رب فأنظرني إلى يوم يُبعثون . قال فإنك من المُنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم » .

وهكذا يُعنى الضلالُ أهله ، ويُلقى بهم في ظلمات المهالك ، فلا يخرجون من مهلكة إلا إلى مهلكة ..

فلقد أبت على إبليس شِقوته إلا أن يشرب كأس اللعنة إلى آخر قطرة فيها .. فطلب إلى ربه أن يُمدّ له في أجله ، وألا يجعل له العذاب قبل يوم القيامة ، وذلك لينأثر لنفسه من هذا الإنسان الذي كان سبباً مباشراً في طرده من رحمة الله ، وبإلباسه لباس اللعنة .. بل وربما حدثت هذا الشقيّ نفسه أن يتحدى الله ، وأن يحاجّه في آدم ، وفي أنه أفضل منه ، وأن امتناعه عن السجود له ، كان عن حق ، وأنه خير من هذا المخلوق ، وما كان للأعلى أن يسجدَ للأدنى ! ! هكذا يبلغ الغرور بهذا الأحق للغرور ، فيقيم نظره كله على آدم ، ولا ينظر إلى الله سبحانه ، ولا يقع في تصويره أن الله سبحانه هو الذي أمره بالسجود ، وأنه ينبغي للمخلوق أن يمتثل أمر الخالق ، دون مراجعة أو اعتراض !

ولو كان هذا اللعين قد نظر إلى نفسه ، ولم يُعِبه الحقّ الأعْمى — لكان له في باب الرجاء عند الله متسع ، ولكان طلبه من الله أن يؤخره إلى يوم الدين ، الناساً للعافية من هذا البلاء الذي نزل به ، فيرجع إلى الله من قريب ، ويستغفر

لذنبه ، فيجد رباً غفوراً يقبل توبة التائبين ، ويكفر عنهم من سيئاتهم . .
ولكنه أبى إلا أن يهلك نفسه ، في سبيل إهلاك غيره ، وإشباع شهوة الانتقام
من عدوه . .

• : « قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين *
إلا عبادك منهم المخلصين » .

الإغواء : الإضلال ، بتزيين القبيح ، والإغراء به .

وبهذا القسم يتحدى إبليس أبناء آدم ، ويلقاهم على طرق الضلال ،
فيغويهم بركوبها ، ويغريهم بمقاومة خطوه عليها ، ويمتنعهم الأمانى السكاذبة
التي تلقى بهم بين يديه !

قالباء في قوله تعالى : « بما أغويتني » هي باء القسم ، والتقدير : يحق
ما أغويتني : أى أضللتني « لأزينن لهم في الأرض » أى لأفتنهم بما على الأرض
من أشياء ، أزينها لهم ، وأغريهم بها ، فيسفلون عن ذكرك ، ويكفرون بعمك ،
فيقعون تحت طائلة نعمتك وعذابك .

وهذا القسم يكشف عنه قوله تعالى في موضع آخر : « قال فبعزتك لأغوينهم
أجمعين » (٨٢ : ص) .

ويجوز أن تكون الباء للسببية ، أى بسبب إغوائك لى ، وأن تكون اللام
في قوله تعالى : « لأزينن » لام الأمر ، الداخلة على الفعل المضارع ، وأن إبليس
قد ألزم نفسه بهذا العمل إلزاماً ، ليرد به على هذا الإغواء .

وفي قصر الزين على الأرض ، إشارة صريحة إلى أن إبليس قد أغوى
آدم وزين له حتى أكل من الشجرة ، وهو على هذه الأرض ، وفي هذا دليل
على أن ميلاد آدم كان على هذه الأرض ، ولم يكن في السماء . .

— وفي قوله تعالى : « إلا عبادك منهم المخلصين » استثناء من هذا الوعيد الذى توعده إبليس أبناء آدم . . فهو يعرف أن لله سبحانه وتعالى فى أبناء آدم أصفياء ، أحصاهم لنفسه ، واصطفاهم لطاعته ، وأرادهم لجنته . . وهؤلاء لا سبيل لإبليس عليهم . . فقد سبقه قضاء الله فيهم ، وأنهم من أهل جنته ورضوانه . .

والمخلص : هو الخالص من كل سوء ، المصفى من كل شائبة ..

أما من يتسط عليهم إبليس ، ويتمكن من الثيل منهم ، فهم أولئك الذين لم يُرد الله أن يطهر قلوبهم ، ولا أن يهديهم طريقاً إلا طريق جهنم . . وفى هذا يقول الله تعالى : « ومن يُرد الله فتنه فلن نملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يُرد الله أن يطهر قلوبهم » (٤١ : المائدة) .

* « قال هذا صراط على مستقيم * إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الفاوين . »

— الإشارة فى قوله تعالى : « هذا صراط على مستقيم » هى إشارة إلى الصراط المستقيم ، وهو الصراط الذى يسلكه السالكون إلى الله ، بمن رضى الله عنهم ، كما يقول سبحانه : « اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم . . »

فهذا الصراط هو الذى يسلكه عباد الله المخلصون ، وليس لإبليس سلطان على أحد من سلك هذا السبيل ، واستقام على هذا الصراط . . لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على نفسه حراسة المستقيمين عليه ، من كيد الشيطان وإغوائه .

ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك : « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان . . »

فهؤلاء هم عباد الله المخلصون ، وقد أضافهم سبحانه إلى نفسه ، وأظلمهم بحمايته ورعايته ، وحرسهم من كل شيطان رجيم . .

ويقوتى هذا المعنى قراءة من قرأ : « هذا صراط على مستقيم » أى هذا صراط عالٍ لا يناله إبليس بكيدِهِ ومكرِهِ ، وهو صراط الله ، الذى دعا عباده إليه .

— وقوله تعالى : « إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ » . . هو استثناء من قوله تعالى : « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » . . وفى إضافة الناس جميعاً إلى الله سبحانه ، هكذا : « عبادى » - فى هذا إشارة إلى أن الإنسان - أى إنسان - يحمل فى فطرته ما يستطیع أن يدفع به كيد الشيطان ، فلا ينال منه . . هكذا هم عباد الله ، وهم الناس جميعاً . . ولكن من عباد الله من يعمل على إفساد فطرته ، فيعطى الشيطان فرصته فيه . . وبهذا يكون من الغاوين ، الذين أغواهم الشيطان ، فاستجابوا له ، وكانوا جنوداً من جنده الضالين الغاوين .

* « وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ * لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » الضمير فى قوله تعالى : « لموعدهم » يعود إلى الغاوين ، الذين ذكروهم سبحانه فى قوله : « إلا من اتبعك من الغاوين » . .

فهؤلاء الغاويون الضالون ، من كافرين ، ومشركين ، ومناققين ، وكل من عبد غير الله ، أو اتخذ مع الله شريكاً - هؤلاء جميعاً يلتقون عند جهنم ، فهذا هو الموعد الذى يلتقون عنده . . فكما كان التثؤم فى الدنيا على الضلال والكفر ، كذلك يكون التثؤم فى الآخرة على أبواب جهنم وعذاب السعير .

— وفى قوله تعالى : « لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » إشارة إلى أن جهنم دركات ومنازل ، عددها سبعة . . وأن أصناف الضالين يُصنّفون حسب درجات ضلالهم إلى سبعة أصناف ، كل صنف منهم ينزل منزلة من منازل جهنم السبعة ، ويدخل إلى مكانه فيها من الباب الذى يؤدى به إلى هذا المكان .

« إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمَنِينَ » ونزعنا ما في صدورهم من غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ * لَا يُمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ »

وإذا كان أولياء الشيطان قد نزلوا هذا المنزل للذن ، يَلْقَوْنَ فِيهِ مَا يَلْقَوْنَ مِنْ عَذَابٍ وَهَوَانٍ - فإن أولياء الرحمن ، وعباده الذين لم يكن للشيطان سبيل إليهم - هؤلاء موعدهم جَنَّاتُ النِّعَمِ ، حيث العيون التي تُغَذَّى هذه الجنة ، وتُفَجَّرُ الحياء فيها . . فالعيون يحفها دائماً الشجر ، والظل ، والنور .

— وفي قوله تعالى « ادخلوها بسلام آمنين » تحية طيبة ، يُؤذَنُ بِهَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِدخول الجنة ، على مسمع من أهل النار ، فيزيد شقاؤهم ، وتعمق مصيبتهم . . وفي العدول من الميئة إلى الخطاب احتفاء بالمؤمنين ، واستدعاء لهم مِنْ قِبَلِ اللَّهِ سبحانه ، ليسموا هذا الأمر المُسَمِّدَ لهم من رب العالمين : « ادخلوها بسلام آمنين » . . ادخلوها إِخْوَانًا مُتَحَابِّينَ .

— وقوله تعالى : « لَا يُمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ » إشارة إلى الحياة التي يحياها أهل الجنة ، وأنها حياة أمن ، وسلام ، وراحة . . فلا عمل إلا ذكر الله ، والنسيب بحمده ، والشكر لنعمة . . ومن تمام هذا النعيم أن الذي « غيه لا يتهده خوف من أن يفارقه هذا النعيم أبداً ، أو يفارق هو هذا النعيم . . بل هو نعيم دائم متصل « خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » .

* « تَبَّتْ عِبَادِي أُنَّى أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ » وأن عذابي هو العذاب الأليم . الخطاب هنا للنبي صلوات الله وسلامه عليه - وهو خطاب لعباد الله جميعاً ، وبلاغ فهم كلهم ، بأنهم عباد الله ، وأن ربهم الذي خلقهم وأضافهم إليه ، هو رب غفور رحيم . . مغفرتة شاملة ، ورحمته عامة ، تسمع كل شيء . . وكذلك هو سبحانه - مع رحمته - ذو عذاب أليم ، لمن كفر به ، وأعطى

ولاءه لغيره ، أو لمن طمع في رحمته ، ولم يَزَعْ حرمانه ، مجترئاً عليه ، مضيعاً
 أنامه وذنوبه إلى رحمة الله ومغفرته .. فذلك مخادعة لله ، ومكرٌ بآياته .
 فمن آمن بمغفرة الله الشاملة ، ورحمته الواسعة ، آمن به رباً كريماً رحيماً ،
 محسناً ، وكان ذلك داعياً إلى حب الله وطاعته ، لا إلى عصيانه ومحاربته . . .
 فالحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد مع ربه هي للطمع في رحمته ،
 والخوف من عذابه . .

فالطمع يحرسه من اليأس إذا هو واقعٌ إثمًا ، أو ارتكب معصية .. والخوف
 يحرسه من أن يأتي للفواحش ، أو يترخص فيها ، ولا يتأثم عندما يضيع أمام
 هواه ، فيقع في المنكر . .

وقد امتدح الله المؤمنين الذين يَحْشَوْنَ رَبَّهُم بالغيب ، والذين يؤثنون
 ما آتوا وقلوبهم وجلة من ألا يقبل منهم ذلك الإبقاء . . وفي هذا يقول تعالى :
 « والذين يؤثنون ما آتوا وقلوبهم وَجِلَةٌ أَنَّهُم إِلَى رَبِّهِمْ راجعون * أولئك
 يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ » (٦٠ - ٦١ : المؤمنون) .

وقد روى عن بعض الصالحين أنه كان يقول : « لو أنزل الله كتاباً أنه
 معذبٌ رجلاً واحداً خلفت أن أكونه ، أو أنه راحمٌ رجلاً واحداً لرجوت أن
 أكونه ، ولو علمت أنه معذبٌ لاحالة ، ما زددت إلا اجتهداً ، لئلا أرجع على
 نفسي بلاءة » .

ذلك هو ما يمل به العقل السليم ، وما توحى به الفطرة ، التي لم تفسدها الأهواء
 وتغفلها الضلالات .

الآيات : (٥١ - ٦٠)

* « وَنَبَّأَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (٥١) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَاءُونَ (٥٢) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٣) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ (٥٤) قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنْ آلَةِ نَظِيلٍ (٥٥) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (٥٦) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٥٧) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ (٥٨) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا أَمْرَانَهُ قَدَرْنَا لَهَا لَعْنُ الْغَايِبِينَ » (٦٠)

التفسير :

في هذه الآيات ، شرح لقوله تعالى : « نَبَّأْتُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » وأن عذابي هو للعذاب الأليم ..

ففي هذه الآيات نفحات من رحمة الله ومغفرته .. وفيها انفضات من بأسه وعذابه .. رحمته ومغفرته التي تحف بالمؤمنين من عباده ، وبأسه وعذابه الذي يحلّ بالضالّين الذين يتخذون الشيطان ولياً من دون الله ..

* وفي قوله تعالى : « وَنَبَّأَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ » تذكير بقصة إبراهيم عليه السلام ، إذ جاءه ملائكة الرحمن على هيئة بشرية ، فظنهم ضيفاً نزل عليه . وإذا كانوا قد دخلوا عليه فجاء من غير استئذان ، فإنه وجد في نفسه وحشة منهم وإنكاراً لهم .. فقال فيما بينه وبين نفسه : « قَوْمٌ مُّكَرُونَ ! » كما ذكر ذلك

في موضع آخر من القرآن الكريم .. وهنا يقول لهم فيما بينه وبين نفسه أيضاً :
 « إنا منكم وَجِلُونَ » أى خائفون .

* وفي قوله تعالى : « قالوا لا تؤجل إنا نبشرك بغلامٍ عليمٍ » إشارة إلى أن
 الملائكة قد وجدوا دلائل الخوف وأمارات الشكر تظهر على إبراهيم ، فقالوا
 له : « لا تؤجل » .. وهذا الموقف شبيه بالموقف الذي كان من الملائكة حين
 دخلوا على داود ، ففزع منهم ، فقالوا له .. لا تخف ، وفي هذا يقول الله تعالى :
 « وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب * إذ دخلوا على داود ففزع منهم ..
 قالوا لا تخف » (٢١ - ٢٢ : ص) .

— وفي قولهم : « إنا نبشرك بغلامٍ عليمٍ » تعجيل بهذه البشرى ، لكي
 يطمئن قلبه إليهم ، وتأنس نفسه بهم ، وكى يذهب هذا الخبر العجيب بهذا
 الخوف الذي دخل عليه فجأة .

* وقوله تعالى : « قال أبشّرتموني على أن مسنى السكبر فم تبشرون » .. ؟
 إنكار من إبراهيم لهذه البشرى بالولد أن يجيئه ، وقد بلغ من السكبر حداً
 انقطع فيه الأمل من الولد ، وانصرفت الرغبة عنده عن طلبه ، إذ فات الأوان
 الذي تهفو فيه النفس إلى الولد ، ويشدد الطلب له ..

* وكان جواب الملائكة : « قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين »
 وكان هذا الجواب تصحيحاً لمشاعر إبراهيم نحو الولد ، وأنه إذا لم يكن هو الذي
 يطلب الولد بعد هذا العمر الذي بلغه ، فإن إرادة الله هي التي جاءت بهذا الولد
 في هذا الوقت ، وفي هذه المرحلة من العمر .. وذلك هو الحق الذي لا بد أن
 يقع .. ومن ثم كان وقوعه في هذا الوقت هو أنسب الأوقات ، حسب تقدير
 الله ، وكان تأخيرها إلى هذا الوقت لحكمة يعلمها الله ، وإن خفيت على إبراهيم ،
 وغاب عنه ما وراءها من خير .

— وقوله تعالى : « فلا تكن من الفانطين » .

القنوط : هو اليأس من أمر محبوب منتظر طال انتظاره ، حتى قات وقته .. وقد كان ذلك النصيح من اللائكة لإبراهيم ، إلفاناً له إلى ما لله سبحانه من حكمة ، في تقدير الأمور ، وتوقيت الأحداث ، وأنه إذا كان لإنسان مطلب خاص عند الله ، فليس له أن يوقت له ، وأنه إذا وقت له ، ثم لم يقع في وقته فليس له أن ييأس من إجابة طلبه .. فإلى الله سبحانه وتعالى تقدير الأمور وتوقيتها .. وإن اليأس من تحقيق المطلوب بعد فوات الوقت الذي وقته له .. فيه انتطاع الرجاء من الله ، وصرف الوجه عنه .. وهذا مالا ينبغى من مؤمن يؤمن بالله ، ويعرف الله قدره .. ولهذا جاء جواب إبراهيم : « قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون » — تقريراً لهذه الحقيقة ، وأنه عليه السلام لم يكن غافلاً من رحمة الله ، ولكنه كان متعجباً دَهِشاً لهذا الأمر الذي طلع عليه فجاءة بولدٍ غير منتظر !

وهنا سؤال هو : كيف يقع من إبراهيم هذا الدهش الذي يبلغ حد الإنكار من أن يكون له ولد ، وهو الذي كان له ولد وهو « إسماعيل » عليه السلام ، لدى سبق مولده مولد إسماعيل ؟

والجواب على هذا ، أن إبراهيم كان ينتظر الولد من امرأته سارة ، وأنه إذ طال انتظاره حتى مسه السكر ، وبلغت سارة سن اليأس الذي لا يولد فيه لمثلها — أتجه إلى أن ينجب الولد من امرأة غيرها ، فكان له من زوجته « هاجر » بولده إسماعيل ، الذي انتقل به وأمه إلى البيت الحرام ، وأسكنه وأمه هناك حيث للسكان الذي هو مكة الآن ..

وإذ لم يكن لإبراهيم غير « سارة » التي يعيش معها ، فإنه أنكر أن يكون له ولد منها ، بعد أن وصلا إلى هذه المرحلة من العمر !

وسؤال آخر .. هو :

الوصف الذى وُصف به الولد الذى بُشِّر به إبراهيم هنا من الملائكة هو أنه غلام « عليم » ثم ذُكر هذا الوصف مرة أخرى فى قوله تعالى : « فأوحس منهم خيفة قالوا لا تحف وبشروه بغلام عليم » (٢٨ : الذاريات) على حين أن هناك وصفاً آخر لولد بُشِّر به إبراهيم وهو أنه غلام « حليم » كما يقول سبحانه « ربّ هب لى من الصالحين * فبشرناه بغلام حليم » (١٠٠ - ١٠١ : الصافات) ..

فما سرّ اختلاف الوصفين ؟ وما دلالة هذا الاختلاف ؟

والجواب :

أولاً : أن وصف الغلام بأنه غلام « عليم » هو وصف للولد الذى بُشِّر به من الملائكة بعد اليأس ، وهو « إسحق » عليه السلام ..

وأما الوصف الذى وصف به الغلام بأنه غلام « حليم » فهو وصف لإسماعيل عليه السلام ، وأنه لم يحنّ بعد اليأس ، وإنما جاء إجابةً من الله سبحانه لدعوة إبراهيم إذ دعاه ، فقال : « ربّ هب لى من الصالحين » .. وهذا مقام غير المقام الذى استقبل فيه البشرى بإسحق .. فهنا يدعو دعاء الراغب الطامع ، وهناك ينكر إنكار اليأس الذى انقطع طمعه فى الولد !

وثانياً : أن الوصف الذى وصف به الغلام بأنه « حليم » والذى قلنا إنه وصف لإسماعيل - هذا الوصف ، يشير إلى أن إسماعيل هو الذبيح ، وأن صفة الحلم ، هى الصفة التى تناسب الموقف الذى وقفه من أبيه حين قال له : « يا بنى إني أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى » ؟ فكان جوابه : « يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين » (١٠٢ : الصافات) .

ونالنا : يحىء بعد هذا الموقف بين إبراهيم وإسماعيل قوله تعالى :
« وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين » (١١٢ : الصافات) .

وفى هذا ما يقطع بأن الدييح هو إسماعيل .

وسنعرض لهذا الموضوع فى مبحث خاص إذا شاء الله ، عند تفسير سورة
للصافات ..

* قوله تعالى : « قال فما خطبكم أيها المرسلون * قالوا إنما أرسلنا إلى قوم
مجرمين » ..

الخطب : الأمر العظيم ، والشأن الجلل ..

وفى سؤال إبراهيم للملائكة عن شأنهم ، وعن الأمر العظيم الذى
جاءوا له ما يشير إلى أن ما جاء إليه الرسل لم يكن هو البشرى بالولد ، وأن هذه
البشرى لم تكن إلا تطميناً لإبراهيم ، وإجلالاً للرؤف الذى استولى عليه ..
وأنه بعد أن ذهب رؤف وأنس إلى هؤلاء الملائكة الكرام .. سألمهم :
« ما خطبكم أيها المرسلون ؟ » فكان جوابهم : « إنما أرسلنا إلى قوم
مجرمين » .. وهؤلاء القوم ، هم قوم لوط .. وقد استثنى منهم لوط وآله بقوله
تعالى : « إلا آل لوط إنما لمنجوهم أجمة » ..

وهنا سؤال :

إذا كان هؤلاء الرسل من الملائكة ، قد جاءوا المهمة خاصة ، وهى إهلاك قوم
لوط ، فلم عرج الرسل على إبراهيم ، ولم يذهبوا رأساً إلى لوط ، وهو نبي مرسل
كما أن إبراهيم نبي مرسل ؟ ..

والجواب على هذا : هو أن لوطاً عليه السلام كان من قوم إبراهيم ، ومن
استجاب لدعوته من دون قومه .. وفى هذا يقول الله تعالى : « فأمن له

لوط وقال إننى مهاجرٌ إلى ربى إنه هو العزيز الحكيم » (٢٦ :
العنكبوت) ..

وقد خرج لوط من بين القوم ، واتخذ له موطناً قريباً من إبراهيم ، يدعو
فيه إلى ربه ، بدعوة إبراهيم .. وكانت القرية التى أوى إليها لوط قرية ظالمة
فاسدة ، وكان أهلها - فوق شركهم - يأنون فاحشة ما سبقهم بها من أحدٍ من
العالمين . كما يقول الله تعالى على لسان لوط لهم : « ولوطاً إذ قال لقومه إنكم
لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين * أنفكم لتأتون الرجال
وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديتكم المنكر » (٢٨ - ٢٩ : العنكبوت)
ولهذا فقد عجل الله لهم العذاب فى الدنيا ، ولم يجعله لقوم إبراهيم ، إذ كان قوم
إبراهيم مجتمعاً كبيراً يضم أمة فى إهلاكها قضاء على الحياة فى رقعة كبيرة من
الأرض ، قبل أن يقس العمران ، فىكون هلاكها أشبه بالطوفان الذى ذهب
بقوم نوح .. أما قوم لوط ، فقد كانوا عضواً خبيثاً فى جسد هذا المجتمع الفاسد
الذى يضم قوم إبراهيم ، فكان من حكمة الله ، بتر هذا العضو الخبيث ، والإبقاء
على هذا الجسد الفاسد يعانى من دائه ، حتى يجىء من يطب له من رسل الله ..
من ذرية إبراهيم !

وعلى هذا ، فإن مجىء الرسل إلى إبراهيم قبل ذهابهم إلى لوط ، هو مما
تقتضيه طبيعة الأمور ، إذ كان لوط - وإن كان نبياً مرسلًا - هو من
قوم إبراهيم ، ومن الذين تابعوه ، فكان إعلام إبراهيم بما سينزل على لوط
من بلاء ، مما لا يقفل عنه أدب السماء ..

ولهذا فإن إبراهيم - عليه السلام - حين تلقى هذا النبأ من الملائكة ، فزع
وقال : « إن فيها لوطاً !! » (٣٢ : العنكبوت) وكان جواب الملائكة :
« نحن أعلم بما فيها » .. ولم يقف إبراهيم عند هذا الحد ، بل جعل يحادل

للالسكة في هذا الأمر النازل بهؤلاء القوم ، وفي ذلك يقول الله تعالى :
 « فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط *
 إن إبراهيم لحليم أواه منيب * إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك
 وإنهم آتيهم عذاب غير مردود » (٧٤ - ٧٦ : هود) ..

الآيات : (٦١ - ٧٧)

* « فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (٦١) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ
 مُنْكَرُونَ (٦٢) قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (٦٣) وَأَتَيْنَاكَ
 بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٦٤) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ
 أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (٦٥) وَقَضَيْنَا
 إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (٦٦) وَجَاءَ أَهْلُ
 الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (٦٧) قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (٦٨)
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ (٦٩) قَالُوا أَوْ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْمَعَالَمِينَ (٧٠)
 قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (٧١) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ فِي
 سَكْرَتِهِمْ بِعَمَهُونَ (٧٢) فَأَخَذْنَاهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ (٧٣) فَجَعَلْنَا
 عَلَيْهِمْ سَافِلَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (٧٤) إِنْ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ (٧٥) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ (٧٦) إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ
 لِّلْمُؤْمِنِينَ » (٧٧)

التفسير :

* قوله تعالى : « فلما جاء آل لوط المرسلون * قال إنكم قوم منكرون » ..

المرسلون ، هم الملائكة ، الذين كانوا مع إبراهيم منذ قليل .. وهنا تنقل أحداث القصة من الموقف مع إبراهيم ، إلى لوط .. عليهما السلام ..

وكا وجد إبراهيم في نفسه من مفاجأة الملائكة له ما وجد من فزع وتخوف - وجد لوط هذه المشاعر منهم ، فقال : « إنكم قوم منكرون » .
وفي هذا الموقف نجد فرقا بين إبراهيم ولوط ..

فإبراهيم قال ما قال في هميس ، وتخافت ، دون أن يتجبه الضيف بما يسوؤهم ،
طاويا تلك المشاعر في صدره ، ممسكا بها في كيانه ، . فقال : « إنا منكم
وَجِلُونَ »

أما لوط فإنه لم يستطع أن يغالب هذا الشعور الموحش الذى استولى عليه
من القوم ، فواجههم بما وقع في نفسه منهم ، وقال : « إنكم قوم منكرون » ..
ولهذا كان إبراهيم أهلا لهذا الوصف الكريم ، الذى وصفه الله سبحانه
وتعالى به في قوله سبحانه : « إن إبراهيم لحليم أواه منيب » ..

ولعل مما يقوم للوط من عذر في مجابهة القوم بهذا القول هو ما رآه فيهم
من ملاحه وحسن ، مما يُغزى قومه بهم ، الأمر الذى يسوؤه أن يقع لمن ينزل
في ضيافته ..

وهنا سؤال أيضاً .. وهو : لماذا كان الحديث عن لوط في مجيء الرسل
إليه غير موجه إليه ، بل كان موجهاً إلى آله .. هكذا : « ولما جاء آل لوط
المرسلون » ؟ ولم ألزم القرآن هذا التعبير في كل مرة ورد فيها مجيء الرسل إلى
لوط ؟ ..

والجواب على هذا - والله أعلم - أن لوطاً عليه السلام كان هو وآل بيته ..
- غير امرأته - كل من آمنوا بالله في القرية .. كما يقول سبحانه وتعالى : « فها

وجدنا فيها غير بيت من المسلمين « (٣٦ : الداريات) .. وبهذا يكون لوط ومن آمن معه من آل بيته ، هم كيان واحد سليم ، في مجتمع هذه القرية الفاسدة ، ومن هنا كان الحديث إلى لوط في هذا الجسد الذى يضمه ويضم أهله الذين آمنوا معه ، والذين هم أشبه ببعض أعضائه .

* قوله تعالى : « قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون * وأنيناك بالحق وإننا لصادقون » ..

الامتراء : الجدل فى غير حق ..

وهذا هو الرد الذى واجه به الملائكة إنكار لوط لهم ، فقد جاءوه ببشرى أشبه بتلك البشرى التى بشروا بها إبراهيم من قبله ، حين بشروه بفلام عليهم ..

— وفى قولهم : « بل جئناك بما كانوا فيه يمترون » إضراب على تلك المشاعر التى وقعت فى نفس لوط منهم ، وأنهم ما جاءوا بما يخيفه ويؤذيه ، بل جاءوا النجدة ، ولتصدق وعيده للقوم ، الذين كانوا يستخفون بما أنذرهم به من عذاب الله ونقمته .. أى إننا لم نجىء بما يخيفك ، بل جئنا بالبلاء الذى كنت تتوعد به القوم فيمترون فيه ، ويكذبون به .. فهذا هو ما جئناك به ، وإنه للحق الذى كنت تتحدى به القوم وهم يكذبون ويسخرون : « وإننا لصادقون » فيما نحدثك به ، فليفرخ روعك ، وليطمئن قلبك ..

* قوله تعالى : « فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون » ..

القطع من الليل : الجزء ، والبقية الباقية منه .. والمراد به هنا ، الجزء الأخير من الليل الذى يسبق الفجر ..

وهكذا دبر الملائكة الأمور مع « لوط » ، وهو أن يسرى بأهله ، أى يخرج بهم ليلاً ، من غير أن يشعر به القوم ، وأن يكون هذا السرى فى آخر الليل ، وذلك بعد أن تسكن الحياة فى القرية ، ويستغرق القوم فى نوم عميق . . وأن يكون وراء أهله السائرين معه ، وعلى أنزيم ، كالراعى وراء قطيعه .

— وفى قوله تعالى : « ولا يلتفت منكم أحد » إشارة إلى أن يقطعوا ما بينهم وبين القرية وأهلها من كل شعور يلتفتهم إليها ، ومن كل عاطفة تمنعهم نحوها .
— وفى قوله تعالى : « وامضوا حيث تؤمرون » إشارة إلى أن لوطاً فى مسراه هذا لا يعرف الوجهة التى سيأخذها فى سيره ، وإنما سيُلهم ذلك من الله سبحانه ، وسيأتيه الأمر بالانجاء إلى الجهة التى أرادها الله سبحانه وتعالى له . .

* قوله تعالى : « وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » .
أى أنهينا إليه ذلك الأمر ، وأفضينا إليه بما فيه ، وذلك عن طريق الوحي بواسطة هؤلاء الملائكة . . وهو أن « دابر هؤلاء القوم مقطوع مصبحين » أى مهلكهم هو الصبح ، بحيث لا تبقى منهم باقية . .

* قوله تعالى : « وجاء أهل المدينة يستبشرون » قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون * واتقوا الله ولا تخزون . .

لقد أدى الملائكة مهمتهم مع لوط ، وأفضوا إليه بما جاءوا به . . ولكن كان ذلك بعد أن جاءه قومه ، حين علموا بهؤلاء الضيوف الذين نزلوا عنده ، يريدون الفاحشة بهم ، فأقبلوا إليه ، وقد طارت قلوبهم فرحاً واستبشاراً ، بهذا الصيد السمين ، الذى وقع فى الشرك ! وقد دفعهم لوط عنهم ، مستبشعاً هذا الفعل المنكر فى ذاته ، ثم هو أشد استبشاعاً وإنكاراً له ، فى ضيوف نزلوا عنده . .
قائلاً : « إن هؤلاء ضيفى . . فلا تفضحون . . واتقوا الله ولا تخزون . . »

وكان ردّهم عليه ، هو ما حكاه الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله :

* « قالوا أو لم ننّهك عن العالمين ؟ » أى ألم نحدّرك من أن تتعرض لنا ، وأن نحول بيننا وبين أحدٍ من الناس أيّا كانوا ، سواء أكانوا من قومنا ، أو من أى قوم آخرين ؟ وهذا ما تشير إليه كلمة « العالمين » التى تشمل الناس جميعاً من كل جنس ، ومن كل أمة ..

* « قال هؤلاء بناتى إن كنتم فاعلين » .. وهكذا يدفع لوطٌ هذا المنكر بكل ما يملك من قوى الدفع .. لقد عرّض على هؤلاء القوم الضالّين بناته ، ليتخذوا منهن زوجاتٍ لهم ، وليسكون لكل منهم زوجة من نساء قريتهم .. فذلك هو الذى ينبغى أن يكون من الرجال ..

* « لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون » ..

هذه الآية الكريمة ، جاءت معترضة في ثنايا أحداث القصة .. وفيها التفات إلى النّبىّ الكريم « محمد » صلوات الله وسلامه عليه - ليرى صورة من صور الإنسانية الضالّة ، التى يستبدّ بها الضلال ، ويركبها التزق والطيش ، فلا تستمع لرشد ، ولا تستجيب لنصح .

وفى القسّم بالنّبىّ الكريم ، تكريم له ، واحتراف بشخصه ، وتمجيد لقدره ، ورفع لمزلاته .. فما أقسم الحق سبحانه وتعالى بإنسان غير هذا الإنسان ، وفى ذلك إشارة إلى أنه واحد الإنسانية والممثل لها .. فقد أقسم الحق سبحانه وتعالى بكثير من العوالم الأخرى ، إذ كانت كلّها قائمة على ما خلقها الخالق - سبحانه - دون أن تتحرّف قيد أنملة .. أما عالم البشر وحده ، ففيه انحرافات لم يسلم منها إنسان ، إلا أنها فى رسل الله والمصطفىين من عباده لا تعدّو أن تكون ذبذبات خفيفة ، لاتعكّر صفوهم ، ولا تميل بهم عن الصراط المستقيم ..

وَيُحَمَّدٌ - صلوات الله وسلامه عليه - كان في هذا أكلهم كلاً ، وأصنام صفاء !!
 إنه الإنسان الذي تتمثل فيه الإنسانية كلها في أعلى منازلها ، وأكرم صورتها .
 والسكر : ما يعتري الإنسان من ذهاب عقله ، بمعاطة خمر أو نحوها ،
 مما يذهب بالعقل ..

والعمه : العمى والضلال ..

* قوله تعالى : « فأخذتهم الصيحة مُشْرِقِينَ » . الضمير في أخذتهم ، يعود
 إلى قوم لوط ، ومشريقين أى عند الشروق .. شروق الشمس .. والصيحة ،
 هى العذاب الذى أهلّكوا به .

* قوله تعالى : « فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » -
 هو بيان لآثار هذه الصيحة ، وأنها قلبت القرية ، فجعلت أعلاها أسفلها ،
 أى أنها أنت على بنينها ، فجعلته أرضاً .. ثم تبع ذلك مطر من حجارة
 موسومة ، مُعدّة ومحمّلة بالمهلكات ..

* قوله تعالى : « إن في ذلك لآيات للمتوسمين » .. المتوسمون هم الذين
 يستدلون على حقائق الأشياء بالسمات الظاهرة أو الخفية منها .. وهذا لا يكون
 إلا عن نظر متفحص ، وبصيرة نافذة ..

وهذا المصير الذى صارت إليه قرية لوط وأهلها ، قد خلف وراءه كومات
 من تراب .. فمن رآها بنظر غافل ، وعقل شارد ، لم ير إلا التراب المهيل ،
 ومن تفحص فيما وراء هذا التراب ، رأى ما يجنى الضلال على أهله ، وما يخلف
 الهوى من شؤم وبلاء وراءه .

* قوله تعالى : « وإنها لسبيل مقيم » .. أى إن هذه القرية لاتزال من
 مخلفات الدمار والملاك .. قائمة حيث كانت ، يراها كل من يمر بها فى
 هذه المواطن ..

* قوله تعالى : « إن في ذلك لآية للمؤمنين » أى في هذه المخلفات آية لمن كان مستعداً للإيمان ، حين تلوح له دلائل الحق ، وتبدو له شواهد ..

ومن إيجاز القرآن هنا ما نجد في اختلاف النظم بين فاصلتي الآيتين في قوله تعالى : « إن في ذلك لآيات للمتوسمين » وفي قوله سبحانه : « إن في ذلك لآية للمؤمنين » .. ومن أسرار هذا الاختلاف :

أولاً : أن المتوسمين - وهم كآقلنا - أصحاب البصر الحديد والبصيرة النافذة - تتكشف لهم من ظواهر الأشياء أمور لا تتكشف لغيرهم من سائر الناس .. فهم يرون آيات ، على حين يرى غيرهم آية .. « إن في ذلك لآيات للمتوسمين » وذلك فيما يحدث به أخبار القوم الظالمين ..

وثانياً : أن المؤمنين ، أو من في كيانهم استعداد للإيمان - هؤلاء ، لا يحتاجون إلى كثير من الأدلة والبراهين ، حتى يذعنوا للحق ، ويهتدوا إلى الإيمان ، وإنما تسكبهم الإشارة الدالة ، أو اللجة البارقة ، حتى يكونوا على طريق الإيمان .. « إن في ذلك لآية للمؤمنين » .. وذلك فيما يحدث به مخلفات هؤلاء القوم المالكين .

وثالثاً : أن الإيمان أمره هين ، ومراده قريب .. وأن القاصد إليه ، الباحث عنه ، لا يحتاج إلى معاناة نظر ، أو كدّ ذهن ، وكل ما يحتاج إليه في تلك الحال ، هو أن يُخلى نفسه من التشبث ، واللعناد ، والمكابرة ، وأن يلتقى وجه الإيمان بقلب سليم ، ورأى مستقيم .. عندئذ يرى أن الإيمان أقرب شيء إليه ، وآلف حقيقة عنده .. إذ كان جارياً مع الفطرة الإنسانية ، متجاوباً مع أسواقها وتطلعاتها .

هذا ، وقد جاء النظم القرآني لقصة لوط هنا ، مخالفاً لما جاء عليه في مواضع

أخرى .. ذلك أن الملائكة هنا أخبروه بهلاك القوم ، وبما ينبغي أن يفعله هو وأهله حتى لا ينزل بهم ما ينزل بأهل القرية من دمار وهلاك - أخبروه بهذا قبل أن يعلم أهل القرية بهم ، وقبل أن يبحثوا إلى لوط يريدون الفاحشة في هؤلاء الضيوف .. هكذا تحدث الآيات هنا ..

وفي مواضع أخرى جاء النظم القرآني على غير هذا ، كما يقول الله تعالى في سورة « هود » مثلاً : « ولما جاءت رُسُلنا لوطاً ساء بهم وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يوم عَصِيبٌ * وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فانقوا الله ولا تخرزن في ضبفي أليس منكم رجلٌ رشيدٌ * قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حقٍ وإليك لتعلم ما نريد * قال لو أن لى بكم قوةٌ أو آوى إلى ركن شديد * قالوا يا لوط إنا رسل ربك إن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك إنه مصيبتُها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب » (آيات : ٧٧ - ٨١ : هود)

وترتيب الأحداث هنا غير ترتيبها في النظم السابق .. كما ترى .. فما جواب هذا ؟

والجواب - والله أعلم - هو أن الملائكة في هذه الآيات - قد ألقوا بالبشرى إلى لوط ، حين التقوا به ، ورأوا ما دخل عليه منهم من خوف وفزع ، فقالوا له : « لا نخف إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين » .. ثم جاءه قومه بعد ذلك ، وكان ما كان منهم معه ومع الملائكة .. فكان من لوط كرب وضيق مما حل بالملائكة ، وتشبث قومه بهم ، ومحاولة الاعتداء عليهم ، فكان حديث الملائكة له بقولهم : « إنا رسل ربك » توكيداً لما حدثوه به من قبل ، وأنهم إذا كانوا على تلك الصفة فلن يفلح أحد بمكروه .. ثم كان

من تمام ذلك أن أصحابنا تذكروهم بما حدثوه به من قبل ، وهو أن يسرى بأهله
بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد إلى هؤلاء القوم الذين خلفهم وراءهم
ليلا قوا مصبرهم ..

الآيات : (٧٨ - ٨٤)

* « وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ (٧٨) فَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَلِيْنَهُمَا
لِيَايَمَامٍ مُبِينٍ (٧٩) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (٨٠) وَآتَيْنَاهُمْ
آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨١) وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
آمِنِينَ (٨٢) فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٨٣) فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ » (٨٤)

التفسير :

أصحاب الأيكة : هم قوم شعيب .. والأيكة : الشجر السكينف ، المجتمع
بعضه إلى بعض ..

و « إن » في قوله تعالى : « وإن كان أصحاب الأيكة » هي إن الخففة من
النفيلة .. واللام في قوله تعالى : « لظالمين » هي لام للتوكيد التي تدخل على
خبر إن .. وقد دخلت هنا على خبر كان لأن كان هي ومعمولاها خبر لأن ،
واسم إن ضمير الشأن ، والتقدير : وإنه كان أصحاب الأيكة ظالمين .

* قوله تعالى : « فانتقمنا منهم وإنا لبايما مبين » ..

الإمام : المقدم ، والإمام من كل شيء مقدمه ، لأنه يكون أمامه .. والمراد
هنا : الهادي والمرشد .. والبايما : الواضح البين ..

وضمير اللثنى فى قوله تعالى : « وإنهما » يعود إلى قوم لوط ، وقوم شعيب . . وهذا ما يشير إليه عطف أصحاب الأيكة (قوم شعيب) على التعميق الوارد على قصة قوم لوط ، وهو قوله تعالى : « إن فى ذلك لآية للمؤمنين » فكان قوله تعالى بعد هذا التعميق . « وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين » تعميقاً على هذا التعميق ، ويكون المعنى : إن فيما وقع لقوم شعيب من بلاء ، لآية لمن كان مستعداً للإيمان ، متقبلاً له ، وإن أصحاب الأيكة لظالمون ، إذ لم يجدوا فى هذه الآية عبرة وعظة لهم ، فانتقمنا منهم كذلك ، وقد كان بين يدى كل منهما إمام مبين يهديه ، يكشف له معالم الطريق ، فضلاً عن الآيات التى كانت تطل عليهم من مصارع الظالمين فى القرون الغابرة .

* قوله تعالى : « ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين * وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين * وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين » هو إشارة موجزة لقصة « نهمود » قوم « صالح » عليه السلام ، وسموا أصحاب الحجر ، لأن ديارهم كانت منحوتة فى الجبال ، فكانت حجراً يحجرهم عن أى عدو يريد دم ، من إنسان أو حيوان . . ومنه الحجر ، وهو العقل ، وقد سمى حجراً لأنه يحجر صاحبه عن السوء ، ويعصمه من الزلل .

* قوله تعالى : « فأخذتهم الصيحة مصبحين * فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون »

الصيحة : الرجة ، وهى نفس البلاء الذى نزل بقوم لوط ، وقد أخذتهم « مصبحين » أى وقت الصبح ، كما أخذت قوم لوط فى هذا الوقت « مشرقين » أى وقت الشروق .

وهذا هو السر فى الإشارة إلى قوم صالح هنا ، دون قوم « هود » ، كما اعتاد القرآن دائماً أن يذكرها معاً . .

الآيات : (٨٥ - ٩٩)

« وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (٨٥) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَخْلَقَ أَلْعَلِيمُ (٨٦) وَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْأَمْثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (٨٧) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (٨٨) وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (٨٩) كَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ الْمُقْسِمِينَ (٩٠) الَّذِينَ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (٩١) فَوَرَّبُّكَ لَلْغَالِيَةِ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَمْكُونُ (٩٣) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (٩٤) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (٩٥) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٩٦) وَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (٩٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ (٩٨) وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ » (٩٩)

التفسير :

قوله تعالى : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل »

• مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن ما أخذ الله به أهل الضلال والعناد ، ممن كفروا بالله ، وآذوا رسله - هو من سنن الله في خلقه ، فإنه سبحانه ما خلق السموات والأرض إلا بالحق ، ولم يخلقهما عبثاً أو لهو ، كما يقول سبحانه : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين » (١٦ . الأنبياء) . والإنسان

مما خَلَقَ الله ، ولم يُخَلِّقِ الإنسانُ عبثاً كما يقول سبحانه : « أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ أَمْثَلًا خَلَقْنَاكُمْ عِبْتًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ » (١١٥ : المؤمنون) . لَقَدْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ لِيَعْبُدَ اللَّهَ ، ويسجد لربوبيته ، كما يقول جل شأنه : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » (٥٦ : الذاريات) .. وقد خُصَّ الجن والإنس بالذكر ، لأنهما هما الكائنات اللذان فيهما إرادة قادرة على أن تنزع بهما إلى الانحراف عن عبادة الله ، وعن الخروج عن طريقه المستقيم .. أو تستقيم على هدى الله .

— وفي قوله تعالى : « وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ » إشارة إلى حتمية الحساب والجزاء لمذنب الكافرين — الجن والإنس — من بين المخلوقات جميعاً .. إذ أنهما — كما قلنا — هما الكائنات اللذان يقع منهما الانحراف ، ويكثر فيهما المنحرفون عن طرق الحق ، الذي أقام الله سبحانه وتعالى الخلق عليه .

وفي هذا الجزاء الذي يلقاه المنحرفون تقويم لهم ، وإصلاح لشأنهم ..

— وفي قوله سبحانه : « فاصفح الصفح الجميل » عزاء للنبي ، ومواساة له ، وربط على قلبه ، لما يلقى من عناد الماندين ، وسفاهة السفهاء من قومه .. فالساعة آتية ، وفيها يُسَوَّى حساب هؤلاء الضالين ، فليأتِ النبي سفاهاتهم وحقائقهم بالصفح الجميل ، وليدعهم ليوم الفصل : « يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعْوًا * هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَسْكَذِبُونَ » (١٣ — ١٤ : الطور) .

* وقوله تعالى : « إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ » هو تعقيب على ما تضمنته الآية السابقة ، من أن الله سبحانه خلق السموات والأرض بالحق ، وأن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما كسبت .. وفي وصف الحق جل وعلا بأنه « الخلاق » إشارة إلى أنه يُبدع فيما خالق ، بخلق السماء والأرض .. والنهار والليل ، والمَلَك والشيطان ، والإنسان الذي يعمل فيكون مع الملائكة ، ويُسَفِّ فيكون مع الشياطين .. وفي وصفه سبحانه بأنه « العليم » إشارة أخرى إلى أن هذا

التنوع في الخلق ، إنما هو عن تقدير وعلم وحكمة ..

وفي إضافة النبي الكريم إلى ربه سبحانه وتعالى « ربك » ، إنباس للنبي ، وتكريم له ، حيث تحفه ألطف ربه ، الذي يؤدبه إليه ، ويضيفه إلى رحاب ذاته اللطيفة .

• قوله تعالى : « ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم » .

اختُلف في السبع المثاني .. ماهي ؟ فقيل إنها السبع الطوال من سور القرآن الكريم : البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، (والأنفال ، والتوبة . باعتبارهما سورة واحدة) وقيل إنها الحواميم السبعة ، وهي غافر (المؤمن) والسجدة (فصلت) والشورى ، والزخرف ، والدخان ، والجاثية ، والأحقاف .. وقيل إنها الفاتحة .. (أم الكتاب) .

والرأى الذي نطمئن إليه ، أن السبع المثاني ، هي الآيات السبع التي احتوتها أم الكتاب ..

وسميت مثاني لأنها ثناء خالص على الله .. ليس فيها قصص ، أو أحكام ، أو غير هذا مما تضمنه القرآن الكريم .. فهذه السبع المثاني هي :

• « بسم الله الرحمن الرحيم ..

• الحمد لله رب العالمين ..

• « الرحمن الرحيم ..

• « مالك يوم الدين ..

• « إياك نعبد وإياك نستعين ..

فهذا ثناء خالص على الله سبحانه . وتسبيح بحمده ، وولاء بالعبادة له وحده ، واستمداد للعون منه وحده ، والبراءة من كل ماسواه .

* « اهدنا الصراط المستقيم

* « صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ..

وهذا دعاء خالص لله سبحانه ، والدعاء تسبيح وعبادة ، بل هو - كما قيل -
مخ العبادة ..

فهذه الآيات السبع هي ثناء على الله .. سواء ما كان منها تسبيحاً صريحاً ،
أو تسبيحاً في صورة دعاء ..

والثاني ، جمع مَثْبُة ، وهي مَقْلَة من الثناء ، اسم مَرَّة ، أو مصدر ميمي ..
— قوله تعالى : « والقرآن العظيم » عطف على « سبعاً » . من عطف السكـ
على الجزء ، إلفاتاً إلى الجزء ، واحتفاء به .. كما تقول أكلت العنب والفاكهة ..
واختصاص الفاتحة بالذكر ، مع أنها من القرآن الكريم ، لتنويه بها ،
لأنها أم الكتاب ، وهي التي اختصت من بين آيات القرآن الكريم بأن
تسكون الذكر الذي يذكر به الله سبحانه وتعالى في الصلاة .. فن صلى بغيرها
كانت صلاته ناقصة ، كما في الأثر : « من صلى بغير أم الكتاب فصلاته
خِداج » أي ناقصة ، كما يولد المولود لغير تمام ، فيقال : وُلِدَ خِداجاً ..

وفي وصف القرآن الكريم بقوله تعالى : « والقرآن العظيم » إشعار بأن
تقديم أم الكتاب عليه ، وإن كان فيه تنويه بها ، ورفع لقدرها ، فإنه
لا يُنفص من عظمة القرآن ، ولا ينزل من منزلته العالية التي لا تقال ..
فهو القرآن العظيم .

* قوله تعالى : « لا تمدن عينيك إلى مامتعها به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم
واخفض جناحك للمؤمنين » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآية السابقة كانت تمهيداً لهذه

للتوجهات التي تلقاها النبي الكريم من الله سبحانه وتعالى ..
فقد ذُكر النبي — صلوات الله وسلامه عليه — في الآية السابقة بما بين
يديه من نعمة عظيمة ، وفضل كبير من ربه .. فلقد آتاه الله السبع المثاني
والقرآن العظيم .. وهذا عطاء لا توزن الدنيا كلها وأهلها ، بكلمة
من كلماته ..

— وفي قوله تعالى : « لا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم » —
استصغار لهذا الزخرف من الحياة الدنيا الذي جعله الله سبحانه وتعالى متاعاً لهؤلاء
المشركين الضالين ، وإنه لا ينبغي للنبي الكريم أن يلتفت إلى شيء من هذا
المتاع ، راضياً بهذا الفضل للعظيم الذي بين يديه من كلمات ربه ، واصطوائه
لتلقيها وحياً من السماء ، مستغنياً عن كل ما في هذه الدنيا من مال ومتاع .

— وفي قوله تعالى : « أزواجاً منهم » إشارة إلى كثرة من أنعم الله عليهم ،
وابتلاهم بهذه النعم من المشركين .. فالأزواج كثرة ، والأفراد قلة . ثم إن الأزواج
في ذاته نعمة من نعم الله ، كما يقول سبحانه مذكراً بهذه النعمة : « وخلقناكم
أزواجاً » (٨ : النبأ) .

وفي قوله تعالى « منهم » تهوين لشأنهم ، وإضراب عن ذكرهم ، بالحديث
عنهم بضمير الغائب ، فهم غائبون وإن كانوا حاضرين ..

— وفي قوله تعالى : « ولا تحزن عليهم » استخفاف بهم أيضاً ، وأنهم
لا يستحقون أن يحزن النبي ، أو يجحد في نفسه شيئاً من هذا الضلال الذي هم فيه ،
ولهذا المصير المشثوم الذي ينتظرهم .. فهم أهل لهذا الضلال ، وهذا المصير الذي
هم صائرون إليه وإن كانوا أهله ، وقرابته .

— وقوله تعالى : « واخفض جناحك للمؤمنين » احتفاء بشأن
للمؤمنين ، ورفع لمرتبتهم ، وأن على النبي أن يلقاهم حَفِيّاً بهم ، مكرِّماً لهم ،
متجاوزاً عن هِباتهم .

* قوله تعالى : « وقل إني أنا النذير المبين » - هو إعلام للنبي بالأذان الذى يُؤذّن به فى الناس جميعاً ، وهو أنه النذير المبين ، الذى يكشف لهم معالم الطريق إلى الهدى ، ويربهم مغبة التنكب عن هذا الطريق ، وركوب طرق الكفر والشرك . . وقد قالها النبي الكريم صريحة لهم كما جاء فى قوله صلى الله عليه وسلم : « أنا النذير المُريان » أى الفزع ، كالنذير الذى جاء ينذر قومه بالهلاك المقبل عليهم ، فأعجبه ذلك عن أن يلبس ملابسه ، فجاءهم عرياناً .

* قوله تعالى : « كما أنزلنا على المقتسمين » الذين جعلوا القرآن عِصِينَ .
 المقتسمين : الذين اقتسموا كلام الله ، فأخذوا بعضه ، وأعرضوا عن بعض .
 وهؤلاء هم أهل الكتاب من اليهود الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم : « أفئذمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردّون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون » (البقرة : ٨٥) .. والمقتسمين : جمع عضو ، وأصله عضوين .
 والتشبيه فى قوله تعالى : « كما أنزلنا على المقتسمين » يشير إلى التشبه ، وهو قوله تعالى « وقل إني أنا النذير المبين » أى قل هذا القول لقومك ، كما قاله الرسل السابقون إلى أقوامهم ، فيما أنزلنا على هؤلاء المقتسمين من أهل الكتاب على يدرسائهم . . إذ كل رسول كان لسانه إلى قومه هو قوله : « إني أنا النذير المبين » .

— وقوله تعالى : « الذين جعلوا القرآن عِصِينَ » هو صفة للمقتسمين ، وكشف عن معنى ما اقتسموه ، وهو القرآن الكريم الذى قبلوا بعضه ، وردّوا بعضه ، فجعلوه أبعاضاً ، وهذا - فوق أنه كفر - هو سفه ، ومكر بآيات الله . . فإن الحقّ كيان واحد ، فإما أن يقبل كله ، أو يردّ كله ..
 والقرآن الكريم إما أن يكون كلام الله ، فيقبل ، أولاً يكون من كلام الله ،

فیرد .. أما أن یقبل بعضه ويردّ بعضه ، فذلك هو النفاق العقی ، الذى یخون به المرء نفسه ، ويخادع منطقته .

* قوله تعالى : « فوريك لئن آمنهم أجمعين * عما كانوا يعملون » تهديد لهؤلاء المشركين المعاندين من قريش ، وهؤلاء المكذبين المنافقين من أهل الكتاب ، ولهذا جاء قوله تعالى « أجمعين » جامعاً لهم جميعاً فى موقف الساءلة . والجزاء ..

* قوله تعالى . « فاصدغ بما تؤمر وأعرض عن المشركين » .

الصدع : أصله الشقّ فى المواد الجامدة .. ومنه قوله تعالى : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ لرأيتَه خاشعاً متصدعاً من خشية الله » (٢١ : الحشر) . والمراد بالصدع الذى أمر به النبى هنا ، هو أن يكشف عما أوحى إليه من ربه ، وأن يظهره للناس ، ويبلغه إياهم .. وللتعبير عن هذا بالصدع ، يشير إلى أمرين :

فأولاً : أن هذه المهمة التى يقوم بها النبى مهمة شاقة عسيرة ، من شأنها أن يتصدع لها كيان الإنسان ، كما يتصدع الأرض حين تنشق عن اللبّات المحبوة فى صدرها .. كما يقول جل شأنه : « والسماء ذات الرجع ، والأرض ذات الصدع » (١١ - ١٢ : الطارق) ، وإلى ثقل هذه المهمة يشير قوله تعالى : « إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً » (٥ : الزمل)

وثانياً : أن هذا الذى يصدع به النبى ويخرجه من صدره ، هو مما تنزود به النفوس ، وتحيا عليه القلوب ، كما تنزود الأجساد بما تخرج الأرض من حب ونمر ، يمسك وجودها ، ويحفظ حياتها ..

* قوله تعالى : « إنا كفيناك المستهزئين * الذين يمحلمون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون » هو تطمين للنبى ، وتثبيت له على طريق دعوته ، وعون من الله له ، على أداء مهمته الثقيلة . وأن الله سبحانه وتعالى هو الذى سيتولى حسابه

هؤلاء الذين يقفون في طريقه ، يهزمون به ، ويسخرون منه ، وليس هذا منهم وحسب ، بل إنهم ليجعلون مع الله إلهاً آخر .. فجرمتهم جرمتان .. استهزاء بالنبي ، وكفر بالله ، وواحدة منهما مهلكة لمقترفها ، فكيف بمن اقترف الجريمتين معاً ؟ .

— وفي قوله تعالى : « فَسَوْفَ يَمْلَهُونَ » تهديد ووعيد لهؤلاء المستهزئين بالرسول ، الكافرين بالله ..

* قوله تعالى : « ولقد نعلم أنك بضيق صدرك بما يقولون » فسيح بحمد ربك وكن من الساجدين * واعبد ربك حتى يأتيك اليقين .

التعبير بفعل المستقبل « نعلم » مع أن علم الله سبحانه وتعالى حاضر — إشارة إلى أن ما كان من المشركين من استهزاء بالنبي ، وما يكون منهم ، فإن الله يعلمه علماً قديماً قبل أن يكون ، وعلماً مقارناً للفعل بعد أن يقع .

وما يقوله المشركون مما يضيق به صدر النبي ، هو ما يرمونه به من قولهم : شاعر مجنون ، وقولهم : هو كاذب ، وقولهم : هو ساحر .. مما حكاه القرآن من مقولاتهم الخفقاء في النبي الكريم ..

— وقوله تعالى : « فسيح بحمد ربك وكن من الساجدين » هو إلمام للنبي ألا يعطى أذنه لهذا اللغو الذي يُلغَو به هؤلاء للمشركون ، وأن يدع أمرهم إلى الله ، فهو الذي يعلم ما يأتون من مفكرات في جانب النبي ، والله سبحانه هو الذي يتولى حسابهم ، ويكفيه استهزاءهم .. ومن ثمَّ وجب على النبي أن يتجه بكيانه كله إلى حمد ربه ، والسجود له ، حمداً وشكراً ، على ما أولاه من نعمه ، وأفضاله ..

— وقوله تعالى : « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » معطوف على ما قبله وهو

قوله تعالى : « فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ » .. أى اجعل هذا التسبيح ، وذلك السجود ، عبادتك لله ، حتى آخر نفسٍ من أنفاسك في هذه الحياة ، حيث يأتيك اليقين ، وهو وعد الله الذى يشهد عنده الإنسان مشاهد الحق ، وعندها يستيقن ما كان يؤمن به ، أو ينكره ، أو يشك فيه ، من لقاء ربه ، ومن الحساب والجزاء .. فللإنسان عند لقاء الموت صحوة بطلع منها على ما وراء هذه الدنيا ، فإذا مات ، رأى عالم الحق عياناً .. وفي هذا يقول النبي الكريم : « الناس نيام .. فإذا ماتوا انتبهوا »

١٦- سورة النحل

نزولها : مكية . . . إلا آيات منها فدية

عدد آياتها : مائة وثمان وعشرون آية

عدد كلماتها : ألفان وثمانمائة وأربعون كلمة

عدد حروفها : سبعة آلاف ، وسبعمائة ، حرف ، وسبعة أحرف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٩)

* « أَنِّي أَمُرُّ اللَّهَ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (١)
يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاقْوْ (٢) خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٤)
وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ
فِيهَا جَمَلٌ حِينَ تَرْجِعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَوْقَالَكُمْ إِلَى
بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْعِيقِ إِلَّا نَبِّئِ الْأَنْفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ (٧)
وَالْخَيْلَ وَالْبِيعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)
وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاذِبٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ » (٩)

التفسير :

* بهذا البدء : « أتى أمر الله فلا تستعجلوه » تبدأ هذه السورة ، فيلتقى بدؤها مع ختام السورة التي قبلها ، وكأنه جواب على سؤال تلوح به الآية التي كانت ختاماً للسورة السابقة ..

ففي ختام سورة الحجر ، كان قوله تعالى : « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » - كان هذا مثيراً لبعض الأسئلة : ما هو اليقين ؟ ومتى هو ؟ وهل يطول انتظاره ؟

وقد جاء قوله تعالى : « أتى أمر الله فلا تستعجلوه » مجيباً على هذه الأسئلة . فاليقين : هو أمر الله ، وهو يوم القيامة .. وقد كان المشركون يسألون .. مفكرين هذا اليوم ، ومستعجلين وقوعه إن كان له وجود ، وفي هذا يقول الله تعالى : « فسيقولون من يعمدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينفضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً » (الإسراء : ٥١) .. ويقول سبحانه : « الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب * يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها » (الشورى : ١٧ - ١٨) .

أما موعد هذا اليوم ، فعلمه عند الله .. ولكنه قريب .. وهل بعيد هو ذلك اليوم الذي ينتهي فيه عمر الإنسان ، ويفارق هذه الدنيا ؟ إن الموت قريب من كل إنسان ، فقد يُتزعزع روحه وهو قائم ، أو قاعد ، أو سائر .. فليس للموت نُذْرٌ يقدمها بين يديه لمن انتهى أجله .. وإذن فالموت مصاحب لكل إنسان ، دانٍ منه ، مُمكنٌ من انتزاع روحه في أى لحظة من لحظات حياته .. وإذا مات الإنسان ، فقد قامت قيامته ، بمعنى أنه رحل من الدنيا ، دار الفناء ، إلى الآخرة ، دار البقاء ..

— وفي قوله تعالى : « أتى أمر الله فلا تستعجلوه » تقرير لحقيقة واقعة ، وهي أن أمر الله ، وهو انتقال الناس من دار الفناء إلى دار البقاء — قد أتى فعلاً منذ كان للناس حياة على هذه الأرض .. فليست يستعجلون أمر الله فيهم ، وهو موجود بينهم ، عامل فيهم ؟ إن الموت يأتي كل يوم على أعداد كثيرة من الناس ، فمن لم يمّت اليوم ، فهو سيموت غداً أو بعد غد فلم يستعجل الناس أمراً يطلبهم ؟

* وفي قوله تعالى : « سبحانه وتعالى عما يشركون » تنزيه لله سبحانه وتعالى عن هذا الشرك الذي هم فيه ، وعن هؤلاء الشركاء الذين يعبدونهم من دونه .. ثم هو إلقاء لم إلى أن يخرجوا من هذا المنكر الذي هم فيه ، وقد أظلمهم يوم القيامة ، ونزل بهم أمر الله .. فإنهم إن لم يسرعوا للفرار عما يعبدون من دون الله ، أدركهم الموت ، ووقعوا في شباكهم ولم يكن لهم ثمة سبيل إلى النجاة .. * وقوله تعالى : « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون » .

هو نذير بين يدي أمر الله الواقع ، يذفر هؤلاء المشركين ، أن يتخلصوا من شركهم ، وأن يخلصوا عبادتهم لله وحده ، وأن يتقوه ، ويحذروا عقابه .. فهو سبحانه — رحمة بعباده — قد بعث فيهم رسلاً ، وأمرهم أن ينذروا للناس بما أوحى إليهم من أمره ، الذي هو دعوة إلى الإيمان به ، والولاء له ، والبراءة من كل شريك ..

والروح ، هو أمر الله الذي تحمله الملائكة إلى رسل الله ، وهو كلماته المنزلة على الرسل ، وسميت روحاً لأن فيها الحياة للناس ، فمن لم يأخذ حظها منها ، فهو ميت ، وإن كان في عالم الأحياء .. وفي هذا يقول الحق جلّ وعلا : « أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مِثْلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِمُخَارِجٍ مِنْهَا » (١٢٢ : الأنعام) .

* قوله تعالى: «خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون»
 خالق الإنسان من نقطة فإذا هو خصيم مبين .

هو استعراض لقدرة الإله الواحد ، الذى يدعو رسلُ الله إلى عبادته
 وحده .. فهو سبحانه الذى خلق السموات والأرض بالحق .. فحق على هذه
 المخلوقات جميعها أن تمجده ، وأن توجه وجوهها إليه ..

— وفى قوله تعالى: «خلق الإنسان من نقطة فإذا هو خصيم مبين» — إشارة
 إلى أن الإنسان ، وهو مما خلق الله ، قد خرج عن الولاية لله ، وكفر به ، ووقف
 خصماً لله ، ويحاربه .. وهو — أى الإنسان — مخلوق ضعيف خلق من ماء مهين ،
 وجاء من نقطة أمشاج ، ولكن قدرة الله ، قد صورت من هذا الماء المهبين ،
 ومن تلك النقطة القدرة كائناً ، له عقل ، وله إرادة ، وقد كان جديراً به أن
 يرتفع بعقله وإرادته عن عالم الطين ، وأن يسمو إلى مشارف العالم العلوى ،
 إلا أنه قد استبد به الغرور ، واستولى عليه الهوى ، فكان أن كفر بخالقه ،
 وجحد الرب الذى أنشأه ورباه «إن الإنسان لظالم كفار» (٣٤: إبراهيم)
 * وقوله تعالى: «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون»
 ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون * وتحمل أثقالكم إلى بلد لم
 تكونوا بالفيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم ..

هذا عرض لبعض مظاهر قدرة الله ، وفضله على عباده ، الذين كفروا
 ب نعمته ، وضلوا عن سبيله . فهو — سبحانه — الذى خلق الأنعام كلها ، ينفع
 الإنسان منها فى وجوه كثيرة . فمنها كثرة غطاءؤه ، الذى يدفع عنه عادية
 البرد والحر ، ومنها طعامه الذى يغذى به ، فياً كل من لحمها ، ولبنها .. ومنها
 يجد الروح لنفسه ، والبهجة لعينيه ، إذ يراها ، غادية رائحة بين يديه ، وعليها

بحمل أثقاله ، ويمتطيها ركوبةً له إلى أماكن بعيدة ، لم يكن ييلفها سعيًا على قدميه إلا بشق الأنفس .. وذلك من رحمة الله به ، وشفقته عليه .. « إن ربكم لرؤوف رحيم .. »

* وقوله تعالى : « والخليل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون * وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين » .
هو تفصيل لهذا الإجمال الذي جاء في قوله تعالى : « وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » . فمن هذه الأنعام : الخيل والبغال ، والحمير .. وهى دواب الركوب والجل ، ومراكب البهجة والمتعة ، حيث يستوى الإنسان على ظهرها ، فيجد لذلك ما يبهجه ، وبشرح صدره ، وبعلى فى الناس منزلته وقدره .

— وفي قوله تعالى : « ويخلق ما لا تعلمون » إشارة إلى ما خلق الله من مخلوقات لا يعلمها إلا هو ، ولا يملك تسخيرها إلا هو ، إذ لا تخضع لسلطان الإنسان ، ولا تستجيب لأمره .

— وفي قوله تعالى : « وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر » إشارة إلى أن من هذه الحيوانات ما هو مستجيب لحاجة الإنسان ، قد يسر الله سبحانه وتعالى طبيعته حتى توافق طبيعة الإنسان وتألفه ، ومنها ما هو جائر ، أى منحرف عن وجهة الإنسان ، غير متلاق معه ، أو آلف له .

— وفي قوله تعالى : « ولو شاء لهداكم أجمعين » دفع لهذا الاعتراض الذى يندفع فى بعض الصدور ، حين يرى أصحابها هذه المخلوقات الكثيرة التى لا تفيد الإنسان . بل ربما كانت أعداءً تقربص الشر به ، وتتحين الفرصة للقضاء عليه ، فيفكر خلق مثل هذه الحيوانات ، ولا يعترف لها بحق الوجود على الأرض ، إذ لا حكمة من خلقها ، ولا فائدة من وجودها ، فى تقدير الإنسان وحسابه .

وهذا خطأ من وجوه .

فأولا — ليس الإنسان وحده هو المالك لهذه الأرض ، المستقل بها .. بل إنه كائن من كائناتها ، ومخلوق من مخلوقات الله فيها . وكونه خليفة الله على الأرض ليس بالذى يمنع من أن يكون معه غيره .. بل أن خلافته لا تتم إلا إذا كانت له رعايا يسوسها ، ويقوم على تدبيرها . وأنه كلما تعددت هذه الرعايا ، واختلفت صورها وأشكالها ، كان ضبط الإنسان لها ، وسيادته عليها ، دليلا على أهليته لهذه الخلافة ، واستحقاقه لها .. والله سبحانه وتعالى يقول : « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم » (الأنعام : ٣٨)

وثانياً — ليس ما لا ينتفع به الإنسان دليلا على أنه غير ذى نفع له ، فقد يكون فيه نفع كثير للإنسان ذاته ، وإن خفى ذلك عنه .. وأنه إذا لم يكن في مقدور الإنسان الآن أن يستخر كثيراً من المخلوقات ، وينتفع بها ، فقد يستطيع يوماً أن يجد الوسيلة التي تمكن له من الانتفاع بها في وجوه كثيرة .. فقد كان الإنسان الأول يخاف جميع هذه الحيوانات التي استأنسها اليوم وسخرها ، بل إنه كان ليعبد بعضها اتقاء لشره ، فأصبح الآن يتخذها مركبا له !!

وثالثاً : أن هذه الحيوانات ، هي من قوى الطبيعة ، التي استطاع الإنسان بذكائه ، أن يبدل كثيراً من تلك القوى التي كانت في وقت ما قوى مخيفة ، تهدد أمن الإنسان وسلامته ، فزال بها حتى اعتادت له ، وأصبحت قوة مسخرة بين يديه ، سواء أ كانت تلك القوى من عالم الحيوان أو عالم الجاد .. ومطلوب من الإنسان أن يوجه مدركاته كلها ، إلى كل حرون شارد من هذه القوى ، ويتعرف إلى مواطن الخير فيها .. وبهذا تظل مدركات الإنسان عاملة غير معطلة ، تزداد مع الأيام قوة وتمكيناً ..

رابعاً : لماذا يرى الإنسان هذه الانحرافات في عالم الحيوان - وهي انحرافات من وجهة نظره هو - ثم لا يرى ما يندرج في مجتمعه الإنسانى من منحرفين وضالين ؟ أليس هذا من ذلك سواء بسواء ؟ فكما فى الناس مصلحون ومفسدون ، ومهتدون وضالون ، كذلك فى عالم الحيوان ، المسالم والشرس ، والأليف والتوحش .. هكذا أتمم أيها الناس ، وهكذا عالم الحيوان ..
« ولو شاء لهداكم أجمعين »

الآيات : (١٠ - ١٩)

* « هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (١٠) يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ النَّمْرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١١) وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُوسَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٢) وَمَا ذَرَأُ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (١٣) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٤) وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥) وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٧) وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨) وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ » (١٩)

التفسير :

ومن عالم الحيوان ، وما فيه من نافع وضار ، ومسلم ومشاكس ، إلى النبات الذى يتفدى من ضرع السماء ، فتزين الأرض بأشجاره وأزهاره ، ويطعم الإنسان من حبه وفاكهته .. ومن عالم الأرض وما فيها من حيوان ونبات ، إلى عالم السماء ، وما فيها من شمس وأقمار ونجوم - ففى كل عالم ، وعلى كل موقع منه ، نظرٌ لناظر ، وعبرة لمعتبر .

وفى قوله تعالى : « وهو الذى أنزل من السماء ماءً لكم من شرب ومنه شجر فيه تُسِيمون » - مظهر من مظاهر قدرة الله .. فهو سبحانه الذى أنزل من السماء ماءً ، فيه حياة كل حي ، فيه حياة الإنسان ، وحياة الحيوان ، طعاماً وشراباً .

— وقوله تعالى : « فيه تسيمون » أى فيه ترعون أنعامكم .. وتُسَمِّيَت الأنعام سائمة ، لأنها تَسِمُ الأرض بأرجلها ، أى تترك فيها أثراً ، أو تسم المراعى بما تأكل منها ، فتترك آثارها عليها ..

* وفى قوله تعالى : « ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات » .. بيان لما تخرجه الأرض من نبات يطعم منه الإنسان ، بعد أن أشارت الآية السابقة إلى ما تخرج الأرض من نبات ترعاه الأنعام ..

* قوله تعالى : « وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخراتٌ بأمره .. إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » - إشارة إلى مظهر من مظاهر القدرة الإلهية ، وما تفيض على الناس من نعم . فبقدرته - سبحانه - سخر لنا الليل والنهار ، وجعلهما يتعاقبان ، على هذا النظام ، الذى قاما عليه ، وانتظم وجودنا به ..

— وفى قوله تعالى : « والنجوم مسخراتٌ بأمره » .. يمكن أن تكون

الواو للحال ، والجملة بعدها حالاً ، من فاعل الفعل « سَخَّرَ » وهو الله سبحانه وتعالى .. والتقدير : وسَخَّرَ لكم الليل والنهار والشمس والقمر ، في حال أن النجوم مسخراتٌ بأمره .. وبهذا يرتبط النظام الكوني للكواكب والنجوم بعضه ببعض ، وتنظمه حال واحدة ، وهي التسخير لقدرة الله ..

ويمكن أن تكون الواو للاستئناف ، لا للعطف ، على اعتبار أن للنجوم - في ظاهر الأمر - وضعاً غير وضع الليل والنهار والشمس والقمر .. إذ أن حركة الليل والنهار ، والشمس والقمر ، حركة تظهر آثارها ، وتنطبع صورتها على الوجود الأرضي ، بحيث يتأثر بها كل كائن . في هذا الوجود ، وينظم وجوده عليها .. وليس كذلك شأن النجوم .. إذ يمكن أن يُهمل الإنسان شأن النجوم ، فلا يلتفت إليها ، ولا يقيم وزناً لوجودها ، دون أن تتأثر حياته كثيراً بذلك ، أو يشعر بأن شيئاً ذا بال قد افتقده .. ومع هذا ، فإن للنجوم شأننا كشأن الشمس والقمر ، وأنها مسخرة بيد القدرة ، كالشمس والقمر ، وإن كان الإنسان في غفلة عنها ، ولهذا جاءت فاصلة الآية : « إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » لتلفت العقل إلى هذه الظاهرة ، ظاهرة النجوم وحرركاتها في السماء ، وتسخيرها في مداراتها ، وأن أصحاب العقول وحدهم هم الذين يروون هذه الظاهرة ، ويتعرفون إلى آثار رحمة الله وقدرته .. وأنه إذا التفت العقل إلى هذه النجوم التفاناً جاداً متفحصاً ، وجد عالماً رحيباً لا حدود له ، وأكواناً عجيبة تذهل لجلالها العقول ، وتخشع لروعها القلوب .. إذ ليست هذه النجوم التي تبدو وكأنها حبات من اللؤلؤ الممشور في السماء ، إلا أجراماً أكبر من الشمس ، وأن أصغر نجم فيها يعدل جرم الشمس آلاف المرات ، وأن صغر حجمها ، وقلة ضوئها بالنسبة للشمس إنما مرجعها إلى بعدها البعيد عنّا ، حتى ليبلغ مدى هذا البعد مئات الألوف ، وألوف الألوف من السفين للضوئية ، كما كشف عن ذلك علم الفلك ... ؟

ولم لك - بعد هذا - تدرك السرّ في اختلاف فاصلة هذه الآية ، عن الآية
التي قبلها ، والآية التي بعدها ، حيث جاءت ثلاثتها هكذا :

* إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ..

* إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون ..

* إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ..

(فاخُصَّت آية الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ، بأصحاب العقول ،
كما اختلفت بأن فيها « آياتٍ » لقوم يعقلون ، لا آية واحدة ! .. ففي كل نجم
آيات وآيات) (على حين اختلفت آية الماء والزرع ، بمن يتفكرون ، فيرون
فيما وراء هذا للظاهر الذي يحاسبه حواسهم ، دلائل تدل على قدرة الله وعلمه
(وحكمته) .. (ثم كان الإلفات إلى عالم النبات ، وإلى اختلاف ألوانه وطموه آية
بعد آية لقوم يذكرون ، فيربطون بين هذه الوجوه المختلفة للنبات ، وبصلون
بعضها ببعض) ..

* قوله تعالى : « وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلَفًا أَلْوَانَهُ .. إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيةً
لقوم يذكرون » ..

ذراً : خلق ، وأوجد .. والذرة : إظهار الشيء ..

والآية معطوفة على الآية التي قبلها ، والتقدير ، وسخر لكم الشمس والقمر ،
وسخر لكم ما ذراً .. و« مختلفاً ألوانه » حال ..

والعنى ، أن الله سبحانه قد سخر لكم ما أنبت في الأرض من نبات ، مختلف
الألوان ، فجعله مستجيباً لكم ، جارياً على ما ألفتوه منه ، تفرسون الحب ،
فيتمو ، ويزهو ، ويثمر .. هكذا على نظام لا يتخلف أبداً .. إنه آلة مسخرة ،
لا يملك من أمره شيئاً .. إذ ليس له إرادة يمكن أن تخرج به عن السنن المعمود
له ، والنظام الذي أقامه الله سبحانه وتعالى عليه .

• قوله تعالى : « وهو الذى سَخَّرَ البحرَ لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلكَ مواخرَ فيه ، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » .

تحدث الآية هنا عن مقطع من العالم الأرضى ، وهو مقطع البحار ، وما سَخَّرَ الله سبحانه وتعالى فيها من منافع للناس .. حيث يؤكل منها السمك ، ويستخرج منها اللؤلؤ والمرجان للزينة ، وتجرى فيها السفن ، تحمل الناس والمتاع من بلد إلى بلد ..

وفي هذه الآية أمور ..

فأولاً : أفراد كلمة « البحر » .. وهذا يشير إلى أن عالم الماء كائن واحد ، وأن أجزائه الداخلة فى اليابسة متصلة به ، بحيث ينبض كله بحياة واحدة ، ويأخذ جميعه مستوى واحداً ..

وثانياً : لم تذكر الأنهار ، مع أنها مصدر الماء المذهب الذى يحيا عليه الإنسان والحيوان والنبات ، كما أنها كالبحر .. يؤكل منها السمك الذى يعيش فيها ، وتجرى عليها السفن - وذلك لأن الأنهار وليدة البحار ، فهى فرع من أصل ، وذكر الأصل يغنى عن ذكر الفرع .. إنه أى البحر عالم وحده ، وسيجىء للأنهار ذكر فى مكانها ، حين يجىء ذكر الأرض ..

وثالثاً : وصف لحم السمك بأنه لحم طرى ، إشارة إلى أنه يختلف عن لحم الحيوان ، من ضأن ، وبقر ، وجل ، وغيرها .. لأن لحم السمك هش ، طرى ، غير متماسك تماسك لحم هذه الحيوانات .. وهو لهذا هين المضغ ، سهل الهضم ..

ورابعاً : فى قوله تعالى : « وترى الفلكَ مواخرَ فيه » - عدول عن خطاب الجمع إلى الفرد ، وفى هذا مزيد عناية إلى هذه الظاهرة ، وتوجيه نظر

الإنسان إليها بذاته ، دون أن يكون نظره من وراء نظر الآخرين ، أو معهم ، وذلك ليشهد بنفسه بعض مظاهر قدرة الله وحكمته ، في هذه الفلك التي تمخر عباب الماء ، محمولة على ظهره بأثقالها ، وما عليها من إنسان ، ومتاع .. على حين أنك لو ألقيت في هذا الماء حصاة لَهَوَتْ إلى القاع ! فكيف بهذا الماء ، يحمل هذه السفن التي كالجبال على ظهره ، دون أن تهوى إلى قاعه ؟

• قوله تعالى : « وألقى في الأرض رواسي أن تُمِيدَ بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تَهْتَدُونَ » وعلامات ، وبالنجم هم يهتدون » ..

وفي مقابل هذا البحر ، وما فيه من نعم ، هذه الأرض اليابسة وما فيها لله من آيات ، وما تحدث به تلك الآيات من قدرة الله ، وحكمته ..

— وفي قوله تعالى : « وألقى في الأرض رواسي أن تُمِيدَ بكم » وفي التعبير عن إرساء الجبال على الأرض بقوله تعالى : « ألقى في الأرض » إشارة إلى أنها جاءت من علي ، وذلك لعلوها وإشرافها على الأرض . وفي تعديده الفعل « ألقى » بحرف الجر « في » بدلاً من « على » إشارة أخرى إلى أن هذه الجبال لم تُطرح على الأرض طرْحاً ، بل غُرست فيها غرساً ، كما تُغرس الأوتاد في الأرض .. كما يقول جل شأنه : « ألم نجعل الأرض مهاداً * والجبال أوتاداً ؟ » (٦ - ٧ : النبأ) .

— وقوله تعالى : « أن تُمِيدَ بكم » علة كاشفة عن بعض الحكمة في غرس هذه الجبال في الأرض ، وذلك لأن وجودها على الأرض يعطى الأرض تماسكاً وصلابة ، فلا تضطرب أو تهتز أو تذوب في مياه البحار ، كما يذوب الملح في الماء .

— وقوله تعالى : « وأنهاراً وسبلاً » معطوف على قوله تعالى : « وألقى في الأرض رواسي » أي وشق فيها أنهاراً وسبلاً أي طرقاً .. وهذه الأنهار

والطرق ، هي التي تيسر للإنسان الانتقال من مكان إلى آخر ، فتصل الناس ، بعضهم ببعض ، حيث يتبادلون المنافع بينهم ..

— وفي قوله تعالى : « لعلكم تهتدون » إشارة إلى ما لهذه الأنهار ، والسبل من آثار في هداية الناس ، واتخاذها معالم يتعرفون بها وجوه الأرض ومكانهم منها ، ومتجههم فيها ، ولولا ذلك لكانت الأرض أشبه بصفحة بيضاء ، ليس فيها شيء يُقرأ ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وعلامات » أى أن هذه الأنهار والسبل كما أنها طرق للسالكين يهتدون بها إلى وجهاتهم التي يقصدونها ، هي كذلك معالم ، وسمات لبقاع الأرض المختلفة ، تميز بعضها من بعض .

ويجوز أن تكون « علامات » معطوفة على « أنهاراً وسبلاً » أى وجعلنا في الأرض أنهاراً وسبلاً يهتدون بها ، وجعلنا فيها كذلك « علامات » تميز بعض الجهات عن بعض ، فبعض الأرض صحارى ، وبعضها غابات ، وبعضها أحراش ، وبعضها سهل ، وبعضها وعر .. وهكذا ..

— وقوله تعالى : « وبالنجم هم يهتدون » هو معطوف على قوله تعالى : « لعلكم تهتدون » بهذه الأنهار والسبل ، وتهتدون كذلك بالنجوم ..

وفي العدول عن الخطاب إلى الغيبة حيث جاء للنظم القرآنى « وبالنجم هم يهتدون » بضمير الغائب ، على حين أن سياق النظم يقتضى أن يحىء بضمير الخطاب هكذا : — وبالنجم أنتم تهتدون — فى هذا العدول إشارة إلى أمور .. منها :

أولاً : أن النجوم فى السماء مشرفة على الناس جميعاً ، بحيث لا يراها أحدٌ دون أحد ، على خلاف الأنهار والسبل ، فإنها تختلف فى مكان عنها فى مكان آخر .. وتوجد فى أمكنة ولا توجد فى أخرى .. ومن هنا كان الخطاب

في حال الأنهار والسبل ، ليكون ذلك في مواجهة من عندهم الأنهار والسبل .. وكانت الغيبة في حال النجم ، ليكون ذلك حديثاً عاماً للناس جميعاً غائبهم وحاضرهم .. ذلك أنه إذا كان الفانيون يهتدون بها ، فأولى أن يهتدى بها المخاطبون .. ومن ثمّ فلا داعي لذكرهم ، إذ هم مذكورون من باب أولى ..

وثانياً : الأنهار والسبل ، لا يهتدى بها إلا كل من أعمل عقله ، وأجهد تفكيره ، وأحسن التدبير ، وإلا ضلّ الطريق .. فركوب الأنهار ، والطرق يحتاج إلى فطنة وذكاء ، وإلى جمع خاطر ، وحضور فـكر .. ومن هنا كان مقتضى الحال أن ينبه إلى ذلك بهذا الخطاب .. أما النجم فهو علامة ظاهرة ثابتة ، لا تتبدّل ولا تتحول .. وما هي إلا نظرة يلقيها الناظر إليه ، حتى يكون على علم بوجهته التي يريد أخذها .. ومن ثمّ لم يكن ما يدعو إلى استحضار من يهتدون به ..

هذا وقد أفرد « للنجم » هنا ، لأن النجم الذي يهتدى به في التعرف إلى الجهات هو نجم واحد ، وهو النجم القطبي .. وهذا لا يمنع من أن يكون هناك نجوم أخرى يهتدى بها السائرون في الليل ، ولكنها ليست نجوماً ثوابت ، كالنجم القطبي .. فبعض النجوم تظهر صيفاً ، وبعضها شتاءً .

* أما للنجم القطبي فهو ظاهر أبداً ، وفي مكان ثابت دائماً .. ومن أجل هذا اختص « النجم » بالذكر هنا ، حيث كان في سياق تعداد نعم الله ، فيما هيأ سبحانه للناس من معالم للتعرف بها على مسالك الجهات والبلاد .. ولم يكن للنجم هذا الاختصاص ، حين كانت الإشارة إلى هذه النعمة إشارة عامة في سياق نعم أخرى ، فذكر مع غيره من النجوم في قوله تعالى : « وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر » (٩٧ : الأنعام) .

• قوله تعالى : « أفن يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون » هو تعقيب على هذه النعم التي بثها الله سبحانه وتعالى في الأرض ، وفي السماء ، وفي البحار ، وفي اليابسة .. وفي هذا استحضار لعظمة الله وقدرته ، في مواجهة هؤلاء المعبودين الذين يعبدون المشركون ، ويسوون بينهم وبين الخلاق العظيم .. وفي تلك المواجهة يظهر قدر هذه المعبودات ، وتكشف ضآلة شأنها عند من ينظر إليها ، وينتفع بما يحيط به إليه نظره منها ، إذا هو وازن ذلك بما يأتيه به النظر في آيات الله ومبدعاته في هذا الوجود ..

• قوله تعالى : « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم » هو خطاب لأولئك الذين نظروا في آيات الله ، وفي النعم التي أفاضها عليهم ، وجعلوا يقرءون في صحف الوجود هذه الآيات وتلك النعم ، وإنهم لن ينتهوا أبداً من القراءة ، ولن يطووا هذه الصحف ، إذ كلما نظروا إلى آيات الله ، جاءهم منها جديد ، لا يحصى عدده ، ولا يحصره عدد ..

— وفي قوله تعالى : « إن الله لغفور رحيم » إشارة إلى أن هذه النعم التي أفاضها الله على عباده ، والتي لا تحصى عدداً ، لا يقوم بشكرها الشاكرون ، ولو أفنوا أعمارهم يسبحون بحمد الله ويشكرون له ، ومع هذا فإن الله يقبل منهم القليل من الشكر ، ويتجاوز لهم عن كثير .. « إن الله لغفور رحيم » ..

• قوله تعالى : « والله يعلم ما تُسرّون وما تعلنون » .. أي أن شكر الشاكرين وحدهم ، سواء أكان سراً أو جهراً ، هو معلوم لله ، وأنه مقبول عنده السر والجهر ، كما يقول سبحانه . « إن تُبدوا الصدقات فَنَعِمَّا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » (٢٧١ : البقرة)

الآيات : (٢٠ - ٢٩)

« وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (٢٠)
 أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٢١) إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ
 فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (٢٢)
 لَا جَرَمَ أَنْ اللَّهُ يَعْلَمَ مَا يُبْسِرُونَ وَمَا يُمْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (٢٣)
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَطَافِيرُ الْأَوَّلِينَ (٢٤) لِيُخْضِلُوا
 أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ
 مَا يَزِرُونَ (٢٥) قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنَّى اللَّهُ بَنِيَانَهُمْ
 مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ
 لَا يَشْعُرُونَ (٢٦) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاؤُا
 الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ
 وَالْشَوَاءُ عَلَى الْكَافِرِينَ (٢٧) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ
 قَالُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ (٢٨) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا قُلُبُوسٌ مَّنُوعٌ
 الْاَلْمُكْبِرِينَ » (٢٩)

التفسير :

• قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ » —
 هو جواب لمن أعماه الضلال ، فلم يجد الجواب لقوله تعالى : « أفن يخلق كن

لا يخلق أفلا تذكرون » .. فهؤلاء الذين جعلهم المشركون آلهة يعبدهم - من دون الله ، لا يخلقون شيئاً ، بل هم مما خلق الله ، سواء أ كانوا أجاراً أو أناساً أو ملائكة .. فكل ما في هذا الوجود مخلوق لله . وهو وحده سبحانه المتفرد بالخلق . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « قل أرايتم ما تدعون من دون الله .. أروني ماذا خلقوا من الأرض .. أم لهم شرك في السموات ائتنوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين » (٤ : الأحقاف) .

* قوله تعالى : « أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون » هو حكم على هؤلاء المشركين الذين امتنعوا عقولهم هذا الامتحان الدليل ، فعبدوا هذه المخلوقات ، ولم يفرقوا بينها وبين خالقها - فهؤلاء الضالون هم أموات غير أحياء ، إذ لا حساب لهم في عالم البشر ، وإنهم لا يشعرون - أي شعور - أن لهم حياة أخرى بعد هذه الحياة ، وأن لهم يوماً يُبعثون فيه .. « وما يشعرون أيان يبعثون » أي متى يبعثون .. وللمؤمن وإن كان لا يعلم متى يبعث ، فهو على يقين بأنه سيبعث بعد الموت ، ويعود إلى الحياة مرة أخرى ..

— وفي قوله تعالى : « غير أحياء » تؤكد لموت هؤلاء المشركين ، موتاً أديماً ، انسلخوا به عن عالم الإنسانية .. وهذا هو السرّ في الإشارة إليهم بضمير الغائب في قوله تعالى : « والذين يدعون من دون الله » .. ولم نجيء الإشارة إليهم بضمير المخاطب « تدعون » .. وذلك لأنهم ليسوا أهلاً لأن يُخاطبوا ..

* وقوله تعالى : « إليهم إله واحد » فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون » .. هو خطاب للمؤمنين ، وإلغات لهم إلى إلههم الذي يعبده ، وأنه إله واحد ، لا شريك له .. أما للمشركون ، الذين لا يشعرون -

مجرد شعور بالحياة الآخرة - فإن قلوبهم منكرة لهذا القول الحق ، وهم مستكبرون ، فلا يلتفتون إلى داعي الحق الذي يدعو إلى الله ..

• قوله تعالى : « لا جرم أن الله يعلم ما يسترّون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين » أى لاشك أن الله يعلم من هؤلاء المشركين ما تنطوى عليه قلوبهم للمكبرة ، وما يظهر على ألسنتهم وأيديهم من أفعال للسوء ، ومنكر القول ، وأنهم سيلة جزاء هذا النكر الذي هم فيه .. « إنه لا يحب المستكبرين » فلا ينزلهم الله سبحانه منازل رضوانه ، بل يلقى بهم في عذاب السعير .

• وقوله تعالى : « وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ، قالوا أساطير الأولين » هو عرض لبعض ما يعلمه الله سبحانه وتعالى من أمر هؤلاء المشركين ، وأنهم إذا تليت عليهم آيات الله أعرضوا عنها ، وقالوا ، « إن هي إلا أساطير الأولين » والأساطير : جمع أسطورة ، وهى ما كتب ، وسطر .. و « الأولين » الماضين .. و « أساطير الأولين » أخبارهم التي يتناقلها الناس عنهم ، فيكثر فيها - بحكم التداول - التحريف ، والتبديل ، ويدخل عليها من الغرائب ما يجعلها من قبيل الخرافات !

وهنا سؤال : كيف يقال لهم : « ماذا أنزل ربكم » وهم يفكرون هذا ، ولا يعترفون بأن الله أنزل شيئاً ؟

والجواب : هو أن هذا تقرير للواقع ، وإلزام لهم به ، رضوا أو لم يرضوا ..
• إنه الحق .. فليقولوا فيه ماشاءوا ..

ويجوز أن يكون الخطاب للمؤمنين ، وفي هذا التفات إليهم ، واحتفاء بهم ، بإضافتهم إلى ربهم ، على حين يُحرم المشركون من هذا الالتفات الكريم ، من رب العالمين .. والمعنى : إذا قيل لهؤلاء المشركين ماذا أنزل ربكم أيها المؤمنون

قالوا أى المشركون : « أساطير الأولين » أى هذا الذى تقولون إنه منزل من عند الله ، يقول عنه المشركون ، هو من أساطير الأولين ، وفى خطاب للمؤمنين تكريم لهم ، ومحكمة للمشركين ، وإشهاد لهم عليهم ، وهذا مايشير إليه قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » (١٤٣ : البقرة)

« ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم .. ألا ساء ما يزرون » . .

يُجمع المفسرون على أن اللام فى قوله تعالى « ليحملوا أوزارهم » هى لام التعليل .. وعلى هذا يكون الفعل بعدها مسببا عن قول المشركين الذى قالوه فيما أنزل الله إنه « أساطير الأولين » .. ويكون المعنى أنهم إنما يحملون أوزارهم ، أى آثامهم وذنوبهم بسبب هذا القول المذكر ، الذى قالوه فيما أنزل الله ، فكان ذلك سببا فى كفرهم الذى أثمر هذا الثمر الخبيث ، الذى يحملونه على ظهورهم ، ليحاسبوا عليه يوم القيامة ..

هذا ، وإنى أستريح إلى مفهوم آخر ، لهذه الآية ، وهى أن اللام هنا للأمر ، وأن هذا الأمر موجه إلى هؤلاء المشركين ، وفيه استدعاء لهم أن يحملوا هذه الأوزار وتلك الآثام التى جرّتهم عليها هذا الموقف اللئيم الذى وقفوه من كتاب الله .. وآثامهم وإن كانوا سيحملونها يوم القيامة ، فإنها محمولة عليهم منذ الآن .. وفى هذا ما يلفتهم إلى ما فوق ظهورهم من أحوال ثقال ، تدفع بهم إلى النار .. فإن كان فيهم بقية من عقل ونظر ، راجعوا أنفسهم ، وتحققوا من هذه الأوزار ، ورجعوا إلى ربهم ..

— وفى قوله تعالى : « ومن أوزار الذين يضلونهم » .. « من » هنا للتبميز ، أى أن هؤلاء السادة والرؤساء من المشركين يحملون ذنوبهم كاملة ، مضافا إليها بعض الذنوب التى تضاف إليهم من ذنوب أولئك الأنبياء الذين

أضلّوهم .. لأن هذا الضلال الذي غرسوه في قلوب أتباعهم ، هو ثمرة مشتركة بينهم وبين هؤلاء الأتباع .. وكل واحد منهم سيحمل نصيبه من هذا الثمر الخبيث ..

— وفي قوله تعالى : « بغير علم » إشارة إلى هؤلاء الأتباع ، وأنهم إنما باعوا عقولهم لرؤسائهم ، وأعطوهم مقاوهم من غير تفكير ، أو مراجعة .. وفي هذا توبيخ لهؤلاء الأتباع ، ووضّح لهم بالغفلة والسّفه ، كما أنه تهديد لهؤلاء السادة والرؤساء ، إذ غرّروا بأتباعهم وزينوا لهم الضلال .

— وقوله تعالى : « ألا ساء ما يزرون » تقييد لهذه الأحوال التي يحملها أولئك الضالّون ، وتأنيم لحاملها ، وأنهم يحملون ما يسوؤهم ، ويحلب البلاء عليهم .. والمعقل إنما يحمل ما يحمل ، ابتغاء ما يؤمل فيه من خير ، وما يرجو من نفع .. أما أن يحمل ما يؤذيه ويُرديه ، فذلك هو السّفه ، الذي ينزل بالإنسان إلى أخسّ مراتب الحيوان !

* قوله تعالى : « قد مكّر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخرّ عليهم السّفوف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » - هو إلغاء هؤلاء المشركين إلى عبر وعظات ، يرونها ماثلة بين أيديهم ، إن عميت أبصارهم عن أخذ العبرة من أنفسهم .. ففي الأمم الغابرة ، كعاد وثمود ، التي لا تزال آثار العذاب الذي أخذها الله به - باقية ، يمر عليها هؤلاء المشركون ، وهم عنها غافلون - في هذه الأمم مثلاً وعبر ، إذ كان فيهم مافى هؤلاء المشركين من مكر وآيات ، وكفر بها ، وتكذيب برسل الله ، وإعانت لهم ، فأخذهم الله من حيث لم يحتسبوا ، ودمدم عليهم بذنوبهم ، فأصبحوا كهشيم تذروه الرياح .. فهل يُعجز الله أن يأخذ هؤلاء المشركين كما أخذ أسلافهم ؟ أم أنهم

أخذوا على الله عهداً ألا تجرى عليهم سنة الله في الذين خلوا من قبل ؟ « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » ١ (٦٤ : النمل)

— وفي قوله تعالى : « فأتى الله بنيانهم من القواعد » - إشارة إلى أن البلاء الذي نزل بهم كان بلاءً ماحقاً ، أتى على حياتهم كلها من أسامها « واجتثها من أصولها .. فلم يبق من آثارهم دار ولا ديار ..

— وفي قوله تعالى : « نغز عليهم السقف من فوقهم » تأكيدي لهذا البلاء الشامل الذي أخذهم الله به ، من الأرض والسماء ، وأن السماء - وقد كانت سقفاً محفوظاً فوقهم - قد أطبقت عليهم ، ترميمهم بحجارة من سجيل ، وأن الأرض ، وقد كانت بساطاً ممدوداً تحتهم ، قد فطرت فاها لهم ، وألقت بهم في بطنها ..

فالمراد بالسقف هنا ، السماء .. كما يقول سبحانه : « وجعلنا للسماء سقفاً محفوظاً » وفي قوله تعالى : « من فوقهم » مع أن السقف لا يكون إلا من فوق تأكيد لهذه الفوقية ، وإلغيات إليها ، وإلى ما ينزل منها من بلاء ، وقد كانت تنزل بالرحمة والغيث المدرار

قوله تعالى : « ثم يوم القيامة يُخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين » .
الضمير في « يُخزيهم » يعود إلى المدكورين في قوله تعالى : « قدمكر الذين من قبلهم » فهؤلاء الذين أخذهم الله بالبلاء في الدنيا من الذين كذبوا الرسل - لم يؤفوا حساسهم بعد ، وأنهم إذا كانوا قد رُموا بهذا العذاب في الدنيا فإن لهم في الآخرة عذاباً أُنكى وأشد .. وإن من صور هذا العذاب الذي ينتظرهم يوم القيامة ، هو هذا الخزي الذي يلبسهم ، حين يعرضون هذا العرض الفاضح على الملأ ، ويسألون هذا السؤال الذي يكشف لهم جرماتهم ، حين يسألهم الحق

جلّ وعلا : « أين شركائ الذين كنتم تُشأقونَ فيهم ؟ » ثم يلتفتون فلا يجدون لهؤلاء الشركاء أنرا ، فيركبهم الكرب ، ويعزّوهم الهمّ والخزى ! .
والمشاقّة : الشقاق والخلاف . . وفي تعديّة الفعل « تُشأقون » بحرف الجر « في » الذي يفيد الظرفية ، إشارة إلى أن خلافهم وشقاقهم كان منحصراً في هؤلاء الشركاء . فلم تنسع مداركهم للبحث عن شيء وراء هذا ، بل جَدّوا عليه ، ولصقوا به كما يلصق المرض الخبيث بأهله .

— وقوله تعالى : « قال الذين أوتوا العلم إن الخزى اليومَ والشؤء على الكافرين » . . هذا القول من شهود الحشر يوم القيامة ، من الملائكة ، والرسل ، وأنبياء الرسل ، حيث وجمّ الجرمون فلم ينطقوا .

* قوله تعالى : « الذين توفاهمُ الملائكة ظالمي أنفسهم فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ كَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » . . هو صفة لأولئك الذين قال فهم أهل العلم : « إن الخزى اليومَ والشؤء على الكافرين » . . فهم هؤلاء الكافرون ، توفاهمُ الملائكة وقد ظلموا أنفسهم بإغراقهم في الضلال ، والتكسّب بها عن طريق الحق . . فإذا سيّقوا إلى موقف الحساب في دَلّةٍ وصمار « أَلْقَوْا السَّلَمَ » — أى أعطوا أيديهم مستسلمين لمن يقودهم إلى هذا المصير المشؤم ، الذي هم صائرون إليه ، وعلى ألسنتهم — التي مرّنت على الكذب والافتراء — هذا القول الكاذب ، يرددونه في غير وعى : « مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ » ! هكذا الجرم يُردّد كلمات البراءة من ذنبه ، ويداه ملطّختان بدم قتيله — إنها كلمات عزاء ومواساة ، يتعلق بها الجرمون ، كاتعمّاق الفرق بمتلاطم الأمواج ! .

— وقوله تعالى : « بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » . . هو تكذيب لهم ، وقطع لهذا الأمل الكاذب الذي تعلقوا به — بلى — لقد

حملتم السوء كله ، إذ كفرتم بالله .. وإن الله عليم بما كنتم تعملون .. » ولكن خلقتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون * وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين « (٢٢ - ٢٣ : فصلت) .

* قوله تعالى : « فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين » هذا هو جزاؤهم ، وذلك هو مصير المتكبرين ..

— وفي قوله تعالى : « فادخلوا أبواب جهنم » - إشارة إلى تمجيد عقابهم ، وأنهم لا ينظرون ، فما هو إلا سؤال .. يكون جوابه إلقاؤهم في جهنم .. وأبواب جهنم ، هي منازلها التي ينزلون فيها ، فلكل طائفة من الضالين بابٌ يَلِجُونَ منه ، إلى مثوam من النار .. والنشوى : المنزل ..

الآيات : (٣٠ - ٣٢)

* « وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (٣٠) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (٣١) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » (٣٢)

التفسير :

والصورة التي تقابل للكافرين في موقف الجزاء يوم القيامة ، هي صورة المؤمنين المتقين .. هكذا يواجه بعضهم بعضاً ، فيكون في هذا إيلام فوق إيلام للكافرين ، ونعيم فوق نعيم للمؤمنين ، إذ يتضاعف عندهم فضل الله عليهم ، (١٩ م التفسير القرآني - ج ١٤)

ورحمته بهم ، لأنهم نجوا من هذا البلاء .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فيها يتحدث به أهل الجنة : « وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون * قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين * فن الله علينا ووفانا عذاب السموم » (٢٥ - ٢٧ : الطور)
 « وقوله تعالى : « وقيل للذين اتقوا ، ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً » .. هو في مقابل قوله تعالى في مسألة للكافرين : « وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين » ..

فالدِّين اتقوا ربهم ، عرفوا طريقهم إلى الله ، واهتدوا إلى مواقع الهدى مما أنزل الله على رسوله ، فحين سئلوا ماذا أنزل ربكم قالوا : « خيراً » أى أنزل ربنا خيراً كثيراً ، تنزود منه زاداً طيباً لدنيانا وآخرتنا : « للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين » .. فما ينزود للمؤمن من الإيمان والتقوى ، كله طيب ، والجزاء عليه حسن في الدنيا ، ولكن ما يجده المؤمن في الآخرة من ثواب الله ، ونعيمه ، هو الذى يمتد به ، إذ كان خالداً باقياً ، لا يقاس بالقليل منه ، ما في الدنيا كلها من متاع

« وقوله تعالى : « جدات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لم فيها ما يشاءون .. كذلك يجزى الله المتقين » .. هو عطف بيان على قوله تعالى : « ولنعم دار المتقين » .. فدار المتقين هذه ، هي تلك الجنات ، التي تجري من تحتها الأنهار ، لم فيها ما تشتهي الأنس ، وتلذ الأعين . خالدين فيها ..

— وى قوله تعالى : « كذلك يجزى الله المتقين » تنويه بهذا الجزاء العظيم ، الذى لقيه المتقون ، من ربهم ، وهو جزاء لا يُقال إلا من الله الكريم الوهاب ، لأن ما في أيدي الناس جميعاً ، وما في هذه الدنيا كلها ، يحف ميزانه ، مع أدنى جزاء جُوزى به من ذلم الله برحمته ، وأنزلهم منازل رضوانه ..

* قوله تعالى : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلاماً عليكم

ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون .. هو عطف بيان على قوله تعالى : « كذلك يجزي الله المتقين » .. فالتقون ، هم الذين تتوفاهم الملائكة « طيبين » .. قد طابت نفوسهم ، وزكت أرواحهم ، بما مسها من تقوى ، وما عبق عليها من إيمان .. فإذا جاء الملائكة لقبض أرواحهم ، أقبلوا عليهم في بشر ، يحملون إليهم بشرات مسعدة ، حيث يلتقونهم بالسّلام ، الذي لاخوف معه .. « يقولون سلام عليكم .. » ثم لا تسكاد أرواحهم تفارق أبدانهم حتى يروا منازلهم في الجنة ، وبين أيديهم مقام بناديبهم : « ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » .. فذلك هي الجنة التي وعد المتقون .. لهم فيها دار الخلد ، جزاء بما كانوا يعملون ..

والسؤال هنا : كيف يقال لهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون .. والمعروف أن دخول الجنة ، إنما هو فضل من فضل الله على عباده ، وليس ذلك من كسب العبد ، ولا بسبب ما قدم من صالح الأعمال ، إذ أن الجنة لا يستطیع أحد أن يقدم الثمن الذي تُنال به ، مهما بلغ من إيمان وتقوى . وقد قال النبي - صلوات الله وسلامه عليه - « لا يدخل أحدكم الجنة بعمله » قالوا : « ولا أنت يا رسول الله ؟ » قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته » .. فما تأويل هذا ؟

الجواب - والله أعلم - أن الإيمان والعمل الصالح ، هما المطلوبان من الإنسان ، ليحتمظ بإنسانيته على الصحة والسلامة من الرّجس والدّنس .. وإذا كان للناس فريقين : مؤمناً وكافراً ، وشفياً وسعيداً ، وأصحاب الجنة وأصحاب النار .. هكذا أرادهم الله ، ولهذا خلقهم - إذ كان الناس على هذا ، فإن المؤمنين الذين عملوا الصالحات هم أهل الجنة ، والذين كفروا وضلّوا هم أهل النار .. وفي إضافة المؤمنين إلى الجنة ، وإزالم منازل الرضوان فيها ، وحسبان ذلك بسبب إيمانهم وتقواهم - في هذا تذكريم من الله سبحانه وتعالى لهم ، وفضل من فضله

عليهم .. حتى إنه - سبحانه وتعالى - ليربهم من هذا أنهم أحسنوا ، وهذا جزاء إحسانهم ، وأنهم غرسوا في مفارس الخير ، وهذا ثمر ماغرسوا ، وفي هذا ما يضاعف نعيمهم ، حين يلتقون بيومهم الذي كانوا يعدون ، فيقطعون ثمرًا غرسه أيديهم ، وينزلون منازل هيأتها لهم أعمالهم . ! وليس كذلك من يحني من غرس لم يفرسه ، وينزل منزلا هو ضيف فيه . . . وذلك مزيدٌ من أنطاف الله ، وإسباغ من نعمائه على عباده وأهل وُدّه ، كما يقول سبحانه : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيَجْملُ لهم الرحمنُ وُدًّا » .. وإلّا .. فالؤمنون ، وأعمالهم .. ملكٌ لله ، إذ ليس للعبد شيء .. فهو وما ملكت يده لسيده !

أما الكافرون والضالون والخابثون .. فإنهم قد تحولوا بإنسانيتهم عن طبيعتها ، التي تألف الجنة وتسكن إليها ، واصطبغوا بالصبغة التي تطلبها جهنم ، وتدعوها إليها ، فكانوا لها حطبًا .. والله سبحانه وتعالى يقول : « هذه جهنم التي كنتم توعدون * اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون » (٦٣ - ٦٤ : يس) .

الآيات : (٣٣ - ٤٠)

* « هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٣٣) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٤) وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَلَى الرَّسُولُ إِلَّا أَلْبَاحُ الْمُبِينُ (٣٥) وَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ

وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (٣٦) إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٣٧) وَأَقْسُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَذَابٌ عَلَيْهِمْ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٨) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (٣٩) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٠)

التفسير :

* قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » .
الخطاب هنا لمؤلاء المشركين من أهل مكة ، الذين قالوا فيما أنزل الله :
هذا « أساطير الأولين » .. فكفروا بالله ، وكذبوا رسوله ..

والاستفهام إنكارى ، يكرر الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الموقف للمنادى الضال ، الذى يقفونه من الرسول الكريم ، ومن آيات الله التى بين يديه .. فاذا ينتظرون بعد هذا البيان المبين ، وتلك الحجة الدامغة ! « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة » أى هل ينظرون فى هذا الموقف الضال إلا أن تأتيهم الملائكة ، تشهد لهم أن محمداً رسول الله ، وأن الكتاب الذى بين يديه هو كلمات الله ؟ لقد طلبوا ذلك فعلاً فيما حكاه القرآن عنهم فى قوله تعالى :
« وقالوا يأتياها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون * لو ما تأتينا بالملائكة إن كفت من الصادقين » (٦ - ٧ الحجر) .. أم هل ينظرون أن يأتى أمر الله ، وهو العذاب الذى أخذ به الظالمين قبلهم ، فيهلكهم بعذاب من عنده كما

أهلك الأولين؟ وقد طلبوا هذا فعلا، فقالوا ما حكاه القرآن عنهم في قوله تعالى :
 « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من
 السماء أو ائتنا بعذاب أليم » (٣٢ : الأنفال)

- وفي قوله تعالى : « وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » إشارة
 إلى أن هؤلاء الذين أهلكهم الله من القرون السابقة، إنما أخذهم الله بذنوبهم ،
 وما ظلمهم الله بهذا العذاب ، بل هم أوجبوه على أنفسهم ، بكفرهم وضلالهم ..
 فكانوا بذلك ظالمين لأنفسهم ، إذ عدلوا بها عن طريق الأمن والسلامة ،
 ومالوا بها إلى طرق البلاء والمهلك ..

* قوله تعالى : « فأصابهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به
 يستهزئون » .. هو بيان كاشف لما حلّ بهؤلاء الظالمين من بلاء ، وأن هذا
 الذي نزل بهم هو من آثار ما عملوا من سوء ، ومن معقبات مكرم بآيات الله ،
 واستهزأهم برسله .. وفي هذا تهديد للمشركين الذين يحادون رسول الله ،
 ويهزءون بآيات الله : .

* قوله تعالى : « وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من
 شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم ..
 فهل على الرسول إلا البلاغ المبين »

هو عرض فاضح ، لقوله من تلك المقولات الآتية ، التي يرمى بها المشركون
 بين يدي شرهم ، ليتخذوا منها حجة يحتاجون بها رسول الله ، ويكذبونه
 للتسليم بها ، إذ يميثون إليه بهذا المكر السيئ ، حين يقولون : « لو شاء الله
 ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ! »
 وتلك كلمة حتى أريد بها باطل .. فلو أنهم آمنوا بمشيئة الله ، واعترفوا بسلطانه
 المطلقة ، القائم على كل شيء ، لآمنوا بالله ، وعبدوه ، واتبعوا رسوله ، الذي

يكشف لهم الطريق إلى الله .. ولكنهم لا يؤمنون بالله .. فكيف يؤمنون بأن له - سبحانه - مشيئة غالبة ، وسلطاناً قاهراً ؟ وهل يتفق هذا القول الذى يقولونه مع اتخاذهم الأصنام آلهة يعبدونها من دون الله ؟ إن ذلك مما لا يستقيم مع منطق القول الذى يقولونه .. ولكن هكذا يفعل الضلال بأهله .. » ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً « (٤١ : المائدة)

- وقوله تعالى : « كذلك فعل الذين من قبلهم » هو وصل لهؤلاء المشركين بمن سبقهم من أهل الضلال ، من القرون الغابرة .. إنهم لبسوا وحدهم هم الذين قالوا هذا القول .. فهم حلقة فى تلك السلسلة الآتمة ، التى تنتظم الظالمين ، ونجمهم فى قرن واحد !

- وفى قوله تعالى : « فهل على الرسل إلا البلاغ المبين » - هو قطع لتلك الحججة الكاذبة التى يحتج بها المشركون من كل أمة ، ومن كل جيل .. وأنهم إذ تنكبوا الطريق المستقيم ، وركبوا طرق الضلال ، وجعلوا القول بمشيئة الله دليلهم على هذه الطرق - فليتركوا وما هم عليه من شرك ، وما هم فيه من ضلال ، حتى يلقوا ما يلقى المشركون الضالون من عذاب الله .. فلقد أعذر الله إليهم ، وقطع حججهم ، بما أرسل إليهم من رسل .. « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .. وليس على الرسل إلا البلاغ المبين .. وقد أدنى رسل الله رسالة الله ، وبلغوها إلى أقوامهم بلاغاً مبيناً واضحاً .. « فن اعتدى فيما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنا يضل عليها » ..

* وقوله تعالى : « ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » - هو بيان لهذا البلاغ المبين الذى بلغه رسل الله إلى أقوامهم .. فى كل أمة بعث الله سبحانه وتعالى رسولا يدعوهم

إلى عبادة الله ، وإلى اجتناب الطغافوت ، وترك ما هم فيه من ضلال .. « ففهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة » .. أى فن هؤلاء الأقوام الذين جاءهم رسل الله ، من هداة الله وشرح صدره للإيمان ، فاهتدى إلى الحق ، وآمن بالله ، ومنهم من حقت عليه الضلالة ، أى وجب أن يكون من الضالين ، إذ لم يُرد الله سبحانه وتعالى أن يهديه ، وأن يشرح صدره للإيمان .. وتلك هي مشيئة الله في خلقه ، مشيئة غالبية قاهرة .. ولكن لا حجة لأحدٍ على الله فيها .. وعلى الإنسان أن يسعى إلى الخير جهده ، وأن يقيم وجهه على هدى الله .. فإن اهتدى ، حمد الله وشكره ، وإن ضلَّ وغوى ، فليترك نفسه ، وبؤسهم موقفه ، ويسأل الله العافية من هذا البلاء الذى هو فيه .. ا

- وفي قوله تعالى : « فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الكاذبين » - دعوة إلى إيقاظ تلك العقول النائمة ، لتنظر عبر القرون الماضية ، ولتري ما في مصارع الكاذبين برسل الله ، من عبر وعظات ..

* قوله تعالى : « إن نحرص على هدام فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين » .. هو عزاء للنبي الكريم ، ومواساة له في مصابه في الضالين المقيمين على ضلالهم من قومه .. ذلك أنه مها حرص النبي على هداية هؤلاء الشاردين ، فلن يبلغ به حرصه شيئاً ، فيما يريد لهم من هدى وإيمان .. إذ حقت عليهم الضلالة ، وغلبت عليهم شقوتهم .. « ومن يريد الله فتنه فلن يملك له من الله شيئاً .. أولئك الذين لم يُرد الله أن يظهر قلوبهم » .. « وما لهم من ناصرين » يفصرونهم من دون الله ، الذى ابتلاهم بما هم فيه ..

* قوله تعالى : « وأسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت .. بل وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون »
هكذا يلجأ أهل الضلال في ضلالهم ، فيخلقون جهد أيمانهم ، أى أقصو

ما عندهم من إيمان قاطمة مؤكدة ، على أن الله لا يبعث من يموت . . وذلك في مواجهة ما جاءهم الرسول به من ربه ، عن الإيمان بالله ، وباليوم الآخر ، فمحبوا أشد المحب ، أن يُبعث الموتى من قبورهم ، بعد أن تحتويهم القبور ، ويشتمل عليهم التراب ، ويصبحوا عظاما نخرة . . وفي هذا يقول الله تعالى عنهم : « وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خاق جديد * أفترى على الله كذبا أم به جنة ؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد » (٧ - ٨ : صبا)

وفي قوله تعالى : « بلى » تكذيب لهم . . أى أن الله يبعث الموتى . . كما يقول سبحانه : « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم . . وذلك على الله يسير » (٧ : التغابن)

وقوله تعالى : « وعداً عليه حقاً » هو تأكيد لهذا التكذيب لحلفهم . . وأن هذا البعث واقع لا شك فيه ، وقد جعله الله وعداً . أوجبه على نفسه ، ولن يخلف الله وعده . . « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » حكمة الله في هذا البعث ، ولا ماله من قدرة لا يعجزها شيء . .

* قوله تعالى : « ليبين لهم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين » - هو كشف عن بعض الحكمة في البعث ، الذى جعله الله وعداً عليه حقاً . . ففي هذا البعث تبين للناس مواقفهم من الحق ، ويمتاز الطيب من الطيب . . وهناك يستيقن الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين فيما يدعون لأنفسهم ولافتهم من مدعيات باطلة ، وفيما يقولون عن البعث وإنكاره . . وفي هذا تهديد للكافرين ، ووعد لهم بما يلقون في هذا اليوم من فضيحة ، وخزى ، وهوان . .

* قوله تعالى : « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نتول له كن فيكون » هو تأكيد للبعث ، الذى جعله الله وعداً عليه حقاً . . وأن أمر البعث هين أمام

قدرة الله سبحانه وتعالى ، تلك القدرة التي يستجيب لسلطانها كل شيء . . .
فما هو إلا أن يصدر الأمر الإلهي لأي شيء حتى يصدع هذا الشيء
بما يؤمر به . . . « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » .

الآيات (٤١ - ٥٠)

* « وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤١) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٤٢) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْنِهِمْ
خُسْرًا أَوْ أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا
إِلَيْكَ الدِّكْرَ لِقَبْلِ النَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْنِهِمْ وَأَعْلَمَهُمْ بِتَفَسُّكُرُونَ (٤٤)
أَقَامِينَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْفِىَ اللَّهُ بِهِمْ الْأَرْضَ أَوْ بِأَتِهِمْ
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٤٥) أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثَقَلِيهِمْ فَمَا هُمْ
بِمُعْجِزِينَ (٤٦) أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ (٤٧)
أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ بِتَفْهِيمٍ ظِلَالَةً عَنِ الْيَمِينِ
وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (٤٨) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩)
يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قَوَّيْمِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » (٥٠)

التفسير :

* قوله تعالى : « والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوْنَهُمْ في الدنيا
حسنةً ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات التي سبقتها ذكرت البعث وإمكانته ، وكشفت عن بعض الحكمة من وقوعه في قوله تعالى : « ليبين لهم الذين يختلفون فيه ، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين .. » وإذا كان هذا وجهاً من وجوه الموقف يوم القيامة ، ناسب أن يذكر الوجه الآخر ، وهو وجه الذين آمنوا بالله ، وصدقوا بآياته .. وأكرم ما في هذا الوجه الكريم هم الذين هاجروا في الله من بعد ما مسهم الضر ، وضاعت عليهم الأرض بما رحبت ، وذلك بما ساق إليهم المشركون من ألوان العسف والبلاء .. فهو لاء سيوفهم الله سبحانه أجرهم مرتين .. في الدنيا .. وفي الآخرة ..

فهم في الدنيا سينصرون على عدوهم ، وسوف تمتلئ أيديهم بالخير ، بما يمكن الله لهم في الأرض .. أما في الآخرة ، فلهم جنات النعيم ، ورضوان من الله أكبر .. وذلك هو الفوز العظيم ..

* وفي قوله تعالى : « والذين هاجروا في الله » إشارة إلى أن الهجرة جهاد في سبيل الله ، ولهذا ضُمِّنَ للفعل « هَاجَرَ » معنى الفعل « جاهد » ، فمدَّى بحرفه الجر « في » .. ويجوز أن يكون حرف الجر « في » بمعنى الباء ، التي تفيد السببية .. ويكون المعنى : والذين هاجروا بسبب الله ، أي بسبب الإيمان بالله .. وفي الحديث : « عذبت امرأة في هرة » أي بسبب هرة ..

* وقوله تعالى : « لنبوتهم في الدنيا حسبة » أي لنزلتهم منزلة حسنة في الدنيا .. يقال : باء بيوء : أي رجع .. وسمى المنزل مباءةً ، لأنه المرجع الذي يأوى إليه الإنسان بعد طوافه وسعيه في الحياة ..

ولقد صدق الله وعده ، فأيد المؤمنين بنصره ، ومكن لهم في الأرض ، وأذل الكافرين والمشركين .. وللنافاقين ، وجاء نصر الله والفتح ، ودخل الناس في دين الله أفواجا ..

وهذا الوعد الذى وعده الله المؤمنين ، وأنجزه لهم لم يكن لأشخاصهم فرداً فرداً ، وإنما هو لهم كجسد واحد ، ومجتمع واحد . . هكذا المؤمنون ، فيما أصابهم ، من بلاء ، أو عافية ، فهم جميعاً فيه شركاء ، شأن الجسد حين تنزل به علة ، أو تأبسه عافية . . !

« قوله تعالى : « الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » هو عطف بيان على قوله تعالى : « والذين هاجروا فى الله » . . فهؤلاء هم الذين صبروا على أذى المشركين ، واحتملوا فى سبيل الله ما احتملوا من مفارقة الأهل والوطن . . مخلفين كل شيء وراءهم ، فما كان لهم فى هجرتهم من مال ومتاع . . بل هاجروا متوكلين على الله ، معتمدين به ، مستغنين بما عنده .

« قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » — هو ردّ منعم للمشركين الذين أبوا أن يستجيبوا لرسول ، لأنه بشر أمثلهم ، وقالوا : « أبشراً منا واحداً نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسُعُر » (٢٤ : القمر) . . وقالوا ما حكاه القرآن عنهم : « لولا أنزل علينا للملائكة أو نرى ربنا ؟ » (٢١ : الفرقان) .

— فجاء قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم » : ليرى المشركين أمراً واقعاً ، لا سبيل إلى إنكاره ، أو الجدل فيه ، وهو أن كلّ رسل الله الذين بُعثوا فى الأمم التى سبقتهم كانوا « رجالاً » أوحى الله إليهم بما شاء أن يوحيه إليهم من آياته وكلماته . . فإذا لم يكن عند هؤلاء المشركين علم بهذا ، فليسألوا أهل الذكر ، أى أصحاب العلم ، وهم أهل الكتاب ، من اليهود والنصارى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » . . فإن من واجب من لا يعلم أمراً أن يسأل عنه أهل العلم ، قبل أن يتعامل به ، ويجادل فيه .

— وفى قوله تعالى : « إلا رجالاً » إشارة إلى أن رسل الله جميعاً كانوا من

الرجال، ولم يكن أحد منهم من النساء ، وأنهم أوحى إليهم وهم رجال ، قد بلغوا
الرشد ، وجاوزوا مرحلة الصبا والشباب ، وأنه لم يكن أحد من رسل الله من
عالم غير عالم البشر .

* قوله تعالى : « بالبينات وللزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل
إليهم ولعلمهم بتفكيرهم » هو متعلق بقوله تعالى : « نوحى إليهم » .. أى نوحى
إلى هؤلاء الرجال الذين اخترناهم لرسالتنا « بالبينات » أى بالآيات البينات ،
وهي المعجزات السادية المحسوسة ، كفاقة صالح ، وعصا موسى ، ومعجزات
عيسى . « والزبر » أى الكتب ، والصحف .. كصحف إبراهيم ، وصحف
موسى ، وكالتوراة والإنجيل ..

— وفى قوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » التفات
إلى النبي الكريم ، بهذا الخطاب الكريم من رب العالمين .. وأن الله سبحانه
وتعالى قد نزل إليه الذكر أى القرآن الكريم ، وسمى ذكراً ، لأن فيه من
آيات الله ما يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى ، ويلفت قلوبهم وعقولهم إليه ..
كما أن فيه ذكراً بآيات النبي الكريم وقومه ، كما يقول سبحانه : « وإنه لذكر
لك ولقومك » .. فهذا الحديث الطيب المتصل مع الزمن ، المردد على أفواه
الأمم ، من سيرة النبي الكريم ، وسيرة أصحابه الكرام ، والهداة المصلحين من
أئمة المسلمين وعلمائهم — هذا الحديث ، هو أثر من آثار هذا الكتاب الكريم ،
الذى أنزل على النبي الكريم ..

وفى تمديدة الفعل « أنزلنا » بحرف الجر « إلى » بدل الحرف المطلوب له
وهو « على » إشارة أن إنزال الكتاب لم يكن محمولا إلى النبي حلا ، جملة
واحدة ، وإنما أوحى إليه وحياً ، آية آية ، أو آيات آيات ..
وقد جاء قوله تعالى : « طه » ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » كما جاء

الفعل في آيات أخرى ، متعدياً بإلى وبعلى ، وذلك ليجمع بين نزول القرآن مفرقاً ، وبين الجهة المالية التي نزل منها .

— وفي قوله تعالى : « لتبين للناس ما نزل إليهم » إشارة إلى أن هذا الكتاب الذي أنزل إلى النبي ، هو كذلك نُزِّلَ إلى الناس .. فهم شركاء للنبي في هذا الكتاب ، ومطلوب من كل إنسان أن يحسب أن هذا الكتاب هو كتابه المنزل عليه .. يفقهه ، ويعمل به ، ويدعو الناس إلى العمل به ، مقتفياً في هذا أثر النبي ، مشاركاً في حمل الرسالة معه ، في حال حياته ، أو من بعد وفاته .. !

وفي مخاطبة النبي بقوله تعالى : « أنزلنا إليك » ومخاطبة الناس بقوله سبحانه : « نزل إليهم » تفرقة من وجهين :

الأول : أن النبي الكريم خوطب خطاباً مباشراً من الحق سبحانه وتعالى : « أنزلنا إليك » على حين أن الناس خوطبوا بفعل لم يذكر فاعله هكذا « نزل إليهم » ، لأن التنزيل لم يكن مباشراً لهم ، بل كان بوساطة النبي ، الذي تلقاه بدوره عن طريق الملائك .

الثاني : أن الفعل « أنزل » يفيد الجمع ، على حين أن الفعل نزل ، يفيد « التفرق » ، وهذا هو ما يشير إليه الحال من أمر القرآن بين النبي والذين تلقوه منه .. فالنبي بالنسبة لهم هو المصدر الأول الذي نجيهم منه آيات الله وكلماته .. وهم يتلقونها منه آية آية ، أو آيات آيات ، فناسب أن يخاطب النبي في مواجهتهم بقوله تعالى : « أنزلنا إليك » .. وأن يخاطبواهم بقوله تعالى : « نزل إليهم » .

* قوله تعالى : « أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأبئهم العذاب من حيث لا يشعرون » .. هو تهديد لهؤلاء الذين يكذبون رسول الله من المشركين ، ويمكرون السيئات ، أي يدبثون الأعمال السيئة ، ويرسمون خططها .. فالسكر هو إعمال الرأي والحيلة في الأمور .. ومنه ما هو

حسن، ومنه ما هو سيئ... وهؤلاء إنما مكروهم من النوع السيئ الذي يعدم عن الخير، ويعرضهم للهلاك، والبوار. «ولا يحق للمكر السيئ إلا بأهله». فهل آمن هؤلاء الذين يدبرون السوء، ويبيتون الشر والعبدان أن يخسف الله بهم الأرض، كما خسفها بالظالمين من قبلهم، أو يأتيهم العذاب بفتة وهم لا يشعرون، كما أتى أنما وأقواما، مكروا آيات الله وكذبوا رسوله؟ «فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» (٩٩: الأعراف).

* وقوله تعالى: «أو يأخذهم على غفلة» أو يأخذهم على غفلة.. فإن ربكم لرؤوف رحيم هو بيان لبعض الأحوال التي يقع فيها عذاب الله بأهل السوء والشقاق.. فهم إما أن يؤخذوا على حين غفلة.. وإما أن يلحقهم العذاب وهم في بقعة، حيث يتقلبون في وجوه الأرض.. أو يحل بهم البلاء وهم «على نخوف» أي على توقع للبلاء، بين يدي إرغاصات، تهدد به وتندر بوقوعه.. إن عذاب الله يقع حيث يشاء الله، ومتى يشاء.. وما هو من الظالمين ببعيد..

وفي قوله تعالى: «إن ربكم لرؤوف رحيم» إشارة إلى الله سبحانه وتعالى من فضل على هذه الأمة، إذ عافاها مما ابتلى به الأمم السابقة، حين عجل لها العذاب.. أما هذه الأمة، فقد أفسح الله سبحانه وتعالى للفجار من أهلها في الأجل، حتى تسكون لهم إلى الله رجعة، حين يطول وقوفهم مع رسوله الكريم، وبين يدي ماممه من كلمات ربه.. وفي هذا مزيد فصل من الله سبحانه على نبيه، إذ لم يفرجه في قومه، ولم يهلكهم بسبب خلافهم عليه، ومكروهم السيئ به.. «إن ربكم لرؤوف رحيم».. فهل يلقي هؤلاء المشركون للعائدون رافة ربهم بهم ورحمته لهم، بالإقبال عليه، ومصافاة رسوله وموآذنه؟ ذلك ما كان يجب أن يكون!

• قوله تعالى : « أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ » .

تَفَيَّأُ لِلظِّلِّ : تنقل من جهة إلى أخرى .. والداخر : الصاغر ، المستكين ..
وفي الآية الكريمة وعيد للمشركين ، وانهاهم لعقولهم الضالة المظلمة ، التي أخرجتهم عن نظام الوجود كله ، فكانوا نفعاً نشازاً ، لا ينسأغم مع لحن الموجودات ، المسبحة بحمد الله رب العالمين ..

وقد أراهم الله سبحانه في هذه الآية الكريمة صورة محسوسة لهذا الوجود ، وقد سجد فيه كل موجود ، ولاء الله ، وخشوعاً لجلاله وعظمته ..
فما خلق الله من شيء برؤونه ، في عالم الجداد ، أو النبات ، أو الحيوان ، إلاَّ كان له ظل ، يتبعه ، ساجداً على الأرض ، سجود العابدین الخاشعين . في خلة وانكسار الله الواحد القهار ..

— وفي قوله تعالى : « مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ » إشارة إلى تلك الأشياء المحسوسة ، التي يحدث جسمها عنها ، وينبئ عن وجودها ، فهي ليست من عالم المقولات ، ولهذا كان لها ظل ، لما فيها من كثافة ..

— وفي قوله تعالى : « يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ » خروج على مألوف النظم ، وهو إما أن يحىء هكذا : « يَتَفَيَّأُ ظِلَّهُ » أو هكذا : « يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ » بمعنى أنه إذا أفرد للفاعل جاء الفعل مذكراً ، وإذا جمع الفاعل ، جاء الفعل مؤنثاً .. ولكنه في النظم للقرآني ، جمع بين الأمرين .. فجاء بالفعل مذكراً وبالفاعل جمعاً .. وهذا إيجاز من إيجاز القرآن الكريم ، إذ دل بهذا على أن الفاعل ، وهو « الظل » هو مفرد في أصله .. هو شيء واحد ، ولكنه في أفعاله ، وحركاته ، بين القبض والبسط ، والتحرك من يمين إلى شمال ، يكون ظلالاً ، لا ظلاً واحداً .. فهو جمع في واحد ، وواحد في جمع !! وهذا بيان لا يكون إلا في كلمات الله ، وفي كتابه المبين ..

* وقوله تعالى : « وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ » - هو استكمال لما قررته الآية السابقة من سجود ظلال الأشياء لله ، وأنها ليست وحدها هي التي تسجد لله سبحانه ، بل كل ما في السموات وما في الأرض .. من كل دابة تدب على الأرض .. ومن الملائكة في السموات يسجدون لله ، وهم لا يستكبرون .. يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى : « وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ » (١٥ : الرعد) .

وخصت الدواب بالدُّكر ، لأنها من مخلوقات الأرض ، ذات الحس والحركة ، وهي دون الإنسان منزلة .. وخصت الملائكة بالدُّكر كذلك ، لأنها من عالم السموات ، وهي أشرف مخلوقاتها ..

وفي هذا قطع لكل حجة الإنسان ألا يكون في الساجدين لله .. فإذا عُدَّ نفسه من عالم الأرض ، فهذه دواب الله كلها تسجد لله .. فليسجد معها .. وإذا كان يرى أنه فوق هذه الدواب ، فهذه مخلوقات السماء ، وهذه الملائكة أشرف مخلوقاتها وأكرمها عند الله ، قد سجدت لله في ولاء وخشوع . فليسجد لله كما سجدت الملائكة ، أو كما سجدت الدواب !

* وقوله تعالى : « يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » - هو وصف الملائكة الذين دأبهم العبادة ، وشأنهم السجود لله .. فهم - مع منزلتهم عند الله - يخافون ربهم الذي علا بسلطانه على كل سلطان « وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » به ، من الله ، في غير تردد أو تكبر . إذ هم أعرف بالله في خلقه ، وما على الخلق من واجب الطاعة والولاء للخالق ..

الآيات : (٥١ - ٦٠)

• وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِذَا تَوَلَّى فَرَهِبُونِ (٥١) وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (٥٢) وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَمِنْ اللَّهِ نَمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (٥٣) ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٤) لَيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥٥) وَتَجْمَعُونَ إِنَّمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَتَنَسَاءُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ (٥٦) وَتَجْمَعُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (٥٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦٠)

التفسير :

• قوله تعالى : « وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِذَا تَوَلَّى فَرَهِبُونِ » ..
 فارهبون ..

القول من الله سبحانه وتعالى ، هو أمر .. بمعنى أمر الله ..

وهو هنا أمر باجتناب منكر .. فالأمر واقع على نهى .. وهو قوله تعالى :
 « لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ » .. فهو تأكيد للنهى .. بترك النهى عنه ، والإتيان
 بما يقابله وهو المأمور به ..

ويكون المعنى : لاتتخذوا إلهين اثنين ، واعبدوا إلهاً واحداً ..

وفي وصف الإلهين بأنهما اثنان ، تجسيد لتلك الصورة التي تجمع بين إلهين ، وتقابل بينهما مقابلة الشيء للشيء ..

وهذه صورة لاتتحقق أبداً ، إذ ليس لله سبحانه وتعالى نظير ينافره ، أو شبيه يقابله .. إذ هكذا يكون الإله الذي يُعبد .. إلهاً متفرداً بالكمال والجلال .. لا يشاركه أحد في كماله وجلاله ، وإلا كان ناقصاً ، لا يستحق أن يأخذ مكان التفرد ، وعلى العقل أن يبحث عن الإله الذي لا مثيل له ، ولا نظير ، وإن البحث سينتهي به إلى الله الواحد الأحد .. الفرد الصمد .. « إنما هو إله واحد » .

— وفي قوله تعالى : « فإياي فارهبون » هو دعوة إلى الله الواحد الأحد ، الذي يستحق العبودية ، وهو الذي يخافه الملائكة ، وهم أقرب الخلق إليه ، فكيف لا يخاف ولا يرهب من هم دون للملائكة من خلقه ؟

* قوله تعالى : « وله ما في السموات والأرض وله الدين واصباً أفغير الله تتقون ؟ »

الواصب : الخالص ، المصنفي من كل شائبة .. ومنه قوله تعالى : « ولهم عذابٌ واصبٌ » (٩ : الصافات) أي خالص ، لا يختلط به شيء غريب عنه ، يخفف من آثاره وأفعاله في أهله ، الواقع بهم .

قلله سبحانه وتعالى ملك السموات والأرض ، لا شريك له ، وله سبحانه الدين الخالص ، غير المشوب بشريك أو إلحاد ، فهو سبحانه طيب لا يقبل إلا طيباً .. كما يقول جل شأنه : « وادعوه مخلصين له الدين » . (٢٩ : الأعراف) ويقول سبحانه : « ألا لله الدين الخالص » (٣ : الزمر) .

ومن كان هذا مُلكه وسلطانه ، وذلك دينه الذى يُعبد عليه من خلقه ..
فإن عبادة غيره كفر ، وعبادته على غير دينه الذى ارتضاه وأمر به ، ضلال .
* قوله تعالى : « وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضرُّ فإليه
تجأرون » ..

الجار ، والجوار : رفع الصوت عاليًا ..

والآية الكريمة ، تحدث عما لله سبحانه وتعالى فى عباده من فضل
وإحسان .. فكل مأم فيه من نعم ، هو من عند الله .. حياتهم التى يحيونها ..
وحوائثهم ، وجوارحهم ، ونومهم ويقظتهم ، وطعامهم وشرابهم ، وما بين
أيديهم من مالٍ وبنين .. كل هذا ، وأضفاف هذا مما يتقلبون فيه ، وقيمون
وجودهم عليه ، هو من عطاء الله ، ومن فضل الله ، ومن رحمة الله .. كذلك
ما يُبتلى به الإنسان من ضرٍّ هو من عند الله ، وهو سبحانه الذى يدعى لكشف
الضر ، ويرجى لدفع الشدة ، كما يقول سبحانه : « قل أرايتكم إن أناكم
عذابُ الله أو أنتم الساعةُ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين * بل إياه تدعون
فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسَوْنَ ما تشركون » (٤٠ - ٤١ : الأنعام) .
* وقوله تعالى : « ثم إذا كشف الضرُّ عنكم إذا فريقٌ منكم يرميهم
بشركون * ليكفروا بما آتيناكم .. فتمتوا فسوف تعلمون » .

— هو بيان لجحود الإنسان وكفرانه بفضل الله عليه ، ومكره بنعمه ..
فهو إذا أصابته نعمة ، بطر ، وكفر ، وأعرض عن الله ، وإذا مسه ضرٌّ جأ
إلى الله ، ورفع صوته شاكياً متوجعاً ، وعاهد الله لئن كشف الضرَّ عنه ، ليؤمننَّ
بالله ، وليستقيمن على صراطه المستقيم ، فإذا كشف الله الضرَّ عنه ، نسي ما كان
يدعو إليه من قبل ، ولم يزد هذا الإحسان إلا ضلالاً وكفراناً .. وقليل هم
أولئك الذين يذكرون فى هذا الموقف ربهم ، ويشكرون له ما آتاهم من فضله ..

وفي هذا يقول الله تعالى : « وقليلٌ من عبادي للشكور » ..

— وفي قوله تعالى : « ليكفروا بما آتيناهم » تهديد ووعيد ، لهؤلاء الذين يمكرون بنعم الله ، ويكفون عهدهم مع الله .. فليكفروا بما آتاهم الله من فضله ، وليتمتعوا بماهم فيه من نعمة ، فإن الله — سبحانه — لن يجعل لهم العقاب ، ولكن يؤخرهم إلى أجل مستى ، وسوف يعلمون عاقبة ما هم فيه من كفر وضلال ..

وفي الانتقال من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى : « ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون » مواجهة لهؤلاء الكافرين الضالين ، بالبلاء الذى ينتظرهم ، وبالعذاب المعد لهم .. وفي تلك المواجهة التى يجذون فيها ربح العذاب — ما يدعوم إلى النظر إلى أنفسهم ، ومراجعة موقفهم الذى يشرف بهم على شفير جهنم ..

* وقوله تعالى : « ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون » ..

— هو كشف عن وجه من وجوه الضلال ، التى يعيش فيها المشركون بالله ، وهو أنهم لا يقفون بكفرهم بنعم الله عند حدٍّ جحدّها ، وجحد المنعم بها ، بل يتجاوزون ذلك إلى أن يضيفوا هذه النعم إلى غير الله ، وأن يُقدّموها قرْباناً إلى ما يعبدون من دون الله ، من أصنام !

وهذا فوق أنه كفرٌ بالله ، هو عدوانٌ على الله ، وحربٌ له ..

— وفي قوله تعالى : « لما لا يعلمون » حذف المفعول به ، لإطلاق نفى العلم من هؤلاء المعبودين .. وأنهم لا يعلمون شيئاً .. وفى هذا تشليح على المشركين ، وتسفيه لأحلامهم .. إذ عدّوا عن التعامل مع رب العالمين ، الذى يعلم كل شيء ، إلى التعامل مع ما لا يعلم شيئاً ..

— وفي قوله : « نصيباً مما رزقناهم » إشارة إلى أن ما بأيدي هؤلاء
للمشركين من نعم الله ، قد ضيعوا حق الله فيها ، مما كان ينبغي أن يقدموه منها
صدقةً وزكاةً ، ابتغاء وجه الله ، وجعلوه قرباناً يتقربون به إلى هذه الأحجار
النصوبة ، ويرجون الجزاء منها على ما قدموه .

— وفي قوله تعالى : « تالله لنسألنَّ عما كنتم تفترون » وعيد هؤلاء
المشركين ، وأنهم مسئولون عن هذا الضلال ، وذلك الافتراء ، ومحاسبون على
هذا الفكر حساباً عسيراً ، يلقون جزاءه عذاباً أليماً في نار جهنم ..

* وقوله تعالى : « ويعملون لله البناتِ سبعانة .. ولهم ما يشتهون » .. هو
بيان لوجه آخر من وجوه الضلال ، التي يلبسها المشركون حالاً بعد حال ..

فمن ضلالانهم أنهم يعملون الملائكة بناتٍ لله .. فلم يكتفوا بأن جعلوا
لله - سبعانة - ولداً ، بل جعلوه لا يلد إلا البنات ، تلك المواليد التي لفظها مجتمعهم
وزهد فيها ، واستقبلها في تكبره وضيق .. وفي هذا ما يكشف عن مدى جهلهم
بما لله من كمال ، وما ينبغي أن يكون له من توقير .. فلقد أساءوا القسمة مع الله ،
حين سوّوه بهم - ضلالاً وسفهاً - فجعلوا له البنات ، وجعلوا لأنفسهم
« ما يشتهون » من الدكور .. وقد سقاه الله أحلامهم ، وكشف عوار منطقهم
بقوله تعالى « أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى * السك الذي ذكر
وله الأنثى * تلك إذا قسمة ضيزى * إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم
ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظنَّ وما تهوى الأنفس . »
(١٩ - ٢٣ : النجم) .. وذلك حين أطلقوا على تلك الأصنام هذه الأسماء
للثؤنتة ، وادعوا أنها بنات الله ..

* وقوله تعالى : « وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم *
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هونٍ أم يدسه في التراب

«ألا ساء ما يحكمون» - هو بيان لتلك الحال من الانزعاج ، والكرب ، والبلاء ، التي تستولى على هؤلاء المشركين من العرب ، حين يبشر أحدهم بأنه قد ولدت له أنثى .. هبالك ينزل عليه هذا الخبر نزول الصاعقة ، فيضطرب كيانه ، وتغلي دماء السكند في عروقه ، وبضيق صدره ، حتى لتختنق أنفاسه ويسود وجهه .. فإذا ظهر في الناس جمل يتوارى منهم ، ذلة وانكساراً ، حتى لكانه ليس عاراً ، أو جنى جنابة .. وهذا جهل فاضح ، وضلال غليظ .. ولو كان معه شيء من النظر والتفكير ، لعرف أن هذا الأمر ليس له ، وأن ليس لأحد أن يخلق ذكراً أو أنثى ، وإنما ذلك إلى الله وحده .. فلم ينجح من أن تولد له أنثى؟ ولم يمشى في الناس مطأطئ الرأس ، ذليل النفس ؟ أيستطيع عاقل أن يتهمة بأنه جنى هذه الجناية المنكرة عندهم ، وأنه ولد بنتاً ولم يلد ولداً ؟ ذلك قول لا يقال إلا في مجتمع السفهاء والحقى !

— وفي قوله تعالى : « وإذا بشر أحدهم بالأنثى » - إشارة إلى أن الولد نعمة من النعم التي يبشر بها ، سواء أكان ذكراً أم أنثى ، وأن من شأن هذه البشري أن تملأ قلب الوالد بالفرحة والبشر .. تلك طبيعة الكائن الحي ، حين يولد له مولود .. يهش له ويسعد به ، بمجرد أن يرى وجهه ، من قبل أن يتعرف عليه ، ويعلم أذكر هو أم أنثى .. فما يتوقف الحيوان عن فرحته حين يستقبل ولده ، حتى يتبين الذكر من الأنثى .. بل إن مواليده كلها سواء عنده .. هي قطعة منه ، وثمرة شجرة الحياة المفروسة في كيانه ، والإنسان الذي يفرق بين مواليده ، هو خارج على الفطرة ، منحرف عن سنة الحياة في الأحياء ..

— وقوله تعالى : « كظيم » أى مكظوم ، ممتلى غيظاً ، وألماً .. ومنه « الكِظَة » وهي الامتلاء من الطعام ..

— وقوله تعالى : « ألا ساء ما يحكمون » - هو تعقيب على هذا الموقف

المتعرف للضال ، الذى يقفه المشركون من مواليدهم ، من التفرقة فى الحكم بين الذكور والإناث ..

« وقوله تعالى : « للذين لا يؤمنون بالآخرة مَثَلُ السَّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » ..

المثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى لموقف المشركين من إضافتهم للإناث إلى الله ، وإضافة الذكور إليهم ، هو هذا الموقف الذى يقفونه هم أنفسهم مع ما يولد لهم من ذكور وإناث ، وأنهم حين يبشر أحدهم بالأنثى ينزل به ما ينزل من حسرة ، وحزن وبلاء .. فكيف ينسبون لله تعالى ، ما لا يرضون نسبته إليهم ؟ ذلك ما يطميه المثل المضروب .. وتعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يسوى بينه وبينهم ، فله سبحانه المثل الأعلى ، الذى لا يقابل بمثل .. أما المشركون فلمهم كل خبيث ، وكل خسيس ، يضرب مثلاً لهم ، تُصَوَّرُ به أحوالهم ، ويكشف به ضلالهم ..

— وفى قوله تعالى : « وهو العزيز الحكيم » إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى هو « العزيز » الذى يعلو بعزته فوق كل مَثَل .. « الحكيم » الذى يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ، أو يزوجهم ذكراً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً .. حسب ما نقضى حكمته ..

(الآيات : ٦١ — ٦٧)

« وَلَوْ يُوَاسِئُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ (٦١) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ (٦٢) تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى

أَمْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهَوَوْا وَإِلَهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣) وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِغُبَيِّنٍ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٦٤) وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٦٥) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٦٧)

التفسير :

* قوله تعالى : « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ماترك عليها من دابة . »
مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة كشفت عن وجوه كثيرة ، من وجوه الضلال ، التي يعيش فيها المشركون حين كفروا بالله ، ومكروا بآياته ، وجحدوا أفضاله وأنعامه ، فناسب ذلك أن يذكرهم - سبحانه - بمزيد من فضله عليهم ، وهو أن هذه المنكرات التي اقترفوها جديرة بأن تسوق إليهم المهلكات ، وأن ينزل بهم منازل بالظالمين قبلهم من نعم الله ، بل ويشمل البلاء كل ما بين أيديهم من أنعام سخرها الله لهم ..

وفي التعميم الذي شمل الناس جميعا ، وما على الأرض من دابة ، إشارة إلى أن رحمة الله لم تتخلَّ عن الناس ، حتى في مواقع البلاء ، والملاك .. فلم يهلك الله الناس جميعا بسبب مايقع منهم من ظلم ، وشرك ، وكفر ، ولو أخذهم بظلمهم لما أبقى منهم باقية ، ولأخذ غير الظالمين بالظالمين ، بل ولما أقام حياة على هذه ..

الأرض ، من حيواناتها ودوابها .. إذ كانوا جميعاً كيافاً واحداً ، مطالباً بأن يقيم خلافة الله في الأرض ، على صراطٍ مستقيم ..

• قوله تعالى : « ولكن يؤخرهم إلى أجلٍ مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » - أى ولكن شاءت رحمة الله بالناس ألا يُعجل لهم العقاب ، وأن يقيمهم في الحياة إلى أجلٍ مسمى ، حتى تُتاح لهم الفرصة لإصلاح ما أفسدوا ، والرجوع إلى ربهم .. إذ لا شك أن في امتداد العمر للظالم رحمةً به ، حتى يراجع نفسه ، ويرجع إلى ربه .. فإن لم يرجع إلى الله ، ويؤمن به فإن مطاولة الزمن له لم تضره ، فقد كان بكفره غير متقبل للجديد من الضرر .. إذ ليس بعد الكفر ذنب .

وإلى هذا المعنى يشير الإمام على كرم الله وجهه بقوله : « مَوْتُ الإنسان يعد أن كبيرَ وعرف ربه ، خيرٌ من موته طفلاً ، ولودخل الجنة بغير حساب » !

• قوله تعالى : « ويحملون الله ما يكرهون وتَصِفُ ألسنتهم الكذبَ أن لهم الحسنى » - هو تنديد بالمشركين ، واستنكار لأفعالهم وأقوالهم جميعاً ، فهم يحملون الله ما يكرهون ، أى ينسبون إليه الإناث ، فيحملون الملائكة بناته ، ويستون آلهتهم بأسماء مؤنثة ، ويقولون عنها إنها بنات الله ! وفي هذا يقول الله تعالى فيهم : « إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليستون الملائكة تسمية الأثني • وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظنَّ وإن الظنَّ لا يغني من الحق شيئاً » (٢٧ - ٢٨ : النجم) .. هذا ، على حين يحملون لأنفسهم الذكور ، ثم لا يقف بهم الضلال عند هذا ، بل يمتنون بأنفسهم الأمانى المسعدة ، ويقولون إن لهم للعاقبة الحسنى عند الله .. كما يقول الله تبارك وتعالى فاضحاً هذه الأمانى الخادعة : « أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتينّ مالاّ وولداً • أطلع الغيب أم اتخذ

عند الرحمن عهداً ؟ * كلا سنكتب ما يقول ونمُدُّ له من العذابِ مَدًّا * ونُرِيه ما يقول ويأتينا فرداً » (٧٧ - ٨٠ : مريم) .

— وفي قوله تعالى : « وتصف ألسنتهم بالكذب أن لهم الحسنی » - إشارة إلى أنهم يصفون الكذب بغير صفته ، فهو قبيح ، خبيث ، لا يشر إلا القبيح الخبيث ، ولكنهم يعطونه صفة الشيء الحسن ، ويرجون من ورائه ما يرجو المحسنون من إحسانهم ..

ولهذا ضُمنَ الفعل تصف معنى القول : أى يقولون الكذب الذى يقولونه وهو قولهم « أن لهم الحسنی » .. فهو بدل من الكذب .

* قوله تعالى : « لا جرم أن لهم النار وأنهم مُقرطون » . أى لاشك أن لهم النار ، وليست لهم الحسنی كما يزعمون .. وأنهم مُقرطون .. أى سابقون إلى النار .. فهذا هو المجال الذى يسبقون فيه ، يأخذون المكان الأول منه .. أما فى مقام الخير والإحسان فهم فى أنزل منزلة .

* وقوله تعالى : « تالله لقد أرسلنا إلى أممٍ من قبلك فزین لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم » .

فى القسم من الله سبحانه وتعالى باسمه الكريم تشریف للنبي ، ومداناة له ، وتلطف من الحق جل وعلا معه .. أى وحق ربك ، لقد أرسلنا إلى أممٍ من قبلك رسلاً مبشرين ومنذرين ، فوسوس لهم الشيطان ، وزین لهم ما هم فيه من عَمَى وضلال ، فلم يستجيبوا ، لدعوة الحق ؛ ولم يردوا على رسل الله إليهم ردّاً جميلاً ، بل اعتنقوا ، ومدّوا إليهم ألسنتهم وأيديهم بالسوء والأذى .. فلا تأس على ما يصيبك من قومك ، وما ترى من عبادهم ، وتأبئهم على الحق الذى تدعوم إليه ، فالشيطان يتولاها اليوم ، ويقودهم كما تولى الظالمين قبلهم ، وقادم إلى موارد الوبال والملاك .. « ولهم عذاب أليم » أى لأولياء الشيطان جميعاً عذاب أليم فى الآخرة .

« وقوله تعالى : « وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » ..

هو بيان لحامل الرسالة التي أرسل بها النبي الكريم ، فالكتاب الذي أنزل إليه ، ليس فيه ما يدخل منه الضيم على أحدٍ ممن يستجيب له .. إنه لا ينزع من أحدٍ سلطاناً ، ولا يمتدى على حرمة من حرماته ، بل إن كل ما يحمله هو الخير ، والرحمة ، والأمن ، والسلام .. فهو نور يكشف معالم الطريق إلى الحق والخير ، ويقين لمن يهتدى به فهماً صحيحاً للمقيدة التي يمتقدها ..

فالقرآن الكريم ميزانٌ عدل وحق ، وفيصل ما بين الحق والباطل وحسبكم ما بين الخير والشر .. فما استقام على ميزانه ، فهو الحق والخير ، وما انحرف عنه ، فهو الباطل والضلال .. فملى هديه يجمع أهل الكتاب على كلمة سواء منه ، فيما اختلفوا فيه ، وإليه يحكم أهل الهدى ، فيقضى بينهم بما يرفع الخصام والشقاق فيما كان سبباً في خصامهم وشقاقهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً » (النساء : ٥٩) .. وقوله سبحانه : « وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله » (الشورى : ١٠) .. وفي هذا يقول الرسول الكريم في صفة القرآن الكريم : « القرآن مأدبة الله ، فعملوا من مأدبته » ففي مأدبة الله هذه الشفاء والرحمة ، والهدى والمعرفة .. إنه مأدبة علم وحكمة ، وحُق ، وليس مأدبة معدة ، ولا طعام بطون ..

— وقوله تعالى : « وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » .. هو بيان لما في القرآن الكريم من معطيات الخير التي لا تنفد .. فهو إذا كان ميزان الحق والعدل الذي ترد إليه الأمور ، وتنزل على حكمه الأحكام ، فإنه كذلك هدى ورحمة ، لمن آمن به واهتدى بهديه ، واستظل بظله .. فهو الشفاء من كل داء ،

واللعافية من كل سقام ، والاستقامة من كل ضلال .. كما يقول الحق جل وعلا :
« ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » (الإسراء : ٨٢) وكما يقول
سبحانه : « ولو جملناه قرآنًا أجمعًا لقالوا لولا فُصِّلَت آياته ؟ ألمجملٌ وعربى ؟
قل هو للذين آمنوا هُدًى وشفاء والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقرء وهو عليهم
عمى » (٤٤ : فصلت) .

• وقوله تعالى : « والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أنه لما ذكر فى الآية السابقة ، أن القرآن الذى
نزل على النبي ، هو شفاء لما فى الصدور وروح للأرواح ، وحياة للنفوس ،
فناسب أن يذكر ما ينزل من السماء من ماء هو روح الحياة ، وحياة الأحياء ..
وبهذا تتم نعمة الله ، حيث ينزل على عباده من رحمته ، ما يحيا به حياتهم ، المادية
والروحية ، جميعاً ..

وفى قوله تعالى : « إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون » إشارة إلى أن الآية
للبصرة هى التى يتلقاها الناس من كلمات الله ، حين تلقى عليهم ، لا من تلك
الآيات الكونية التى يرونها بأبصارهم .. فهذه الآيات الكونية وإن كانت موطنًا
للعبرة ، ومَرَادًا للتبصرة ، إلا أن كلمات الله التى تعبها آذان واعية ، وتلقاها
قلوب متفتحة - هذه الكلمات هى أوضح بيانا ، وأفصح لسانا ، وأفعل أنرا ،
إذ هى النور الذى تنكشف على أضوائه الآيات الكونية المبتونة فى الأرض
والسما .. وهذا هو السرفى أن جاءت فاصلة الآية الكريمة : « إن فى ذلك
لآية لقوم يسمعون » ولم تحيى هكذا : « لقوم يبصرون » حيث كان ذلك هو
التعقيب المناسب للآية التى تحدثت عن الماء الذى ينزل من السماء ، وأثره فى
إحياء الأرض .. وكل هذه صور ترى ولا تُسمع .

« قوله تعالى : وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين » ..

اختلف المفسرون ، وتعددت آراؤهم في تأويل الضمير في قوله تعالى : « مما في بطونه » فهذا الضمير مفرد مذكر ، يعود إلى « الأنعام » والأنعام جمع ، فكان مقتضى هذا أن يعود الضمير إلى الأنعام مؤنثا هكذا : « بطونها » .. إذ أن كل جمع غير عاقل ، يعود عليه الضمير مفردا مؤنثا . . وقد جاء على تلك الصفة في قوله تعالى في سورة « المؤمنين » : « وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون » * وعليها وعلى الفلك تحملون » (الآيات : ٢١ - ٢٢)

فما تأويل هذا ؟ ولم اختلف النظم في الآيتين ، فجاء في آية النحل هكذا : « مما في بطونه » على حين جاء في آية « المؤمنين » : « مما في بطونها » .

يقول المفسرون : إن الأنعام ، نجىء في اللفظة بمعنى المفرد ، كما نُستعمل جمعا .. وقد استعملت في آية النحل بمعنى المفرد ، واستعملت في آية « المؤمنين » الاستعمال الآخر الذي لما ، وهو الجمع ! ! ويأتون لهذا بكثير من الشواهد اللغوية للاستعمالين ..

والقول بأن « الأنعام » لفظ مفرد ، مثل ثوب « أخلاق » ونطفة (أمشاج) قول متهافت لأبراد منه إلا الخروج من هذا الموقف بين يدي الآية الكريمة ، ونسوية نظمها على آية صورة ! !

فالقرآن الكريم لم يستعمل لفظ « الأنعام » مرة واحدة بمعنى المفرد ، على كثرة ماورد فيه من ذكر هذا اللفظ في مواضع شتى .. فمن ذلك :

* « وأحلت لكم الأنعام » .. (٣٠ : الحج)

« والذين كفروا يفتنّون ويأكلون كما تأكل الأنعام » ..
(١٢ : محمد)

« فليبتكُنْ آذان الأنعام » .. (١١٨ : النساء)

« والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون » (٥ : النحل)

« كلوا وارعوا أنعامكم » .. (٥٤ : طه)

« متاعاً لكم ولأنعامكم » .. (٣٣ : الفازعات)

هذا هو بعض ماورد في القرآن الكريم من ذكر الأنعام .. وقد استعملت استعمال الجمع غير العاقل ، فماد إليها الضمير مفرداً مؤنثاً .. كما أضيفت إليها « الآذان » جمعاً .. وكما أضيفت هي إلى الناس هكذا « أنعامكم » وليس بمقول أن يرعى الناس جميعاً بهيمة واحدة !!

والذى نراه في مجيء الضمير في آية النحل مفرداً مذكراً ، على غير مايقضيه الاستعمال اللغوى ، هو أن الحيوان الذى يُشرب لبنه ، ويؤكل لحمه ، هو الحيوان المجترّ ، بخلاف الحيوان الذى له ابن ، ولكن لايمل شرب لبنه ، ولا أكل لحمه ، وهو غير مجترّ ، كالكلب ، والخنزير .

والحيوان المجترّ ، له خاصية في جهازه الهضمى .. فله معدة ، وله مَعَى ، وله كرشٌ ، يخزن فيه الطعام ، ويعيد مضغه مجترّاً .. بخلاف الحيوان غير المجترّ فإنه ليس له هذا « الكرش » الذى يخزن فيه الطعام ..

ومن هنا يبدو الحيوان المجترّ وكأنه لا يحمل بطناً واحداً كسائر الحيوانات ، بل يحمل بطوناً .. المعدة ، والمَعَى ، والكرش ، الذى هو أشبه بمجموعة من البطون ..

ومن هنا أيضاً جاء النظم للقرآنى : « نسقيكم مما فى بطونه » مشيراً إلى

بطون هذا الحيوان المجتر الذى أحلّ شرب لبنه ، وأكل لحمه ، وأن الحيوان الذى ليس له هذه البطون لا يؤكل لحمه ، ولا يشرب لبنه . . . !

ومن هنا — مرة ثالثة — كان على الإنسان أن ينظر فى الحيوان الذى يشرب من لبنه ويأكل من لحمه ، فإذا كان على تلك الصفة أكل من لحمه وشرب من لبنه ، وإلا أمسك عنه . . .

قآلية السكرية إذ تنبه الإنسان إلى مافى بطون الأنعام من عبرة فى خروج اللبن من بين اللقث والدم تنبهه كذلك إلى ما أحلّ له من الحيوان ذى اللبن ، ولهذا جاء وصف اللبن بهذين الوصفين : « لبنًا خالصًا .. سائغًا للشاربين » .

وعلى هذا يكون الضمير فى « بطونه » عائدًا إلى الحيوان المجتر ذى البطون ، وذى اللبن الخالص ، السائغ للشاربين . . هذا الحيوان المنتقى من بين مجموعة الأنعام كلها ، فهو حيوانها الذى ينبغى أن يتجه النظر إليه فى هذا المقام ! بمقام أخذ اللبن الخالص السائغ منه .

أما آية « المؤمنون » فلم يكن المراد منها التنبيه إلى هذه الخاصية من الحيوان ، ذى اللبن الخالص السائغ ، حيث جاءت الآية هكذا : « وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون » * وعليها وعلى الفلك تعملون » .. فهى تحدث عن الأنعام فى جملتها ، وعما يجنيه الناس منها من ثمرات ، ليس اللبن إلا بعضًا منها ، وليس فى الآية مافى آية النحل من إلفات خاص إلى اللبن الصافى السائغ ، الذى يخرج بقدرة القدير ، وتدبير الحكيم العالم .. من بين اللقث والدم . . .

فآية النحل تلفت الأبصار والبصائر فى قوة ، إلى هذه الظاهرة العجيبة ، التى تحدث عن قدرة الله ، وإلى ما تملك القدرة من قوى التصريف والإبداع ..

فن بين الفرث ، وهو « الروث » ، وبين الدم — يجرى اللبن الخالص ، السائغ ، دون أن تعاق به شائبة ، أو يمتس سوء ، يغير لونه أو طعمه ، أو ريحه . . . ومن تلك الأخلاط التي تجمع من الأطعمة التي يتناولها الحيوان ، وتتجمع في كرشه ومعدته — من تلك الأخلاط يخرج الفرث ، واللبن ، والدم . . . فيأخذ الفرث سبيله إلى المعى ، ثم إلى خارج الجسد ، يأخذ اللبن مجراه إلى الضرع ، ويأخذ الدم مساره في العروق ! دون أن ينفى بعضها على بعض ، أو يختلط بعضها ببعض ، حتى لا يمتزج كلها منها واردٌ من عالم لا يتصل بالعالمين الآخرين ، بأية صلة . . . فتأرك الله رب العالمين . . .

وفي تقديم قوله تعالى : « من بين فرث ودم » على قوله سبحانه : « لبناً » الذى هو مطلوب للفعل « نسيكم » — فى هذا إلفات إلى الفرث والدم وما يخرج من بينهما ، وهو اللبن الخالص السائغ للشاربين . . . فإنه قبل أن يقع لفظ الناظر هذا اللبن ، يلتقى نظره أولاً بالفرث والدم ، الذى لا يتصور أن يخرج منهما إلا ما يشاء كلهما . . . فإذا رأى بعد هذا أن ذلك اللبن الخالص السائغ يخرج من بين هذين الشئين : الفرث والدم ، تعجب لذلك كلَّ العجب ، وحله ذلك على أن يقف عند هذه الظاهرة وقوفاً طويلاً ، يشهد فيها لحسنات من قدرة الله ، وعلمه ، وحكمته .

* قوله تعالى : « ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسناً إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون » . . . « ومن » من هنا للتبعية . . . أى ومن بعض ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرًا ورزقًا حسناً . . . وهو ما يؤخذ من التمر . . . من خل ، وما يتخذ من العنب . . . من زبيب مثلاً . . . فليس كل ثمرات النخيل والأعناب ، يتخذ ، أى يصنع منها السكر ، وغير السكر ، وإنما يؤكل أكثره من غير صنعة ، وقليله هو الذى يصنع من السكر وغيره . . . ولهذا عاد

الضمير في «منه» على هذا البعض ، أو هذا القليل .. أى وبعض ثمرات النخيل والأعناب تتخذونه سكرًا ورزقًا حسنًا ...

والسُّكَّرُ : ما يسكر ، وهو الخمر .. والرزق الحسن ما يصنع من الخمر والعنب في أغراض أخرى غير السُّكَّرِ ..

وفي هذا إشارة إلى أن السكر — وهو الخمر — رزق غير حسن .. وإن سُمِّيَ رزقًا ، لأن كثيراً من الناس يصنعه ، ويبيعه ، ويبش من العمل فيه .. وهذه أول آية تنزل في الخمر ، وتومئ إليه هذه الإمامة التي تحقره ، وتسبِّهه بتلك السمة التي تعزله عن الحسن من الرزق .

الآيات : (٦٨ — ٧٣)

* « وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٦٩) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَقَوِّمُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَآئِنِ عَلِمْتَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٧٠) وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٧١) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ

وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ « (٧٣)

التفسير :

* قوله تعالى : « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون » .

الوحى هنا : الإلهام ، المركوز فى الفطرة التى فطر الله للنحل عليها . .
فمكدا خلق الله للنحل ، تتخذ لها بيوتاً فى الجبال ، وفى جذوع الأشجار ،
وفى سقوف المنازل والحيطان ، ونحو هذا . .
وسميت أعشاش النحل بيوتاً ، لأنها قائمة على نظام دقيق بديع ، نمسكه
هندسة دقيقة بارعة ، يحار فيها عقل الإنسان .

* وقوله تعالى : « ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبيل ربك ذللاً »
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآية
لقوم يفكرون . .

هو معطوف على ما قبله . . أى بما ألهه الله سبحانه وتعالى للنحل وجعله
طبيعة قائمة فيها ، أن يكون طعامها من زهر الزروع وثمارها . . والتقدير: وأوحى
ربك إلى جماعة النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً . . ثم كلى من كل الثمرات . .
— وفى توجيه الأمر إلى النحل فى قوله تعالى : « أن اتخذى من الجبال
بيوتاً » . . وقوله سبحانه : « ثم كلى من كل الثمرات » ثم قوله تعالى : « فاسلكى
سبيل ربك ذللاً » — وهذا الأمر إشارة إلى أن الوحى الصادر إلى النحل
ليس أمراً تكليفياً ، وإنما هو أمر تقديرى ، ليس للنحل معه تفكير

أو تدبير ، بل هو أشبه بجهاز عامل في كيان النحل ، أو قل هو الجهاز العامل في كيانه ..

— وفي قوله تعالى : « فاسلكي سبل ربك ذللاً » المراد بالسبل هنا ما في كيان النحل من غرائز فطرية ، هي التي تحكم حياته ، وتضبط سلوكه .

والأمر الموجه إلى النحل بأن يسلك سبل ربه ذللاً ، هو إذن من الخالق جلّ وعلا ، للنحل أن ينطلق على طبيعته ، وأن يسير على ما توجهه إليه غريزته ، حيث لا تصادم هذه الغريزة ، بشئ غريب يدخل عليها من إرادة أو تفكير .. فالسبل التي تسلكها النحل في بناء بيوتها ، وفي تناول طعامها ، وفي الشراب الذي تخرجه من بطونها .. كل ذلك يجري على سننٍ مستقيم لا ينحرف أبداً ، ويسير في طريق مذلل معبد .. هو طريق الله ، وهو فطرة الله .

وقد عاد للضمير على النحل بلفظ المفرد المؤنث : « اتخذى .. ثم كلى من كل الثمرات .. فاسلكي سبل ربك .. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه . » مع أن « النحل » اسم جمع مذكر ، وذلك أن المراد بالنحل هو « جماعة النحل » أو النحل في جماعته ، من حيث كان النحل من الكائنات الحية التي لا تعيش إلا في نظام جماعي ، تتألف منه وحدة منتظمة ، أشبه بالوحدات الإنسانية ، في أرقى المجتمعات ، حيث تتوزع أعمال الجماعة على أفرادها ، وحيث يؤدي كل فرد ما هو مطلوب منه في غير فتور أو تمرد ..

ومن حصيلة العمل الذي تعمله هذه الجماعة ، ويشارك فيه ذكورها وإناثها ، وجنودها وعاملها ، والمللكة ورعيتهما — من هذه الحصيلة يتكون الشراب المختلف الألوان ، الذي فيه شفاء للناس ..

— وقوله تعالى : « يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه » —

هو جواب عن سؤال يقع في الخاطر ، حين يستمع المرء إلى كلمات الله سبحانه وتعالى عن النحل ، وعن وحيه إليه ، وأمره له ، فيلفتة ذلك كله إلى النحل ، وإلى أن يسأل نفسه ، ما شأن هذا النحل ؟ وما الرسالة التي يؤديها هذا المخلوق الضئيل الذي يتلقى من ربه وحيًا كما يتلقى الأنبياء ؟ فيسكون الجواب :

« يخرج من بطونها شرابٌ مختلف ألوانه » — تلك هي رسالة النحل ، يخرج من بطونها شرابٌ مختلف ألوانه ، يتلون بلون الغذاء الذي يتناوله . . أما ثمرة هذه الرسالة .. وأثرها في الحياة ، فذلك ما كشف عنه قوله تعالى : « فيه شفاء للناس » ففي هذا الشراب الذي يخرج من بطون النحل شفاء للناس . . أى إن في تناول الناس له شفاء لكثير من أمراضهم وعللهم ، وليس السكل الأمراض والعلل . . ولهذا جاء التعمير القرآني « فيه شفاء للناس » بالتذكير ، ولم يحىء : « فيه الشفاء للناس » ، الذي يدل بتعريفه على العموم والشمول ، وهذا من حكمة الحكيم العظيم . . فلو كان شراب النحل شفاءً من كل داء لأدخل الخلل على نظام الحياة الإنسانية ، التي لا تستقيم إلا مع الصحة والمرض معاً .

• روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه من يشكو إليه مرض أخيه ، بداء في بطنه ، فقال صلى الله عليه وسلم : « اسقه عسلاً .. فشفاه فلم يشف مابه ، فجاء إلى النبي - صلوات الله وسلامه عليه - شاكيًا ، فقال : اسقه عسلاً .. فشفاه .. فلم يذهب بدائه .. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيًا ، فقال : « صدق الله وكذب بطن أخيك » اسقه عسلاً .. فشفاه ، فشفي !

هذا ويجوز أن يكون الضمير في قوله تعالى : « من بطونها » عائداً إلى السبل ، أى يخرج من بطون هذه السبل شرابٌ مختلف ألوانه فيه شفاء للناس .. وهذا يعنى أن رسالة النحل في هذه الحياة ، هي أن تسمى هذا السعى في الحياة ،

وأن تسلك السبل التي يسرها الله سبحانه وتعالى لها ، وأقام طبيعتها عليها ، بحيث لا حياة لها في غير هذه السبل ، وأنه إذ تسلك النحل هذه السبل - ولا بد لها أن تسلكها - يخرج من بطون تلك السبل شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس .. وهذا يعني مرة أخرى أن النحل ليس إلا أداة من الأدوات العاملة في هذا الجواز العظيم الذي يخرج من بطونه هذا الشراب .. وهذا يعني مرة ثالثة ألا يقف نظر الإنسان عند النحل وما يخرج منه من شراب عجيب ، بل يجب أن يمتد النظر إلى آفاق فسيحة وراء أفق النحل .. فهناك الأزهار المختلفة التي يتغذى عليها النحل ويمتص رحيقها ، وهي ألوان وطعوم .. كل لون منها ، وكل طعم ، فيه نظر لناظر ، وعبرة لمعتبر .. فليس هذا الشراب المختلف الألوان الذي يخرج من بطون النحل - بأعجب من هذا الزهر المختلف الأصباغ الذي يخرج من بطون الأرض .. ثم هناك أيضاً هذا التجاذب ، والتوافق بين الزهر والنحل ، فإنه لولا هذا التوافق والتجاذب لما جاء هذا الشراب ، على صورته تلك .. فلو أنه كان من طبيعة النحل أن يتغذى بالحب ، أو اللحم ، أو ماشابه ذلك أما كان هذا الشراب .. فبطون النحل التي أخرجت الشراب ، وبطون الأرض التي أخرجت الزهر ، هي جميعها جهاز واحد في صنعة هذا الشراب المختلف الألوان ، الذي فيه شفاء للناس .

* وقوله تعالى : « والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئاً إن الله عليمٌ قديرٌ » .. هو آية من آيات الله في خلقه .. وهي الحياة والموت .. فقد قضت حكمة الله أن يقرن الموت بالحياة ، وأن يوصله بها ، ويساطه عليها ، مع اختلاف مدة الحياة التي يحياها السكان الحي .. ففي الناس مثلاً من يموت جيبناً ، ومنهم من يموت شاباً ، ومنهم من يموت شيخاً ، ومنهم من يمتد به الأجل حتى يبلغ من العمر أرذله .. ! على أن النهاية هي الموت .. !

وفى وقوف القرآن الكريم عند تلك الحالة التى يصل فيها الإنسان إلى أرذل العمر - إشارة إلى ما يلبس الإنسان فى تلك الحالة من صور فى الحياة ، أشبه بما كان عليه فى أول مراحل العمر .. فيضمّر جسده ، وتضعف قواه ، وتتحول مشاعره ، ومدركاته ، إلى مشاعر الطفولة ومدركاتها ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « ومن نُعمِرْهُ نُفَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ » (٦٨ : يس) .

- وفى قوله تعالى : « يُرَدِّىْ إِلَى أَرْذَلِ الْعَمْرِ » إشارة إلى أن امتداد العمر بالإنسان ، ينتهى به عند نقطة معينة يبدأ بعدها الرجوع إلى الوراء ، من حيث بدأ رحلة الحياة ، وهو رجوع على وضع مقلوب ، منتهكس ، يجرى على عكس الاتجاه الذى كان يأخذه فى أول حياته ، التى كان طريقه فيها يمشى به صُعداً ، على حين أنه فى رحلة العودة إلى الوراء يهبط منحدرأ ، حتى ليسكاد يقع على مستوى نقطة البدء التى بدأ منها .. وهذا ما يكشف عنه قوله تعالى « أرذل العمر .. » فالرذل هو الخسيس من كل شيء .. وتلك المرحلة المتقدمة من العمر هى أسوأ مراحل العمر وأرذله .. وقد أحسن المعرى فى قوله :

وكالتار الحياة فن رمادٍ أواخرها ، وأولها دخان

فأول العمر دخانٌ ، ثم يتكشف هذا الدخان عن نار ، هى شباب الحياة ، وجذوته ، ثم نحمد هذه الجذوة ، وينطفئ هذا الشباب ، فإذا هو رماد .. تسرى فيه بعض حرارة النار ، ثم يبرد شيئاً فشيئاً حتى يكون تراباً .. وذلك هو آخر مطاف الإنسان فى هذه الحياة .. !

- وفى قوله تعالى : « لَكِنِّي لَا يَظُنُّ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً » إشارة إلى أن هذا الإنسان الذى امتد به الأجل إلى هذا المدى ، قد عاد من رحلته للطوبلة فى الحياة ، إلى النقطة التى بدأ منها .. فمن ولد لا يعلم شيئاً ، انتهى إلى حيث لا يعلم شيئاً ، كما يقول الله تعالى : « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً » ..

وفي الآية الكريمة صورة كاشفة لهذا الإنسان الذي مكن الله سبحانه وتعالى له من القوى الجسدية والعقلية ، فامتد منها أسلحة يحارب بها الله ، ويتسلط بها على خلق الله ، فلو أنه عقل ونظر إلى نفسه في مرآة الزمن ، حين يمتد به العمر ، لرأى كيف يكون حاله من الضعف والوهن .. وإذن لأقام حسابه مع هذه القوة التي بين يديه على العدل والإحسان ، ولأبقى لنفسه رصيداً من الخير والمعروف .. يحتفظ به في يد الحياة ، لتقدمه له في تلك المرحلة الحرجة في حياته ..

« قوله تعالى : « وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ .. فَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَأْدَى رِزْقِهِمْ عَلَى مَمْلَكَتِ أَيْمَانِهِمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ؟ » .. ؟

هذا التفاوت بين الناس ، فيما فضل الله به بعضهم على بعض ، في الرزق ، يشير إشارة صريحة إلى أنه ينبغي أن يكون هناك تفاوت بين الخالق والمخلوق .. ذلك أنه إذا كان الناس هم من صنعة الخالق ، لم يطبقهم الله سبحانه وتعالى على صورة واحدة ، ولم يقيمهم في الحياة على درجة واحدة ، بل خالف بينهم في الصورة ، واللون ، ففيهم الوسيم والدميم ، والطويل والقصير ، والأبيض والأسود - كذلك قسم الله معيشتهم في الدنيا ، فجعل فيهم الغنى والفقير ، والمالك والمملوك - فكيف يسوغ بعد هذا أن يسوَّى بين الخالق وما خلق ؟

فهؤلاء الذين وسع الله لهم في الرزق ، وملأ أيديهم من الجاه والمال والسلطان - أيكون منهم من يرد ما بين يديه من مال ومتاع على من تحت يده من عبيد وإماء ، حتى يسوَّى بينه وبينهم في المأكل والمشرب ، والملبس ، وفي كل مظاهر الحياة ؟ ذلك مالا يكون ، وإن كان شيء منه ، فهو واقع - في صورة لانزبل الفارق بينه وبين من تحت يده ، وإن ارتفع بهم شيئاً قليلاً !

فكيف يسوغ هذا الضلال لمقل هؤلاء الذين يحملون لله أندادا يسوّونهم به ،
وهم صنعة يده ، وغذّي نعمته ؟

— وفي قوله تعالى : « أفبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ » إنكار لموقف هؤلاء المشركين ،
من نعم الله ، التي أفاضها عليهم .. وتذكير لهؤلاء السادة من المشركين بما وسع
لهم من رزق ، ولو شاء لجعلهم في السكان الذي فيه عبيدهم ومواليهم .. فإنهم
بهذا الرزق الذي رزقهم الله إياه كانوا سادة في الناس ، وكانت لهم الكلمة
المسموعة فيهم .. ثم هم — مع ذلك — أئمة يدعون الناس إلى غير طريق الله ،
ويدفعون بهم إلى مهادي الهلاك .. وكان الأولى بهم أن يقيموا وجوههم إلى
الله ، وأن يقدموا له ولاهم وحمدهم ، فإذا لم يكن شيء من هذا ، فلا أقلّ من
أن يدعوا عباد الله يعبدون الله ، لأن يصلّوهم ويصدّوهم عن سبيله .

« قوله تعالى : « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من
أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات .. أفبالباطل يؤمنون
ونعمة الله هم يكفرون » .

هذا رزق من رزق الله ، الذي جعله حظا مشاعا في عباده جميعا ، وهو
أنه سبحانه ، جعل بين الذكر والأنثى في عالم الإنسان — كما هو في عالم الحيوان —
إلفا ومودة ، بما بينهما من مشاكلة وتوافق في الطباع ، الأمر الذي به يتم
اجتماعهما ، وتآلفهما ، ثم ما يكون من هذا الاجتماع والتآلف من ثمرات
طيبة ، يقسمان متقتهما منها ، هي البنون والحفدة ، وهم أبناء الأبناء ، أو هم
الكبار من الأبناء ، الذين يكونون عضدا لأبائهم ، يسمون معهم ، ويحملون
عبء الحياة عنهم ..

فالحفد : السعي في سرعة ، ومنه ماورد في القنوت : « وإليك نسعى
ونحفد » .. ثم إلى هذا الذي رزقه الله سبحانه وتعالى ، الناس من بنين وحفدة ،

مارزقهم به من طيبات في هذه الحياة ، مما يتقلبون فيه من فضل الله ونعمته .. وهذا كله من عطاء الله ، وهو جدير بأن يُحمد ويشكر .. ولكن كثيراً من الناس يكفرون بالله ، ويحسدون فضله ويعملون ولاهم لغيره ، مما هو باطل وضلال .. « أقبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون » ؟ .. إن ذلك وضع مقولب الأمور .. حيث يكون للباطل متعلق الإنسان وموطن رجائه ، بدلاً من الحق الذي ينبغي أن يكون متعلقه ومناظراً ولانه ورجائه .. وحيث يستقبل النعمة بالكفران والجحود ، بدلاً من أن تُستقبل بالحمد والشكران ..

وفي المدول من الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى : « أقبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون » .. إبعاد لهمؤلاء المنحرفين عن طريق الحق ، من أن ينالوا شرف الخطاب من رب العالمين ، وأن يأخذوا مكانهم بين من هم أهل لهذا الشرف العظيم ..

* وقوله تعالى : « ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون » .. هو تسفيه لهمؤلاء المنحرفين الضالين ، ووعيد لهم ، إذ تعلقوا بهذه الأوهام ، وخدعوا أنفسهم بهذا السراب ، فعبدوا من دون الله ، ما لا يملك شيئاً من هذا الرزق الذي ينزل عليهم من السماء ، ويخرج لهم من الأرض ، ولا يستطيع - هذا المعبود - إن هو حاول - أن ينال شيئاً ، وهو كله في ملك الله ، وفي سلطان الله ..

الآيات : (٧٤ - ٧٧)

* « فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧٤) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا

حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ (٧٥) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى
 شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَا بُوَجِّهَهُ لَّا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ
 وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٧٦) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٧٧)

التفسير :

* قوله تعالى : « فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون »

الأمثال : جمع مَثَل ، وهو شبيه الشيء ونظيره ..

وضرب المثل : مقابلته بمثله ، حين يجمع بين النظير ونظيره ، أو الشيء
 وضده ، كما يقول سبحانه : « كذلك يضرب الله الحق والباطل » والأمر هنا
 موجه إلى المشركين ، الذين يضربون أمثالا ، يقيمون منها حججا لضلالتهم ،
 وهي أمثال باطلة فاسدة ، تولدت من عقول مريضة ، وقلوب سقيمة .. كما
 يحكي القرآن بعض أمثاله في قوله تعالى : « وضرب لنا مثلا ونمى خلقه قال
 من يحيى العظام وهى رميم » .. (٧٨ : يس)

أما الأمثال التي يضربها الله ، فهي التي تكشف الطريق إلى الحق
 والخير ، لأنها أمثال مستندة إلى علم الله المحيط بكل شيء .. « إن الله يعلم
 وأنتم لا تعلمون » .

* وقوله تعالى : « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه

منا رزقاً حسناً فهو يفتق منه سرّاً وجهرّاً هل يستوون ؟ الحمد لله ..
بل أكثرهم لا يعلمون .

هذا مثل من الأمثال التي يضربها الله .. وفيه الحجة البالغة ، والبيان
للبين ، لما بين الحق والباطل ، من بُعد بعيد !

فهذا عبد مملوك .. هو في يد مالسه ، لا يملك من أمر نفسه شيئاً ..
وهذا إنسان رزقه الله رزقاً حسناً ، ليس لأحد عليه سلطان ، فهو يفتق
من هذا الرزق الحسن كيف يشاء ، سرّاً وجهرّاً .. يعطى من يشاء مما في يده ،
ويحرم من يشاء !

فهل يستوى هذا ، وذاك ؟ هل يستوى العبد والسيد ؟ هل يستوى المملوك
والملك ؟ ثم هل يستوى الخلق والخالق ؟ هل يستوى من لا يملك ومن يملك ؟
هل يستوى من لا يرزق ومن يرزق ؟

العقلاء يحكمون بداهة أن لا مساواة بين هذين النقيضين .. ثم يخرجون
من هذا إلى الانجاء إلى الله بالحمد على أن كشف لهم للطريق إليه ، وعرفهم به ..
أما أهل الزيغ والضلال ، فإنهم لا يجدون في هذا المثل شناعة من أضوائه ،
بل يظنون على ما هم عليه من عمى وضلال ..

— وفي قوله تعالى : « الحمد لله » إشارة إلى أن هذا هو منطق الذين يستمعون
إلى هذا المثل ويعقلون ، فيؤمنون بالله ويحمدونه ..

* قوله تعالى : « وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء
وهو كَلٌّ على مولاه ، أبنا يوجهه لا يأت بخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل
وهو على صراط مستقيم .. » وهذا مثل آخر ، لما بين الحق والباطل من تفاوت
كبير ، وبُعد بعيد ..

هذان رجلان : أما أحدهما فأبكم ، مغاق الحواس ، والمشاعر ، والمذاكر .
لا يفهم شيئاً ، ولا يحسن شيئاً .. إنه حيوان ، يُمْسِك به من يقوده إلى حيث

بقاد .. وأما الآخر فعاقل رشيد ، حكيم ، يرتاد مواقع الخير ، ويُلقي بشباكه فيها ، فتجيشه ملائى بكل طيب كريم . إنه على طريق مستقيم ، لا تزل قدمه ، ولا تتعثر خطاه ، ولا يضل به الطرق !

فهل يستوى الرجلان ؟ وهل هما في ميزان الحياة ، وفي تقدير العقلاء ، على سواء ؟ ذلك ما لا يقول به عاقل ، ولا ينزل على حكمه إلا أحمق سفيه !

* قوله تعالى : « ولله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير » .

ذلك هو ما يؤدى إليه النظر في هذين المثليين .. وهو أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد وحده بجلاله ، وقبومته على هذا الوجود .. لا يماثله شيء من خلقه ، ولا يوازن به كائن من مخلوقاته .. فله — سبحانه — غيب السموات والأرض .. يعلم ما تسكب كل نفس ، وسيوفى كل إنسان جزاء ما عمل .. وذلك في يوم الحساب والجزاء ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ..

وهذا اليوم ، ليس ببعيد .. لا يحتاج مع قدرة الله إلى معاناة وجهد .. فما هو إلا أن يأذن الله به ، فإذا هو واقع في لحظة كلمحة البصر ، أو أقرب .. « إن الله على كل شيء قدير » .

الآيات : (٧٨ — ٨٣)

* « وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْءِ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٧٩) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ (٨٠)
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا
وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ مَّزَايِلِ تَقْيِيمِكُمُ الْحَرِّ وَمَزَايِلِ تَقْيِيمِكُمُ بَأْسِكُمْ كَذَلِكَ
يُنِيبُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨١) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَسَالُغُ الْمُبِينُ (٨٢) يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ
الْكَافِرُونَ « (٨٣)

التفسير :

• قوله تعالى : « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » .. هو إلفات إلى قدرة الله ، وإلى مالهذه القدرة من سلطان حكيم ، وتصريف محكم .. ففي خلق الإنسان ، وفي أطواره التي مر بها ، ما يفتح للعقل كتابا مبينا ، يرى في صحفه من مظاهر قدرة الله ، وعلمه ، وحكمته ، ما يأخذ بالألباب ، وبأسير المشاعر ..

من أين جاء الإنسان ؟ وكيف كان هذا السكان السميع ، البصير ، العاقل ، للعالم ؟ ألم يكن نقطة ، ثم كان علقه ، ثم كان مضغة ، ثم جنينا .. ثم طعلا ؟ ثم كيف بهذا الطفل ، الذي استقبلته الحياة أشبه بقطعة من اللحم المتحرك ، ثم هو يصبح هذا الإنسان الذي يقود سفينة الكوكب الأرضي ، ويقوم عليها خليفة لله فيها ؟

— وفي قوله تعالى : « لعلكم تشكرون » توجيه للقوى العاقلة المدركة في الإنسان أن تؤدي وظيفتها فيه ، وأن يفتح الإنسان منها طاقة على هذا

الوجود ، فيرى ما لبسه من نعم الله عليه ، وإحسانه إليه ، فيحمده ، ويشكر له ..
 * قوله تعالى : « ألم يروا إلى الطير مستخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله .. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .. هو إشارة إلى آية من آيات الله ، خارج كيان الإنسان ، وعالقه الداخلي .. فإذا لم يكن في الإنسان نظر يرى به ما بداخل كيانه ، كما يقول الله تعالى : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » (٢١ : الذاريات) — فليقيم نظره على هذا العالم الخارجى .. وليوجه مدار نظره على هذا الطير السابح في السماء ، المصاف بأجنحته على هذا العالم الأثيرى ، وليسأل نفسه : من يمسك هذا الطير أن يقع على الأرض ؟ ومن أعطاه تلك القدرة التي يقهر بها جاذبية الأرض ، ويخرج بها عن سلطان هذه الجاذبية ، فلا يسقط كما يسقط لإنسان القوى المائل إذا هوى من فوق شجرة ، أو دابة مثلاً ؟ إن القدرة القادرة — قدرة الحكيم المليم — هي التي تملك بهذا الطير السابح ، أو الصاف على موج الأثير .. في جو السماء !
 « ما يمسكهن إلا الله » .

أليس في هذا آية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ؟ بلى إنها لآية لقوم لا يمسكرون بآيات الله ، ولا يخونون أنفسهم بما تحدثهم به من الحق ، فينسكرونها في عناد ومكابرة .

* قوله تعالى : « والله جعل لکم من بيوتکم سكناً وجعل لکم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاناً ومتاعاً إلى حين » ..

وإذا قصرت بعض الأنظار أن ترى ما في جو السماء من طيور سابحة ، أو زاغت عن أن ترى وجودها الإنساني ، وما بداخلها من آيات الله فيها ، فهذه آيات مبثوثة على الأرض .. لاحتياج إلى نظر ، وإنما هي مما يمسك باليد ..

فهذه البيوت التي جعلها الله سكناً للإنسان ، بأوى إليها ، ويجد فيها أنس النفس وروح الروح ، بما يجتمع إليه فيها من زوج وولد .. أليس هذا من نعم الخالق ومن سابقات أفضاله ؟ ثم هذه البيوت الخفيفة الحمل التي يتخذها الإنسان من جلود الأنعام ، أو مما على جلودها من أصواف وأوبار وأشعار - أليست مما يستر الله للإنسان ، ومكن له منها ؟

أفبعد هذا يجد العاقل متجهاً إلى غير الله ، يأوئ به ، ويُعطي ولاءه له ؟

• قوله تعالى : « والله جَمَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالاً وَجَمَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَمَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْبَرْدَ .. أليس هذا من نعمته عليكم لعلكم تَسْلَمُونَ » .. أى ومن فضل الله على عباده أن جعل لهم - من غير صنعة منهم - ظلالاً يستظلون بها من وقدة الشمس ، حيث يجدون هذه للظلال الفسيحة فيما أنبت الله من شجر ، كما جعل لهم - من غير عمل ولا جهد - أكناناً من الجبال ، يأوون إليها من البرد .. وذلك رحمة من رحمة الله بكثير من الناس الذين لا يتسع حولهم أو حيلتهم ، لبناء البيوت ، وصناعة المساكن .. كذلك من فضله سبحانه على عباده ، أن هياهم أسباب العلم والمعرفة فنسجوا من الحرير ، والصوف ، والشعر ، والوبر .. وغيرها « سرابيل » أى ملابس يتسربلون بها ، ويغطون أجسادهم ، يتقون بها لفتح المجير ، ولذعة السموم .. ثم مكن لهم سبحانه ، من أن يتخذوا من الحديد سرابيل ، أى دروعاً يتقون بها عدوان بعضهم على بعض بالحرب والسيوف ..

وفي قصر منفعة السرابيل ، التي تتخذ لوقاية الجسم من عادية الحر ، على هذه المنفعة وحدها ، دون ما يتخذ من الملابس لانتقاء البرد ، أو التجميل والتزين - في هذا إشارة إلى تلك المنفعة الخفية التي ربما غفل عنها كثير من الناس ، حيث يحسبون أن انتقاء البرد ، هو الدافع الأول للإنسان على اتخاذ الملابس والأغطية

وقاية له .. وهذا وإن كان صحيحاً إلا أن اتقاء لفح الحرّ بالملابس لا تقلّ دواعيه عنها في حال البرد . فإن لفح المواجر ، ولذعة السموم ، تحرق الأجسام ، وتشوي الوجوه ، إن لم يتوقها الإنسان بما يتسربل به ..

— وفي قوله تعالى : « كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون » الإشارة هنا ، إلى تلك النعم السابغة الشاملة ، التي تلقى الإنسان حيث كان ، وتستقبله أين دعت حاجته إليها ، وذلك مالا يخلّ لإنساناً من واجب الشكر لله ذي الطول والإتمام ..

* قوله تعالى : « فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ » ..

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، أنها تعقب على تلك النعم التي أفاضها الله على عباده ، ولم يحرم أحداً حفظه منها .. وفي هذه النعم تتجلى قدرة الله ، وحكمته — فكان لقاء النبيّ قومه بعد هذا العرض العظيم لآيات الله ، وتذكيرهم بالله سبحانه ، أنسب الدواعي التي تدعو الإنسان إلى الله ، وإلى الإيمان به .. فإن تولى بعد هذا ، فليس على الرسول إلا البلاغ المبين ، وقد بلغ الرسول أبين بلاغ وأوضحه ..

* قوله تعالى : « يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكُرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ » هو كشف عن هؤلاء المشركين ، وما انطوت عليه نفوسهم من ضلال وظلام .. « يعرفون نعمة الله » ويشهدون آثارها فيهم وفيمن حولهم « ثم ينكرونها » ظمناً وبغياً .. ومن نعم الله التي أنعم عليهم بها ، هذا القرآن الكريم ، الذي يعرفونه ويعرفون ما في آياته من حق وصدق .. ولكنهم يكابرون ويماندون ، فينكرونها ، وبُصَمُون آذانهم عنه ، ويفلقون قلوبهم دونه .

— وفي قوله تعالى : « وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ » إشارة إلى ما استولى على قلوب الكثرة فيهم ، من كفر صريح غليظ ، كما يدل على ذلك تعريف الخبر (٢٢ م التفسير القرآني — ج ١٤)

الحديث عنهم بالكفر.. بقوله تعالى : «وأكثرهم الكافرون» .. أى الكافرون
كفراً بالغاً للغاية التى ليس وراءها شيء منه ..

الآيات : (٨٤ - ٨٩)

« وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ
يُسْتَعْتَبُونَ (٨٤) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ
يُفْطَرُونَ (٨٥) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ فَالْوَارِثُ هُوَ لَأَنْ
شُرَكَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا مَا فِيهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ
لَكَاذِبُونَ (٨٦) وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ (٨٧) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ
الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (٨٨) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا
لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ » (٨٩)

التفسير :

« قوله تعالى : « وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ » .. هو وعيد للكافرين ، وما يلقون يوم القيامة من ذلة وهوان ،
وما ينزل بهم من بلاء وعذاب .. فى هذا اليوم نجى كل أمة ، ومعها رسولها
الذى بُعث فيها ، ليؤدى فيهم الشهادة بين يدى الله ، كما يقول سبحانه :
« فَلَنَسْأَلُ الَّذِينَ أُزِيلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلُ الْمُرْسَلِينَ » (٦ : الأعراف) وكما يقول
تعالى : « يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ » (٧١ : الإسراء) .

— وقوله تعالى : « ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون » .. أى لا يؤذن لهم بالكلام ، إذ لا لهم ، وكتبنا .. كما يقول سبحانه : « هذا يوم لا ينطقون » ولا يؤذن لهم فيعتذرون « أى ليقيم المذنب لنفسه عذراً عما فعل من قبيح .. والمراد بعدم الإذن لهم بالكلام هو فى تلك الحال التى يواجهون فيها رسلهم .. الذين يتكلمون .. أمامهم فيسمعون شهادة رسلهم فيهم دون أن ينطقوا بكلمة ، إذ ليس لهم كلمة يقولونها هنا ، بين يدى هذا الحق الذى نخرس معه الألسنة .

• قوله تعالى : « وإذا رأى الذين ظلموا العذاب ، فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون » .. أى حين يشهد للظالمون ، العذاب ، ويستيقنون أنهم صائرون إليه ، يفزعون منه ، ويشتد بهم البلاء ، ويحيط بهم الكرب .. ولكن لا مفرع لهم .. فذلك هو للعذاب الذى أعد لهم ، ولن ينظروا ويحملوا ، بل يلقى بهم فيه قبل أن يردوا أبصارهم عنه .

• قوله تعالى : « وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فآلقوا إليهم القول إنكم لكاذبون » . هذا مشهد من مشاهد القيامة . وفيه ، يرى المشركون وقد دارت أعينهم تبحث عن طريق للنجاة ، من هذا البلاء المحيط بهم ، حتى إذا رأوا شركاءهم الذين عبدوهم من دون الله تعلقوا بهم قائلين : « ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك » .. إنهم هم الذين أضلونا ، ووقفوا فى طريقنا إليك . . « فآلقوا إليهم القول » أى رموهم بهذه الكلمات القاتلة التى قطعت هذا الحبل الذى تعلقوا به ، وظنوا أنهم ناجون . . « إنكم لكاذبون » أى إننا لم نذعكم إلى عبادتنا ، بل عقولكم الفاسدة ، هى التى أضللكم ، وأرتكم منا ما رأيتم ، حتى جعلتمونا آلهة تعبد من دون الله ..

• قوله تعالى : « وآلقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون » ..

أى حين أفلت من المشركين هذا المتعاق الكاذب الذى تعلقوا به ، وملاً
 اليأس قلوبهم ، أسلموا أمرهم لله ، وقد نخلت عنهم ما كانوا يفترون على الله
 من أباطيل ..

• قوله تعالى : « الذين كفروا وصَدُّوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق
 العذاب بما كانوا يفسدون » - وأولئك هم الذين كفروا بالله ثم لم يقفوا عند هذا
 الجرم الفليظ ، بل حالوا بين الناس وبين الهدى والإيمان ، فقمعدوا لهم بكل
 حيل ، وتسلموا عليهم بكل سلطان ليردّوهم عن مورد الحق .. فهؤلاء لهم
 عذاب فوق العذاب الذى استحقوه بكفرهم .. وفى هذا يقول الله تعالى .
 « وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ » (١٣ : العنكبوت) .

— وفى قوله تعالى : « بما كانوا يفسدون » بيان للسبب الذى من أجله ضوعف
 لهم العذاب ، وهو أنهم مع كفرهم بالله ، كانوا يفسدون فى الأرض ، ويفتنون
 الناس فى دينهم

• قوله تعالى : « ويوم نَبِّئُكَ فى كُلِّ أمةٍ شهيداً عليهم من أنفسهم وجننا
 بك شهيداً على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى
 ورحمةً وبشرى المسلمين » ..

هو خطاب للنبي الكريم ، وبيان لموقفه من قومه يوم القيامة ، فهو الشهيد
 عليهم ، كما أن كل نبي سيكون شهيداً على قومه ..

— وفى قوله تعالى : « وجنناك شهيداً على هؤلاء » الإشارة هنا بهؤلاء ،
 تتجه أولاً إلى أولئك المشركين ، الذين يتوآنون أكبر الوقوف فى وجه الدعوة
 الإسلامية ، ويحادّون الله ورسوله .. ثم إلى من بلغته الدعوة .

— وقوله تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى
 ورحمةً وبشرى المسلمين » ..

هو بيان كاشف لاستحقاق النبي أن يقوم شاهداً على قومه ، وذلك لأنه قد جاءهم بالكتاب الذي تلقاه من ربه ليبين لهم ما اختلفوا فيه ، وليكون حكمهم يحكمون إليه ، ومنار هدى يهتدون به إلى الحق والخير ، ومورد رحمة يستظلون به ، ويجدون الشفاء في آياته وكلماته ، وبشير خير بما أعد الله للمسلمين من حياة طيبة في الدنيا ، وجنات لهم فيها نعيم مقيم في الآخرة ..

وخص المسلمون بالذكر ، لأنهم هم أهل هذا الكتاب ، وهم المستون بالمسلمين ، كما يقول الله تعالى : « مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ » (الحج : ٧٨) فهم مؤمنون ومسلمون .. أما غيرهم من أتباع الرسل فهم ومؤمنون أصلاً ، مسلمون تبعاً .

[القرآن الكريم .. والحقائق الكونية]

هذا ، وقد أخذ بعض المفسرين من قوله تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » أن القرآن الكريم يحوى في آياته وكلماته علوم الأولين والآخرين ، ، وأنه خزانة المعارف كلها ، ما عرفت الإنسانية منها وما لم تعرف ، وجاءوا على هذا بشاهد آخر من القرآن الكريم وهو قوله تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » (الأنعام : ٣٨) .. وهذا ما حدا بكثير من علماء المسلمين إلى أن ينظروا في كتاب الله على أنه كتاب علمي ، يقرر حقائق علمية ، تكشف عن أسرار هذا الوجود ، وتحدث عن القوانين المتحركة فيه ، وخرجوا على هذا كثيراً من الآيات الكريمة ، يقابلون بينها وبين ما كشف عنه العلم من أسرار الكون ، وقوانينه .

إن داء التحكك بالقرآن الكريم ، ومحاولة استخلاص علوم كونية ، وأسرار دفينه - داء قديم ، أصيب به كثير من الناس ، فانهرفت نظرتهم إلى كتاب الله

ونظروا إليه بعيون حواء ، تذهب بآياته وكلماته مذاهب مختلطة إلى مقررات للعلوم والفنون ، فتخرجها عليها وتلوي زمامها نحوها .. وقد انفتح هذا الباب على مصراعيه ، فدخل منه كثير من أهل الأهواء والبدع ، يتأولون كلمات الله وآياته تأويلات فاسدة يدعونها على القرآن ، ويقولون إنها من علوم الباطن التي احتواها كتاب الله واشتمل عليها ، والتي لا يعلم علمها إلا الراسخون في العلم ! فكان ذلك مدعى يدعى به كل ذى هوى يريد أن يدعم مذهبا فاسدا ، أو ينتصر لفرقة مارقة .. وكان من ذلك ما رأيناه في تلك الفرق المعروفة من فرق الشيعة والخوارج وإخوان الصفاء ، وغيرهم ممن تأولوا كلمات الله ، وصرفوا منطق الناظرين على غير ما وضعت له في اللسان العربي ، الذي جاء عليه القرآن الكريم .. يقول الإمام الشاطبي : « إن كثيراً من الناس ، تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد ، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين والمتأخرين .. من علوم الطبيعيات ، والتماليم - أى العلوم الرياضية - واللطق ، وعلم الحروف - اليازرجة - وجميع ما نظر فيه الناظرون ، من هذه الفنون وأشباهها .. »

ثم يقول : « وربما استدلوا على دعواهم بقوله تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » .. وقوله : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » .. ونحو ذلك .. وبفوائح السور - وهى ما لم يُعهد عند العرب - وبما نقل عن الناس فيها ، وربما حكى ذلك عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه ، وغيره - أشياء .. »

« فاما الآيات .. فالمراد بها عند المفسرين ، ما يتعلق بحال التكليف والتعبّد ، أو المراد بالكتاب في قوله تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » : اللوح المحفوظ ، ولم يذكروا فيها - أى التفاسير - ما يقتضى تضمينه - أى القرآن - لجميع العلوم العقلية والمقلية . »

« وأما فوائح السور ، فقد تكلم الناس فيها بما يقتضى أن للعرب بها عهداً ، كمدد الجمل الذى تعرفوه من أهل الكتاب ، حسب ما ذكره أصحاب السير ، أو هى التشابهات التى لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى ، وغير ذلك ، وأما تفسيرها بما لا عهد به ، فلا يكون »^(١) .

هذا ما يقرره الإمام الشاطبى فى جلاء لا يحتاج إلى تعقيب !

والذى يمكن أن نقوله ، هو أن القرآن الكريم هو مادة العلم ، ومائدة العلماء ، وأنه مادة لا تنفد أبداً بالأخذ منها ، بل تزداد على الأخذ وتعظم ، وأنه مائدة تسع الناس جميعاً ، وتمتدّى عقولهم ، ومشاعرهم ، غذاء طيباً مشبعاً ، على اختلاف مداركهم ، وتباين مشاعرهم ..

وإن العلم هو الذى يجعل لنا نظراً كاشفاً لبعض مافى آيات القرآن الكريم من روائع وعجائب ، وإن العلم هو الذى يبين على فهم المستور من أسرار الكتاب الكريم ، وما أودع فيه من علم وحكمة ..

إن العلم ليلتقى مع القرآن الكريم لقاء الماء يدفع به السيل فى صدر المحيط ، فيذوب فيه ، ويصبح بعض مائه ، إذ ليس العلم كله - ما عرف الناس منه وما سيعرفون - إلا فطرة أو قطرات من محيط هذا البحر الزخار ..

« قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لفقد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى ولو جفأ بمثله مداداً » (١٠٩ : السكهف) .

فإذا انكشف للناس فى الحياة ضوء من أضواء العلم ، فهى بعض مافى القرآن الكريم من علم ، إذ كان مجتمع آيات الله ومكنون علمه .

هذا ، ومع قولنا بأن القرآن الكريم ، قد حملت آياته المطهرة ، أسراراً

هجياً ، تنكشف حالا بعد حال ، كلما جاء إليها الناس بمزيد من العلم والمعرفة .
فإننا لانعرض القرآن الكريم على المخترعات العلمية ، ولا الآيات الكونية ،
التي تنكشف للناس زمناً بعد زمن .. إذ ليس القرآن الكريم كتاب علم بشرح
للناس قضايا العلوم .. من طب ، وهندسة ، وفلك ، ورياضة وغيرها .. وإنما هو
كتاب عقيدة وشرعة ، يتجه أول ما يتجه إلى ضمير الإنسان ، ليصحح صلتَه
بخالقه ، ثم يقيم لهذه الصلة من التشريع ، ما يمسك بها سليمة قوية في كيانه .. فإذا
تم ذلك ، صحح صلة الإنسان بالإنسانية ، ووضع لذلك من التشريعات ما يقيم هذه
الصلة بين الناس .. على أساس من الحق والعدل والإحسان ..

تلك هي المهمة الأولى للقرآن الكريم ، وقد انكشفت هذه الغاية من
القرآن الكريم للمسلمين ، في الصدر الأول للإسلام ، انكشافاً تاماً ، فأخذوا
حفظهم كاملاً منها ، على نحو لم يكن لتخلف من بعدهم أن يبلغوا منه بعض
مابلغوا ، على وجه لم تشهد الحياة مثيلاً له في سمو الإنسان وعظمته ، واستعملاته
على كل ضعف بشري ..

مهمة القرآن الكريم الأولى إذن ، هي أن يصنع هذا الإنسان المتكامل
السوي في مداركه ، وعواطفه ، ومشاعره .. أو بمعنى آخر هي أن يحفظ على
الإنسان فطرته السليمة ، وأن يغذيها بهذا الغذاء السماوي ، الذي يقيمها على
طريق الحق ، والعدل ، والإحسان . ثم يدع لهذا الإنسان وجوده هذا ،
يتعامل به مع الوجود كله ، فينظر فيه بعينه ، ويفكر فيه بعقله ، ويقطف من
ثماره ما تطول يده ، ويبلغ عزمه ، وصبره ، وجهده ..

هذا هو الإنسان الذي يترقى في حجر القرآن ، ويفتدى من أنواره .. هو
الإنسان الذي يتقدم ركب الإنسانية في عصره الذي يعيش فيه .. فإذا تخاف
عن مكان القيادة والصدارة ، لم يكن هو الابن الذي ينتسب إلى القرآن ،
ويُحسب على الإسلام .

إن القرآن الكريم ، لم يكن كتاباً قد جاء بتقررات علمية ، تشرح حقائق العلوم ، وتكشف أسرار الوجود ، وتضع في أيدي الناس مفاتيح هذه الأسرار . ولو كان هذا من تدبير القرآن ، ومن غاياته ، لما جاء على هذا الأسلوب ذي الرنين النفاذ والإشعاع الفاح من النظم ، بل جرى على ذلك الأسلوب العلمي ، الذي تبرز فيه الحقائق العلمية مضغوطة في قوالب من اللفظ ، أشبه بالأرقام الحسابية ، التي لا يختلف عليها أحد ، ولا تكتم عن أحد شيئاً وراها .. ولو كان ذلك من شأن القرآن ، لما كان معجزة الدهر الخالدة ، ولأخذ الناسُ منه كل ما فيه ، لأول عهدهم به ، ثم لم يطلعوا إلى جديد غيره ، شأن للكتب العلمية ، التي تعيش في الناس زمناً ، ثم لا يكادون يلتفتون إليها بعد هذا .

ولو كان ذلك من شأن القرآن أيضاً لكان ذلك داعيةً من دواعي التحذير العقلي للإنسان ، والتحريض له على الاستقامة في ظل هذا الغذاء الممدود له على مائدة مهياة ، لم يعمل لها ، ولم يسع إليها .. الأمر الذي يقطع الصلة التي أراد القرآن أن يقيمها بين أتباعه وبين هذا الوجود أبد الدهر ، ينظرون فيه نظراً مجدداً ، ويطالعون في صحفه آيات الله وكلماته التي لا تنفذ أبداً ..

إنه ليس هذا من شأن القرآن أبداً ، ولا من تدبيره بحال .. فإن دعوة القرآن ، هي إيقاظ مشاعر الإنسان ، وتنبيه ملكاته ، وتوجيه نوازعه وسلوكه إلى العمل في طريق مستنير ، واضح ، مستقيم ..

ومن هنا كانت آيات القرآن الكريم متجهة إلى القلب أولاً .. إلى المشاعر ، والوجدانات ، والأحاسيس الماثمة فيه ، المتقلبة بين صفو وكدر ، وبين نور وظلام ، فإذا أصابها قيس من نور الحق الذي نزل به القرآن ، سكّن ما فيها ، وصفا

كدرها ، وانجلى ظلامها ، وأصبح الإنسان وقد اطمأن قلبه ، وعمرت بالحق جوانبه ، وخلت من وساوس الضلال نوازعه ..

إن القرآن الكريم ، هو شريعة ووازع معاً ، هو قانون ، وهو فى الوقت نفسه السلطان الذى يقيم أحكام هذا القانون .. أو هو بلغة العصر هو سلطات : تشريعية ، وقضائية ، وتنفيذية .. جميعا ..

وبالكلمة ، وبالكلمة وحدها ، جاء القرآن ، ليقم فى كيان المسلم قانوناً يدركه بقله ، ويحكم إليه بقلبه ، ويؤمضيه بوجدانه ، وينفذ بهجوارحه .. ولن يكون ذلك للكلمة إلا إذا كانت كلمة الله ، كلمة القرآن ، التى تملك بساطتها الإنسان كله : عقله ، وقلبه ، وضميره .. !

ونتهى من هذا إلى القول بأن القرآن الكريم ، هو تبيان لكل شئ ، كما وصفه تبارك وتعالى ، وأنه كما يقول الحق جلّ وعلا فيه : « ما فرطنا فى الكتاب من شئ » .. ولكن لا بما تحمل آياته وكلماته من حقائق علمية ، يجدها الناظرون فى منطوق تلك الآيات وهذه الكلمات ، أو فى مفهومها - وإنما بما تغير هذه الآيات وتلك الكلمات من بصائر ، وبما تكشف من عنى ، وبما تمكن للإنسان من قوى روحية وعقلية يستطيع بها أن يثبت قدمه على طريق الحق ، ويتهدى بها إلى مواقع الخير ..

فالإنسان الذى يعرف ربه مهتدياً يهذى القرآن ، مستضيئاً بنوره ، هو إنسان قد عرف كل شئ يستطيع أن يبلغه العقل الإنسانى فى أعلى مستوياته ، وأرفع منازل .. فإذا بلغ الإنسان هذه المنزلة ، وارتفع إلى هذا المستوى كانت آيات الله وكلماته فى كتابه الكريم ، هى الوجود كله ، وكان الوجود بين يديه صفحات يقرأ فيها ما يفتح الله له من أبواب العلم والمعرفة .. !

فهذا القصور العلمى الذى نحن فيه ، وهذا التخلف الاجتماعى الذى بضع

والأرضِ ربنا ما خلقتَ هذا باطلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .. فمن ثمرة هذا النظر الذى ينظر به أولوا الألباب فى خلق السموات والأرض ، هى تلك الحقيقة التى إليها يؤدى هذا النظر ، وهو التعرف على الله سبحانه وتعالى ، والاستدلال على وحدانيته ، وقدرته ، وعلمه ، وحكمته ، وأن هذا الوجود ما خلق إلا بالحق ، وما قام إلا على سنن وقوانين تمسك به ، وتحفظ عليه وجوده ونظامه ..

الآيات : (٩٠ - ٩٧)

• إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَبَيْنَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ (٩١) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزَاهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٩٢) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ بُضِلْ مِنْ بَشَاءٍ وَهَدَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٣) وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسُوءَٰ مَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٩٤) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩٥) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٦)

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ « (٩٧)

التفسير :

« قوله تعالى : « إِنْ أَمُرُّ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ بِعَظْمِكُمْ لَكُمْ تَذَكُّرُونَ » ..

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أنه وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية
السابقة : « وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
لِّلْمُسْلِمِينَ » ناسب أن يحىء بعدها بيان لما في القرآن الكريم من تبيين لكل
شئ ، وهدى ، ورحمة ، وبشرى للمسلمين .. وهذا ما ضمت عليه هذه الآية :
« إِنْ أَمُرُّ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ .. »

فما في القرآن الكريم كله ، هو دعوة إلى العدل والإحسان وإيتاء
ذِي الْقُرْبَىٰ ، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ..

فالعدل هو القيام على طريق الحق في كل أمر .. فن أقام وجوده على
العدل استقام على طريق مستقيم ، فلم ينحرف عنه أبداً ، ولم تتفرق به السبل إلى
غايات الخير ..

ومن أُنْبِعَ العدل بالإحسان ، نما الخير في يده ، وطابت مفارسه التي يفرسها
في منابت العدل ..

وقد جاء الأمر بالعدل والإحسان مطلقاً ، ليحتوى العدل كله ، ويشمل
الإحسان جميعه .. فهو عدل عام شامل .. حيث يعدل الإنسان مع نفسه ،
فلا يمحور عليها بالقاءها في التهلكة ، وسوقها في مواقع الإثم والضلال .. ويعدل

مع الناس فلا يمتدى على حقوقهم ، ولا يمتد يده إلى ما ليس له . وبمعدل مع خالقه ، فلا يحسد فضله ، ولا يكفر بنعمه ، ولا ينكر وجوده وقيومته عليه ، وعلى كل موجود ..

كذلك الإحسان ، هو إحسان مطلق ، يتناول كل قول يقوله الإنسان ، وكل عمل يعمله .. وإحسان القول أن يقوم على سنن العدل ، والحق والخير .. وإحسان العمل ينضبط على موازين الكمال والإتقان .. كما يقول سبحانه : « وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » (البقرة : ١٩٥) .

بل إن الإحسان ، هو الإيمان بالله على أتم صورة وأكملها ، بحيث لا يبلغ درجة الإحسان ، إلا من عبد الله على هذا الوجه الذى بينه الرسول الكريم ، فى قوله حين سأله جبريل ، وقد جاء على صورة أعرابى ، فقال : « ما الإحسان ؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه : « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك .. »

— وقوله تعالى : « وإيتاء ذى القربى » هو عدل وإحسان معاً .. والإيتاء هو الإعطاء ، وفعله آتى ، بمعنى أعطى .. ولا يستعمل الإيتاء إلا فى مقام البر والإحسان .. والبر بذى القربى هو عدل ، لأنه وفاء لحق القرابة ، وهو إحسان إذا قدمته النفس فى سماحة ورضى .

— وقوله تعالى : « وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » هو نهى عن محظورات ، فى مقابل ما أمر الله به من عدل وإحسان ، وبرٍّ بالأقارب .. وفى توارد الأمر والنهى على أمر من الأمور ، توكيد للإتيان بالمأمور به .. فالفحشاء ، ما فُحِّج من الأمور ، وعلى رأسها « الزنا » .. وإتيان الفاحشة ظلم للنفس ، وعدوان على حرمة الناس .. وفى هذا مجادة للعدل ..

والمنكر ، كل ما تنكره العقول السليمة على من يفعله .. سواء أكان

قولاً أو فعلاً .. ولا يكون هذا إلا بالتخلي عن الإحسان في القول أو العمل ..

والبغى : الجور ، والظلم ، وهضم الحقوق . وهو مجرب للعدل والإحسان معاً ..

— وقوله تعالى : « بمظكم لملكم تذكرون » هو تنبيه لما تحمل آيات الله للناس من آداب . وأحكام ، تدعو إلى الحق ، والخير ، وتذكر بهما ، وتفتح للعقول الراشدة والقلوب السليمة طريقاً إليهما ..

وهذه الآية الكريمة ، تجمع أصول الشريعة الإسلامية كلها .. فهي أقرب شيء إلى أن تكون عنواناً للرسالة الإسلامية ، ولكتابها الكريم ، إذ لا يخرج أحكام الشريعة وآدابها عن هذا المحتوى الذي ضمت عليه تلك الآية : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » . وما في كتاب الله كله هو شرح لما أمر الله سبحانه به من العدل والإحسان ، وإيتاء ذى القربى ، وما نهى عنه من الفحشاء والمنكر والبغى .

« قوله تعالى : « وأوفوا بعهدهم الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون » .

العهده : الميثاق ، يكون بين الناس والناس ، أو بين الناس ورب الناس ..

وعهد الله .. هو العهد الذى يوثق باسمه ، ويقام تحت ظل سلطانه ..

ونقص العهد : نكته ، وعدم الوفاء به ..

والكفيل : هو الضامن لما كفل من عهد .

ومعنى الآية الكريمة ، هو أمر ملزم للمؤمنين بالله بالوفاء بعهدهم الله ، الذى وثقوه باسمه ، وجعلوه كفيلاً وضامناً لما عاهدوا عليه .. إذ كان باسمه تعالى

أمضى للتعاهدان مآتهما هذا عليه . . فأعطى أحدهما مآته به وعداً ، وأقام اسم الله تعالى كفيلاً على هذا الوعد ، وقيل الآخر ما أعطى الأول ، معطئاً إلى كفالة الله ، وإلى أن صاحبه لن يخون عهد الله !

وإنه لجرمٌ عظيم أن يُعطى الإنسان عهداً باسم الله ، ويتخذ من هذا الاسم الكريم مدخلاً إلى ثقة الناس به ، واطمئنانهم إليه ، ثم يكون منه غدر وخيانة ! إنه عدوان على الله ، ومخادعة باسمه ، وسرقة تحت ستار من جلال الله وخشيته . . . تلك جرأة على الله ، واستغفاف بقدره ، وليس لمن يتعرض لهذا ، إلا أن ينتظر ما يحلّ به من غضب الله ونقمته .

— وفي قوله تعالى : « إن الله يعلم ما تفعلون » تحذير من نكث العهد ، ومن التلاعب باسم الحق جل وعلا . . فهو — سبحانه — يعلم من بنى بمعهده ، ويعرف لاسمه الكريم جلاله ، ومن لا يوقر الله ، ولا يحفل بالعهد الذي قطعه ، وأشهد الله عليه . . والله — سبحانه — غيور على حماه أن يُستباح . . فمن استباحه ، فقد أورد نفسه موارد المالكين . .

* قوله تعالى : « ولا تكونوا كالتى نقصت عزّها من بعد قوة أنسكاتها تنخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما ييلوكم الله به وليبيننّ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون » .

الغزل : ما يُنزل من صوف ، وغيره . . ونقص الغزل : حله بعد قتله وغزله ، فيقطع ، ويتفتت ، ولا يعود إلى مثل حالته الأولى لو أعيد غزله ، كشأن من بنى ثم يهدم ما بنى . . فلو أراد أن يبني بما هدم ، لا يستقيم له بناء . . والأنسكاث : جمع نكث ، وهو ما يكون من خيوط النسج بعد نقضها ، لإعادة غزلها ونسجها ، بعد أن تصبح قطعاً مهملّة .

الدّخل : الفساد . والأمة : الجماعة . وأربى : أكبر قوة ، وأكثر عدداً .

وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن يُعطون العهد باسمه تعالى ، ثم ينقضون ما عاهدوا عليه .. فهؤلاء هم أشبه بامرأة خرقاء ، تنزل غزلا محكما ، ثم تعود بعد هذا فتنقض ما غزلته ، وأجهدت نفسها فيه .. وهذا لا يكون من عاقل ، يحترم عقله ، ويعرف لآدميته قدرها .. وهؤلاء الذين أعطوا العهد باسم الله ثم نقضوه ، كانوا قد أحكموا أمرهم ، ووثقوه ثم أفسدوه ، وأحلوا أنفسهم من هذا الميثاق الذى واثقوا الله عليه ..

— وقوله تعالى : « تتخذون أيمانكم دخلا بينكم » جملة حالية .. فهم إذ يتخذون أيمانهم التى يوثقون بها اليهود بينهم . ثم ينقضونها — هم أشبه بتلك المرأة التى تنزل غزلا ، ثم تعود فتنقضه ، قبل أن تنسجه ، وبنفع به ! وقوله تعالى : « أن تكون أمة هي أربى من أمة » هو تعليل لنقض العهد ، واتخاذ الأيمان ذريعة للإفساد ، وتلبيس الأمور على الناس ، وذلك أن هذا النكث بالعهد كان ممالأة لجماعة قوية على حساب جماعة ضعيفة . أى أنكم تتخذون أيمانكم التى لا تبرؤون بها ، للإفساد ؛ لا للإصلاح ، حين تميلون عن الحق ، وتنحازون إلى جانب الأقوياء ، فتنقضون العهد الذى كان بينكم وبين الجانب الضعيف ، لتتحولوا بذلك إلى الجانب القوى .

وهذه الآية خاصة بحال من أحوال نقض العهد ، وهى تلك الحال التى يكون الداعى فيها إلى نقض العهد هو الميل إلى جانب الأقوياء ، والتخلي عن جانب الضعفاء ، وذلك بأن يكون الناقض للعهد ، بينه وبين جماعة عهد موثق ، فإذا رأى جماعة أخرى ذات شوكة وقوة انضم إليها ، ونقض عهده الذى كان بينه وبين الجماعة الضعيفة ، غير ملتفت إلى هذا العهد الذى بينه وبينها .

أما ما يتصل بنقض اليهود عامة ، فقد جاء فى قوله تعالى بعد هذه الآية : « ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها ... الآية » .

— قوله تعالى : « إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ » .. الضمير في به ، يعود إلى « عهد الله » الذي جاء ذكره في قوله تعالى : « وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ » .. أى أن هذا العهد يقطعه المرء على نفسه ، ويحمل الله كفيلاً عليه فيه — هذا العهد ، هو ابتلاء من الله ، وأمانة من الأمانات التي يطالب الإنسان بصيانتها والوفاء بها .. فن وفى بالعهد فقد أبرأ ذمته ، واستحق الجزاء الحسن من ربه ، ومن نكث ، فهو غريم لله سبحانه وتعالى ، وسيقتص الله منه .

قوله تعالى : « وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ » .. هو معطوف على محذوف تقديره : « ليعلم » . ومعنى الآية مرتبط بالآية قبلها ، والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى ، إنما ابتلاكم بهذا التكليف ، وهو الوفاء بالمهود ، ليعلم الفساد من المصلح ، ولناكث للعهد والمؤفى به ، وليبين لكم يوم القيامة هذا الذى أنتم تختلفون فيه ، بين مفسد ومصلح ، وعاص ومطيع ، وناقض للعهد ، ومؤفى به .

« قوله تعالى : « وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَضِلُّ مِنْ بَشَاءٍ وَيَهْدِي مِنْ بَشَاءٍ وَلَتَسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ » .

هو تمقيب على قوله تعالى : « وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ » — أى هذا الخلاف الواقع بين الناس ، هو مما قضت به حكمة الله فيهم .. فلو شاء الله لجعل للناس أمة واحدة ، تجري أمورهم جميعاً فيها على نمط واحد ، كما هو شأن الأمم الأخرى من عالم الحيوان ، لا اختلاف بين أفراد الأمة الواحدة منها ، فى سلوكها ، وفى منازع حياتها ، وأسلوب معيشتها ، حيث تسير جميعاً فى طريق واحد ، وعلى اتجاه واحد ، لا يشذ عنه فرد من أفرادها .. وليس كذلك شأن الناس ، فكل فرد ، هو أمة فى ذاته . له مدركاته ، ومشاعره ، وأنماط سلوكه .. بحيث لا يسكاد يشابه إنسان بإنسان ، أو يلتقى

إنسان مع إنسان ، لقاء مطلقاً ! وفي هذا يقول الله تعالى : « ولو شاء ربك لجلد الإنسان أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك .. ولذلك خلقهم » (١١٨ : ١١٩ هود) .

على أن اختلاف الناس هذا الاختلاف الذي لا يتشابه فيه إنسان مع إنسان ، ليس بالذي يفرق بينهم ، أو يقطع علائق الإنسانية التي تشد بعضهم إلى بعض ، وتجمع بعضهم إلى بعض ، فهم وإن تفرقوا مدرجات ، وطبائع ، ومنازع ، واختلفوا مشارب ومسالك وسبلًا .. هم مجتمعون على مورد الإنسانية ، حيث يجتمعون شعوباً ، وقبائل ، وأممًا .. ثم تضيق شقة الخلاف بينهم شيئاً فشيئاً ، حتى تكون خطأ واحداً يفصل بين المجتمع الإنساني كله ، ويجعله فريقين : مؤمنين وكافرين .. مهتدين وضالين . حتى لكان ذلك في أصل خلقتهم ، كما يقول الله تعالى : « هو الذي خلقكم .. فمنكم كافر ومنكم مؤمن » (٢ : التغابن) .

— وقوله تعالى : « ولكن بضل من يشاء ويهدي من يشاء » .. هو بيان لمشيئة الله الشاملة ، التي إليها إضلال الضالين ، وهداية المهتدين ..

— وفي قوله تعالى : « ولتسألن عما كنتم تعملون » تحريك لمشيئة الإنسان وإرادته ، مع إرادة الله سبحانه ومشئته .. وذلك حتى لا يعطل الإنسان وجوده كإنسان له إرادة ، وله مشيئة .

فطوب من الإنسان أن يعمل إرادته ومشئته ، وأن يُحركهما في الاتجاه الصحيح الذي يقضى به العقل ، وتدعو إليه الشرائع السماوية ، وتحده القوانين الوضعية ..

وكا لا يُنفى الإنسان نفسه من التحلل من القوانين الوضعية ، بل يعمل على حراسة نفسه من الخروج عليها ، ويحذر الوقوع تحت طائلة العقاب المرصود له

إن هو خرج عليها - كذلك ينبغي ألا يُعفى نفسه من التحلل من القوانين السماوية، بل يجب أن يعمل على حراسة نفسه من الخروج عليها ، ويحذر الوقوع تحت طائلة العقاب المرصود له إن هو خرج عليها .. فهذا من ذلك .. سواء بسواء ..

إن الإنسان مسئول عن تصرفاته كإنسان رشيد ، وليس من شأنه أن يسأل الله سبحانه وتعالى عن مشيئته فيه ، وما يريده به .. فذلك إلى الله وحده .. يقضى فيه بما يشاء ويريد !

• قوله تعالى : « ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتنزلَ قدّم بعد ثبوتها وتذوقوا الشؤء بما صدّدتم عن سبيل الله ولكم عذابٌ عظيم » ..

هو تأكيد للوفاء بالعهود والمواثيق التي أعطيت باسم الله ، وتحذير من الاستخفاف بجلال الله الذي أشهد على هذه العهود والمواثيق .. فإنه لا يجرؤ على النكث بعهده الله إلا من استخفّ بالله ، وانخذ من اسمه الكريم وسيلة يتوسل بها إلى الفدر بالناس ، وأكل أموالهم بالباطل .. وذلك إن لم يكن كعراً حريماً ، فإنه مدخل واسع إلى الكفر !

— وفي قوله تعالى : « فتنزلَ قدّم بعد ثبوتها » إشارة إلى أن الاستخفاف باسم الله ، ونقض العهد الموثق باسمه ، هو مزاقٌ إلى الكفر ، حيث ينزلق الإنسان شيئاً فشيئاً إليه ، فتنزل قدمه عن طريق الحق ، فإذا لم يفتزع نفسه ، مما وقع فيه ، مضى به الطريق إلى حيث يضع قدميه جميعاً على طريق الضلال .. ثم يمشى فيه إلى غايته .. وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف : « وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار .. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » ..

— وقوله تعالى : « وتذوقوا الشؤء بما صدّدتم عن سبيل الله ولكم عذابٌ عظيم » هو بيان للنهاية التي تنتهى إليها حال من يستخفّ باسم الله ، حتى

لا يبالى بما يُعطى أو يأخذ به .. كاذبا ، حائثا .. فمثل هذا الإنسان لابد أن يَرِدَ يوما موارد الكفر ، ويتحول من الإيمان بالله ، إلى الكفر به ، إذ صدَّ عن سبيل الله الذى كان قائما عليه ، وولى وجهه نحو الضلال ، وثبت أقدامه عليه .. وليس لمثل هذا الإنسان إلّا أن يذوق السوء والهوان فى الدنيا ، والعذاب العظيم فى الآخرة ..

* قوله تعالى : « وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ » مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

هو تحذير ، بعد تحذير ، بعد تحذير ، من الاستخفاف بعهد الله ، وبالإيمان التى يُخلف بها الخالفون باسمه .. إذ أن ما يبتغيه الناكثون لعهد الله ، والخائثون يميمه ، هو التوصل إلى الحصول على متاع من متاع هذه الحياة الدنيا بغير حق .. وهذا المتاع وإن كثر ، هو إلى زوال ، وهو قليل إلى ما يُعقب من خسران وحسرة وندامة فى الدنيا والآخرة .. فلو أن الإنسان الذى أعطى عهداً باسم الله ، حفظ هذا العهد ، وقرَّ الله فلم يحدث يميمه ، ووطن نفسه على الصبر إزاء هذا المتاع الزائل الذى يَلُوح له من وراء الحُثْثِ يميمه - لو أنه فعل هذا لوجد طاقية ذلك خيراً كثيراً ، وجزاءاً حسناً جزيلاً عند الله ، ولتقبل الله تعالى منه هذا العمل الطيب ، وجعله له عُدَّةً فى الدنيا ، وزاداً كريماً طيباً فى الآخرة ، لا يخالطه خَبَثٌ مما عمل من سيئات ، كما يقول الحق جلَّ وعلا : « أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ » (١٦ الأحقاف) .

* قوله تعالى : « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخَوِّضَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » .

هو حكم عام بالجزاء الحسن على العمل الصالح مطلقا ، بعد الحكم الخاص بالجزاء الحسن على الوفاء بالمعهد ، والصبر على احتمال تبعات الوفاء به ..

فالأعمال الحسنة جميعها مقبولة عند الله ، سواء ما كان منها من قول أو عمل ، سواء أكانت صادرة من ذكر أو أنثى من عباد الله .. فالناس جميعا على اختلاف أجناسهم ، وتباين صورهم وأشكالهم ، سواء عند الله ، يخضعون لقانون سماوى عام ، للاحاطة فيه ، ولا تفرقة بين إنسان وإنسان .. إلا بالعمل ..

وقد خصّ الذكر والأنثى بالذكر هنا ، لأنها يمثلان جانبي الإنسانية كلها ، إذ كانا مصدر المجتمعات الإنسانية كلها .. كما يقول الله تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » (١٣ : الحجرات) .. ومن جهة أخرى ، فإنه إذا كان الاختلاف النوعي بين الذكر والأنثى أمام القانون السماوى على منزلة سواء - كانت التسوية بين الناس جميعا أمام هذا القانون أحق وأولى ..

وقوله تعالى : « وهو مؤمن » جملة حالية ، وهذه الحالة قيد واقع على للشرط الذى لا يتحقق جوابه إلا وهو مقترن بهذا القيد .. فالإيمان شرط لازم لقبول العمل الطيب ، والجزاء عليه .. وكل عمل لا يسبقه إيمان بالله ، هو عمل ضالّ ، مردود على صاحبه .. لأنه قدّمه غير ناظر إلى الله سبحانه وتعالى ، ولا محتسب له أجرأ عنده ، إذ كان غير معترف بوجوده .. فالعمل للصالح الذى لا يزيكه الإيمان بالله ، أشبه بالميتة التى لم تدركها زكاة بالذبح ، ويدكر اسم الله عليها ..

وقوله تعالى : « فَلَنُحْيِيَنَّه حَيَاةً طَيِّبَةً » .. المراد بالحياة ، هى الحياة الدّنيا ، وطيب هذه الحياة يحى من نفحات الإيمان بالله ، تلك النفحات التى تنلج للصدر بالطمأنينة ، والرضا ، وتدفع للنفس بالرجاء والأمل ، بتلك القوة التى لا حدود لها ، والتى منها مصادر الأمور ، وإليها مصائرهما .. وذلك كله من

حاجل الثواب الجزيل الذي أعدّه الله لعباده المؤمنين ، كما يقول تبارك وتعالى :
 « من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة .. » (١٣٤ : النساء)
 — في قوله تعالى : « ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » اختلف
 اللغزم هنا بعودة الضمير جمعا على أداة الشرط « من » بعد عودته عليها مفردا
 في قوله تعالى : « فلنجزيه حياة طيبة » ، وذلك ليتحقق أولا لكل من جنسى
 الذكر والأنثى هذا الحكم ، فإذا تقرر ذلك ، وعرف كل منهما أنه مجزى عن
 عمله ، بلا تفرقة من حيث النوع — عاد الضمير إلى من يشملهم الجنس من
 يعملون الأعمال الصالحة .. من الناس جميعا .

الآيات : (٩٨ — ١٠٢)

• « فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨) إِنَّهُ
 لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٩٩) إِنَّمَا
 سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (١٠٠) وَإِذَا
 بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ
 أَكْثَرُكُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
 لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ » (١٠٢)

التفسير :

• قوله تعالى : « فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، أن الآية السابقة جاءت بوعده كريم من رب
 كريم ، لعباده الذين يؤمنون بالله ويعملون الصالحات ، بأن لهم حياة طيبة في
 الدنيا ، وأجرا عظيما في الآخرة — فناسب ذلك أن يقدم للمؤمنين دستور

إيمانهم ، وكتاب شريعتهم ، وهو القرآن الكريم ، وأن يُدْعَوْا إلى تلاوته ، ومدارسه ، وتلقَى أصول الإيمان ، وشريعة العمل .. من آياته وكلماته ..

ومن آداب تلاوة القرآن ، أن يَسْتَفْتَحَ التَّالِي تِلَاوَتَهُ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم .. وذلك أن قارئ القرآن إنما يلتقي بالله عن طريق كلمات الله التي يتلوها .. وإذا كان هذا شأنه ، فقد كان من المناسب في هذا اللقاء الكريم أن يُخْلِى نفسه من وساوس الشيطان ، ومن كل داعية إليه ، وأن يَرْجُمَ الشيطان بمشاعر الإيمان التي يستحضرها وهو يتهبأ للقاء الله مع كلماته .. ثم يستعين على ذلك بالله ، فيدعوه متموّذاً به من هذا الشيطان الرجيم ، الذي رجمه الله سبحانه ببلعته ، وطرده من مواقع رحمته ..

فالدعوة إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، في هذا الموقف الذي يقف فيه الإنسان بين يدي كلمات الله ، هي في الواقع دعوة إلى إعلان الحرب من داخل الإنسان على هذا الشيطان ، الذي يتربص بالإنسان ، ويقعد له بكل سبيل .. وبهذا يُقْبِلُ قارئ القرآن على آيات الله بقلب قد أخلاه لها من كل وسواس .. وبهذا أيضاً تؤثر كلمات الله أثرها الطيب فيه ، فينال ما شاء الله أن ينال من ثمرها المبارك .

* قوله تعالى : « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » — هو تعليل لتلك الدعوة إلى الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند الاستفتاح بتلاوة القرآن الكريم .. وذلك أن الإنسان إذا ذكر الله ، واستشعر جلاله وعظمته، ولجأ إليه ، مستعيذاً به من وساوس الشيطان ، وكيدِهِ ، ومكرِهِ — إنه إذا فعل الإنسان ذلك فرَّ الشيطان من بين يديه ، ونسكص على عقبيه مستغزياً ذليلاً ، ولم يكن له ثمة سلطان عليه حينئذ ، لأنه أصبح بذلك من عباد الله الذين يقول الله سبحانه وتعالى فيهم : « إن عبادي ليس لك عليهم

سلطان « (٦٥ : الإسراء) .. وعباد الله ، هم الذين يتعاملون مع الله ،
ويعادون عدو الله .

* قوله تعالى : « إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون » ..
الذين يتولون الشيطان هم الذين يُوالونه ، ويُسلمون إليه زمام أمرهم ، فلا ينظرون
إليه نظر العدو المترص بهم ، ولا يلقون كيده ، ومكره بأى شعور محاذر منه ..
فهؤلاء هم أولياء الشيطان .. وهؤلاء هم الذين أصبحوا رعية للشيطان ، يتسلط
عليهم كيف يشاء ، ويسوقهم إلى المرعى الذى يريد .. وهو مرعى وبيل ..
لا ينبت فى أرضه إلا الخطايا والآثام ..

— وفى قوله تعالى : « والذين هم به مشركون » — الباء فى « به » للسببية ،
والضمير يعود إلى الشيطان .. والمعنى أن الشيطان إنما يتسلط بسلطانه على من
يسلمون له ، ويتخذون ولياً من دون الله ، ويصبحون بسبب هذا الولاء له ،
من المشركين بالله . لأنهم عبدوا الشيطان من دون الله .

* قوله تعالى : « وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما
أنت مُفتَرٍ .. بل أكثرهم لا يعلمون » .

[مع النسخ .. مرة أخرى]

أكثرُ المفسرين على أن الآية الكريمة نصٌّ فى تقرير النسخ فى القرآن ،
وتبديل آية بآية .. ولم على ذلك كلمة « بدلنا » التى تدل على التبديل ،
وإحلال آية مكان آية .. ثم قوله « والله أعلم بما ينزل » فيه قرينة دالة على
أن التبديل واقع فى المنزل من عند الله ، وهو القرآن .. ثم ما يظاهر هذا من
قوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » .. فهذه

الآية جاءت صريحة بلفظ النسخ ، على حين جاءت الآية السابقة بلازم النسخ ، وهو تبديل آية بآية ..!

ثم إنهم — بعد هذا ، أو قبل هذا — يأتون شاهداً على ذلك بأكثر من رواية تحدثت عن سحب نزول هذه الآية .. وأنها كانت ردّاً على المشركين ، الذين كانوا كلما ورد نسخ لحكم من الأحكام التي كانت شريعة للمسلمين زمناً — قالوا : إن محمداً يقول ما يشاء ، حسبما يرى .. ولو أن هذا القرآن كان من عند الله ، لما وقع فيه هذا التناقض في الأحكام ، ولجاء الحكم قولاً واحداً ، لانقض له ، ولا تبديل فيه !!

هذه بعض مقولات القائلين بالنسخ ، وتلك بعض حججهم عليه ..

ونحن على رأينا الذي اطمأن إليه قلبنا ، من أنه لا نسخ في القرآن .. وأن هذه الآية الكريمة — مع شيء من النظر والتأمل ، ومع إخلاء النفس من ذلك الشعور للتسلط على جمهور المسلمين من أن النسخ في القرآن حقيقة مقررة ، تسكاد تكون شريعة يدين بها المسلم ، ومعتقداً يعتقده — نقول إن هذه الآية الكريمة لا تنفيذ بمنطوقها أو مفهومها دلالة على النسخ .. وذلك :

أولاً : منطوق الآية هو : « وإذا بدلنا آية مكان آية » .. فلو كان معنى التبديل الحو والإزالة ، لما جاء النظم القرآني على تلك الصورة ، ولما كان منطوق بلاغته أن يحىء النظم هكذا : « وإذا بدلنا آية بآية » .. ولما كان لكلمة « مكان » موضع هنا ..

فما هو السر في اختيار القرآن الكريم لكلمة « مكان » بدلاً من حرف الجر وهو الباء ؟ نرجى الجواب على هذا الآث ، إلى أن نفرغ من عرض القضية .

وثانياً : مفهوم كلمة « التبديل » بأنه محو وإزالة ، أو تعطيل ونقض — يتعارض مع ما نثرته عنه كلمات الله ، من أي عارض يمرض لها ، فيغيرونها ،

أو يفيض حكمها ، والله سبحانه وتعالى يقول مخاطباً نبيه الكريم : « ونمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً.. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم » (١١٥ : الأنعام) فكيف تُبدل كلمات الله ، ويتنسخ بعضها بعضاً ، وينقض بعضها ما قضى به بعضها ؟ والله سبحانه وتعالى يقول في وصف كتابه : « الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً . قَيِّماً » (١ - ٢ : الكهف) ويقول فيه سبحانه : « قرأنا عربياً غير ذى عوج لعلمهم يقولون » (٢٨ : الزمر) ويقول فيه سبحانه وتعالى : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » (٨٢ : النساء) .

وإذن فما تأويل هذه الآية ؟ وما المراد بالتبديل لآية مكان آية ؟

الجواب — والله أعلم — أن المراد بتبديل آية مكان آية هنا ، هو ما كان يحدث في ترتيب الآيات ، في السور ، ووضع الآية بمكانها من السورة ، كما أمر الله سبحانه وتعالى . . . وذلك أن آيات كثيرة كانت مما نزل بالمدينة ، قد وضعت في سور مكية ، كما أن آيات مما كان قد نزل بمكة ، ألحقت بالقرآن المدني . . .

وهذا الذي حدث بين القرآن المكي والمدني من تبادل الأمكنة للآيات بينهما ، قد حدث في القرآن المكي ، والمدني — كلٌّ على حدة — فكانت السورة المكية مثلاً تنزل على فترات متباعدة ، فتنزل فاتحتها ، ثم تنزل بعد ذلك آيات آيات ، حتى يتم بناؤها . . .

وعلى هذا ، فإن تبديل آية مكان آية ، هو وضع آية نزلت حديثاً بمكانها الذي يأمر الله سبحانه وتعالى أن توضع فيه بين آيات سبقها بزمن . . . قد يكون عدة سنين . . . !

فقد اتفق علماء القرآن على أن آيات نزلت بمكة ، ثم حين نزل من القرآن

في المدينة مايناسبها ، أخذت مكانها فيه .. وهذا يعني أنها نُقلت من مكانها في السورة المكية ، إلى مكانها الذي كانت تنتظره أو كان ينتظرها .. في السورة المدنية .. !

ومن أمثلة هذا ، قوله تعالى : « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ » .. فهذه الآية مكية باتفاق ، وقد وضعت في سورة الأنفال ، وهي مدنية باتفاق أيضاً .. وهذا يعني أن الآية من هذه الآيات كانت تأخذ مكانها مؤقتاً في السورة المكية ، حتى إذا نزلت سورتها المدنية أخذت مكانها الذي لها في تلك السورة ..

ومن هذا أيضاً قوله تعالى : « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ .. » إلى آخر سورة التوبة .. وهاتان الآيتان مكيتان ، وقد وضعتا بمكانهما من آخر التوبة ، وهي مدنية ..

وهكذا كان الشأن في السور المكية ، فإنها كانت تستقبل جديداً من الآيات المدنية ، تأخذ مكانها المناسب لها بين آيات السورة ، حيث يأمر الله .. وذلك كثير في القرآن الكريم ، وقل أن نخلو سورة مكية من دخول آية أو آيات مدنية على بنائها ..

فهذا التدوير السماوي لبناء القرآن الكريم ، وترتيب الآيات في السور - اقتضى أن تأخذ بعض الآيات أمكنة ثابتة دائمة ، بدلا من أمكنتها للوقوت التي كانت تأخذها بين آيات أخرى غير تلك الآيات التي استقرت آخر الأمر معها ..

ولاشك أن كثيراً من المشركين والمناققين ، ومرضى القلوب ، كانوا ينظرون إلى هذا التبديل والتغيير ، الذي كان يُؤذِنُ النبي أصحابه وكتاب الوحي

به - كانوا ينظرون إليه نظر اتهام للنبي بأنه إنما يعيد بناء قرآنه ، ويغير ويبدل فيه ، ويصلح من أمره ما يراه غير مستقيم عنده ، شأنه في هذا شأن الشاعر ، ينشئ القصيدة ، ثم يجرى عليها من التعديل والتبديل ما يبدوله : حتى تستقيم لنظره ، وتقع موقع الرضا من نفسه .. هكذا فكروا وقدروا !

وإذن .. فما محمد والقرآن الذي معه ، والذي يجرى عليه هذه النسوية ، بالتبديل والتغيير في بنائه - إلا واحداً من هؤلاء الشعراء ، الذين يجودون شعرهم ، ويسوّون وجوهه ، فيكون لهم من ذلك تلك القصائد المعروفة بالحواليات التي يعيش الشاعر معها حولا كاملا ، بما لج ماضيها من عوج ، حتى تستقيم له !

وإذن ، فما دعوى محمد بأن هذا القرآن من عند الله ، إلا محض كذب وافتراء !

هكذا كان يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ، في النبي الكريم ، حين كانوا يروّنه بصنع هذا الصنيع في ترتيب الآيات القرآنية في سورها ، حسب الوحي السماوي الذي يتلقاه من ربه ..

وقدرّد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء السفهاء بقوله : « قل نزلّه روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين » .

وروح القدس ، هو جبريل ، عليه السلام ، وهو السفير بين الله سبحانه وتعالى ، وبين النبي الكريم ، بهذا القرآن الكريم ..

— وقوله تعالى : « لَيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا » أى ليربط على قلوبهم ، ويقوّي عزائمهم ، ويثبت أقدامهم على طريق الإيمان ، بما ينزل عليهم من آيات تونس وحشتم ، وتكشف لهم عن العاقبة المسعدة التي ينتهي إليها صراهم ، مع قوى البنى والعدوان ..

فالثابت من تاريخ القرآن - كما قلنا - أن آيات كثيرة نزلت ، ثم لم تأخذ مكانها في السور التي هي منها ، إلا بعد زمن امتدّ بضع سنين .. !

فهذه الآيات التي سبقت سُورها ، إنما كانت للتعجيل ببشريات النبي والمؤمنين .. معه ..

فسورة الأنفال مثلاً ، وهي مدنيّة باتفاق .. قد ضمّ إليها سبع آيات كانت قد نزلت بمكة .. وهي قوله تعالى :

« وإذ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ لِلْمَآكِرِينَ » وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لنوشاء لقلنا مثلَ هذا إنَ هَذَا إِلَّا أَصَاظِيرُ الْأَوَّلِينَ » وإذا قالوا اللهمَّ إنَ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » وما كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » وما لَهُمْ إِلَّا بِعَذَابِهِمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائِهِ إِلَّا الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » وما كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدُّبَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ » إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيَنْفَقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلِبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ » [٣٠ - ٣٦ : الأنفال] ..

ففي ظِلِّ هذه الآيات استروح النبي والمؤمنون - وهم في مكة - أرواح الأمل والرجاء ، ومن تلقاء هذه الآيات استقبل النبي والمؤمنون بشار النصر لهذا الدين ، الذي تَلَقَّى على يد المشركين ألواناً من الكيد والمكر ، وضروباً من السفاهة والجهل ..

لقد كانت تلك الآيات ، وكثير غيرها ، هي الزاد الذي يتزود به النبي والمؤمنون ، أثناء تلك الرحلة القاسية التي قطعها النبي والمؤمنون معه في شهاب

مكة ودروِجها ، من أول البعثة إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة .. وبهذا الزاد تقوى النبي والمؤمنون معه على حمل هذا العبء الثقيل خلال تلك الرحلة المضنية القاسية .. وهذا مايشير إليه قوله تعالى : « قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا » . وقد اختصّ الذين آمنوا بالذكر هنا ، لأنهم كانوا في حاجة ماسة إلى هذا الزاد ، ليثبتوا في مواقفهم ، وليصبروا على هذا البلاء الذي كانوا فيه ، انتظاراً لهذا الوعد الكريم الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى به ، فيما سيأخذ به المشركين من خزي وخذلان ، كما يقول سبحانه : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ، فينبفقونها .. ثم تكون عليهم حسرة .. ثم يغلبون .. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون » .. ولم يذكر النبي الكريم هنا لأنه - صلوات الله وسلامه عليه - محفوف دائماً بالطفاء ربّه ، وعلى يقين راسخ من نصر الله .. فهو - صلوات الله وسلامه عليه - يحمل في كيانه من قوى الحق والإيمان ما لا تقال منه الدنيا كلها لو اجتمع أهلها على حربه والسكيد له . وفي هذا يقول صلوات الله وسلامه عليه لعمه أبي طالب : « والله باعمّ لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أنترك هذا الأمر أو أهلك دونه . ما تركته » !

وهذه الظاهرة في القرآن الكريم ، من تبادل الآيات أماكنها خلال الفترة التي نزل فيها ، تقابلها ظاهرة أخرى ، وهي نزول القرآن منجّماً ، خلال ثلاث وعشرين سنة ، حيث لم ينزل جملة واحدة ، وإنما نزل آية آية ، وآيات آيات ، حتى كُمل ، وتمّ بناؤه على الصورة التي أرادها عليها سبحانه وتعالى كما تلقاه للنبي الكريم من جبريل ، في العرضة الأخيرة التي كانت بينهما ، بعد أن تم نزول القرآن ، قبيل وفاة النبي بزمن قليل ..

فهذه إذن عمليتان ، قام عليهما بناء القرآن الكريم ، وهما :

أولاً : نزوله منجماً .. أى مفزقاً ..

وثانياً : نزوله غير مرتب الآيات في السور ..

وقد كشف الله سبحانه وتعالى عن السبب الذي من أجله كان بناء القرآن على هذا الأسلوب .

أما عن نزول القرآن مفزقاً ، فإله سبحانه وتعالى يقول ردّاً على المشركين الذين أنكروا أن يحىء القرآن على هذا الأسلوب : « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ؟ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً * وَلَا يَأُونُوكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا » (٣٢ - ٣٣ : الفرقان) .

فثبتت فؤاد النبي هو من بعض ما في نزول القرآن على تلك الصورة ، من حكمة ..

وأما عن نزول القرآن غير مرتب الآي ، فقد رأينا أن من حكمته تثبيت قلوب المؤمنين ، بما تحمل إليهم الآيات التي تسبق سورها ، من بشرى ، كما يقول الله سبحانه وتعالى : « وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ » .

ففي هذا التذيير ، من نزول القرآن الكريم غير مرتب الآي ، — في هذا ما يسمح بنزول بعض الآيات متقدمة زمناً على سورها التي ستلتقي بها ، وتأخذ مكانها فيها ، بعد أن يتم نزول القرآن كله ..

وفي هذه الآيات التي كانت تنزل متقدمة زمناً على سورها ، تثبيت لقلوب المؤمنين ، وهدى لهم ، وبشرى بالمستقبل المسعد الذي ينتظر الإسلام ، وينتظرهم معه ..

ولو كان معنى قوله تعالى : « وإذا بدلنا آية مكان آية » — لو كان معنى ذلك ، نسخ آية بآية ، لما كان من المناسب أن يكون التعقيب على ذلك قوله تعالى : « ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى المسلمين » .. إذ أن النسخ للآيات القرآنية ، ليس من شأنه أن يثبت قلوب المؤمنين ، بل إنه يكون داعية من دواعي الإزعاج النفسى ، بسبب تلك الآيات التى يعيش معها المسلمون زمناً ، ثم يتخلون عنها .. ثم إنه من جهة أخرى لا يحمل النسخ على إطلاقه ، بشرى المسلمين .. إذ أن أكثر مواقع النسخ — كما يقول القائلون به — على أحكام مخفية ، نسخت بغيرها ، مما هو أثقل منها ، كما يقال فى الآيات المنسوخة فى المحرم وفى الربا ، وفى حد الزنا ..

ثم — قبل هذا كله — إن هذه الآية : « وإذا بدلنا آية مكان آية » والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر .. هى مكية النزول ، بل من أوائل القرآن المكي ، حيث لم تسكن قد شرعت الأحكام بعد ، فى العبادات ، والمعاملات ، وفى القتال ، وما يتصل به من غنائم ، وأسرى ، وغير ذلك مما يمكن أن يرد عليه النسخ ، إن كان هناك نسخ .. إذ أن النسخ ، إنما تناول الأحكام الشرعية وحدها .

هذا ، وقد استدلل القائلون بالنسخ فى القرآن بآية أخرى ، هى قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم * ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفى شقاق بعيد » (٥٢ - ٥٣ : الحج) .. وسنعرض لهذه الآية فى موضعها إن شاء الله .. وحسبنا أن نقول هنا : إن النسخ وارد على ما يلقي الشيطان ، لا على آيات الله ، وأن الله سبحانه وتعالى يحكم آياته ولا ينسخها .. وإذن فلا نسخ فى آيات الله ..

ولعل في قوله تعالى : « ولا تمجّل بالقرآن من قبل أن يُنصّ إليك وحيه » (١١٤ : طه) .. لعل في هذا ما يشير إلى شيء من هذا التدبير السماوي في نزول القرآن غير مرتّب الآي ، إذ ربما كان صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآية من القرآن ، غير منسوبة إلى سورة من السور التي نزلت ، فيبادر إلى وصلها بما سبقها أو لحقها ، حتى لا تظل في عزلة ، بين سور القرآن التي تنزل في الصلاة ، أو ترتّل في غير الصلاة .. فجاء قوله تعالى : « ولا تمجّل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً » ليدفع عن النبي هذا الشعور من اللقائ على تلك الآيات المفردة أن يُنظر إليها غير تلك النظرة التي للقرآن الذي جُمعت آياته ، ونمت سوره . . فذلك دعوة للنبي ألا يجعل بيناء للقرآن قبل أن يتمّ وحيه إليه به ، إذ مازال هناك قرآن كثير لم ينزل بعد ، وفي هذا القرآن الذي سينزل علم كثير ، يزداد به النبي علماً إلى علم ..

وبؤنسنا في هذا الفهم لتلك الآية الكريمة ، مانجسده في قوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه » فإذا قرأناه فاتبع قرآنه • ثم إن علينا بيانه » (١٦ - ١٩ : القيامة) .. ففي هذه الآيات ما يكشف عن مشاعر النبي نحو تلك الآيات التي كانت تنزل مفردة غير منسوبة إلى سورة من السور ، وإشفاقه من أن تُفقد منه حيث لم ترتبط بغيرها من آيات للقرآن وسوره ..

وفي قوله تعالى : « إن علينا جمعه وقرآنه » نطمين للنبي بهذا الوعد الكريم من الله سبحانه ، بأنه جل شأنه ، هو الذي سيتولى جمع هذا القرآن للفرق ، وبناء على الصورة التي أراد الله سبحانه أن يُقرأ عليها .. وذلك ما كان بعد أن تمّ نزول القرآن ، وانتطع الرّوحى ، فكان القرآن على تلك الصورة ، التي تلقاها

النبي من جبريل ، في العرصة الأخيرة للقرآن ، ثم تلقاها من النبي الصحابة
وكتاب الوحي . . ثم تلقاها المسلمون . . جيلا بعد جيل ، إلى يومنا هذا ، وإلى
يوم الدين . .

الآيات : (١٠٣ - ١٠٥)

* « وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ
إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (١٠٣) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤) إِنَّمَا يَفْتَرِي
الْكُذِّبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (١٠٥) »

التفسير :

* قوله تعالى : « وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ . . لِسَانُ الَّذِي
يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ » . . هو رد على المشركين الذين
أشار إليهم قوله تعالى : « وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا
أَنْتَ مَفْتَرٌ » .. فهم — أى المشركون من قريش — يسمون النبي — صلوات
الله وسلامه عليه — بهذه التهمة ، وأنه يفتري على الله الكذب ، إذ يقول إن
هذا القرآن منزل عليه من الله . . ثم إنهم لا يقفون عند هذا ، بل يرمون النبي
بأنه لا يفتري هذا الافتراء من ذاته هو ، بل يستعين على ذلك بأهل العلم ،
الذين يتصل بهم ، ويتلقى عنهم ما يحبىء به من مفتريات . . وذلك أنهم إذ يرون
هذا العلم الذى تحمله آيات الله وكلماته ، لا يرون أن مثل محمد — وهو واحد
منهم — يستطيع أن يكون عنده شيء من هذا ، ولكنه بانصاله بأهل الكتاب ،

وبأخذهم عنهم ، يمكن أن يفعل هذا ، وأن يحدثهم بما يحدثهم به من أخبار الأولين ، وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى عنهم : « وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » (ه : الفرقان) ..

— وفي قوله تعالى : « ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر » بالتمبير بفعل المستقبل — إشارة إلى أن علم الله محيط بهم ، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما قالوا ، وما سيقولون من تلك المقولات للذكرة ، التي يقولونها في النبي الكريم ، وفي كتاب الله الذي بين يديه ..

— وفي قوله تعالى : « إنما يُعلمه بشر » — إلغات لهم إلى كلمة « بشر » وإلى أنه يجب أن يفتقروا عندها ، وأن ينظروا في هذا القول الذي يقولونه من غير روية ولا تدبر .. وهل في استطاعة بشر — أبيا كان — أن يأتي بمثل هذا القرآن ؟ ألبسوا هم بشرا ؟ فما لهم إذن لا يأتون بسورة من مثله ؟ .. ثم ما لهذا البشر الذي يعلم محمداً إلا يأخذ مكان محمد ، ويدعى لنفسه هذا الذي يدعيه محمد من أنه نبي ، وأنه متصل بالسماء ، يتلقى منها هذا القرآن ؟

— وقوله تعالى : « لسان الذي يلحدون إليه أجمي » .. وهذا لسان عربي مبين .. هو فصح لهذا المنطق السقيم ، الذي أقام عليه المشركون اتهامهم للنبي . !

فالبشر الذي « يلحدون إليه » .. أي يشيرون إليه ، ويتخذونه توكلاً يتكئون عليها في هذا الاتهام — هذا البشر ، هو رجل أجمي ، لا يحسن العربية ، ولا يستقيم لسانه عليها .. وهذا القرآن الذي بين يدي محمد ، هو بلسان عربي مبين ، قد تحدى ببيانه وفصاحته بلغاهم ، وفصحاهم ، وأهل اللسان فيهم ، من خطباء وشعراء . فما لهم وهم أصحاب هذا اللسان ، ألا يفتقروا الحمد ، ويتخذوه بقول كقولهم ، وحديث كحديثه ؟ .. ثم ما لهم لا يتلقون أخبار الأولين من هؤلاء

الأعاجم ، ثم ينسجونها بلسانهم العربى كما نسجها محمد ؟ تلك حجة داحضة ، وقول هزل !

وقد اختلف فى اسم هذا الأعجمى الذى يشير إليه المشركون ، كما اختلف فى أهويهودى أم نصرانى !

* وقوله تعالى : « إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولم عذابٌ أليمٌ » .. الذين لا يؤمنون بآيات الله ، هم هؤلاء المشركون ، وهم كل من فى قلبه مرض ، وفى عقله دخل ، فلا يلتفت إلى آيات الله ، ولا يفتح عقله وقلبه لها ، بل يلقاها معرضاً منكراً ، ويمرّ بها بجانباً مجافياً .. فهؤلاء الذين يقفون من آيات هذا الموقف ، لا يهديهم الله ، ولا يمدّم بأمداد توفيقه وهدايته .. لأن « فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً » .. « ولم عذابٌ أليمٌ » جزاء هذا الضلال ، وهذا الصدّ عن آيات الله ..

* قوله تعالى : « إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون » - هو اتهام هؤلاء المشركين ، بأنهم هم الذين يفترون الكذب ويتعاملون به ، ولا يجدون حرجاً فى أن يكذبوا ، ويكذبوا ، فى غير حياء ! إنهم لا يؤمنون بآيات الله ، ومن ثمّ فهم لا يؤمنون بالله ، ولا يخشون عقابه .. ولا يجدون فى أنفسهم وازعاً يزّعمهم عن الكذب والافتراء على الله ..

أما الذين يؤمنون بآيات الله ، فإنهم يؤمنون بالله ، ويوقرونه ، ويخشون عذابه .. فلا يخرجون عن الجادة ، ولا يقبلون أن تكون كلمة الكذب من بضاعتهم !

وفى هذا دفاع عن النبى ، ودفع لهذا الاتهام المفترى ، الذى يتهمه المشركون به .. كما أنه دمعٌ للمشركين بالكذب والافتراء حيث حكم الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الحكم الأبدى بقوله : « وأولئك هم الكاذبون » .. حتى لكان

الكذب مقصور عليهم وحدهم ، من دون الناس جميعاً .. فهم أصل في الكذب والافتراء ، ومن سوام تبع لهم ، يقتدى بهم ، ويتعلق بأذيالهم ..

الآيات : (١٠٦ - ١١١)

• « مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَمَلَيْنَاهُمْ غَضَبًا مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اشْتَحَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧) أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَتَمَعَّمَهُمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْعَاْفِلُونَ (١٠٨) لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ (١٠٩) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِحُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَدَرُوا بِإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَفَقُورٌ رَحِيمٌ (١١٠) * يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » (١١١)

التفسير :

• قوله تعالى : « مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَمَلَيْنَاهُمْ غَضَبًا مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » ..

في هذه الآية أمور :

أولاً : مناسبتها لما قبلها .. فقد ذُكرت الآيات السابقة ، موقفاً من تلك

للمواقف اللثيمة ، التي كان يقفها للشركون من النبي .. وهذا الموقف هو اتهامهم
لنبي ، بأنه افترى على الله هذا القرآن الذي جاءهم به ، وأنه إنما تلقى هذا القرآن
من أحد علماء أهل الكتاب .. ولهذا كان تكذيبهم له ، وتصديهم لدعوته ،
وتطاولم عليه وعلى من آمن به ، بالضرة والأذى .. وقد امتحن كثير من
المؤمنين في أنفسهم .. كبلال ، وعمار بن ياسر ، وأبيه وأمه ، حتى لقد مات
بعضهم تحت وطأة العذاب الذي كان المشركون يرمونهم به ، في غير رحمة
أو مبالاة !

وفي مواجهة هذا البلاء الذي استمر بضع سنوات ، لم يكن أمام المسلمين
إلا أن يهاجروا ، وأن يوطنوا أنفسهم على استقبال الأذى ، والصبر على
المكروه حتى الموت .

وقد هاجر كثير من القادرين على الهجرة .. الذين يملكون أمر أنفسهم ..
وتخلف كثير من ، لم يكن أمرهم إلى أيديهم ، إذ كانوا في جملة العبيد والإماء ..
أو تحت حكم المعجز والمرض .. ونحو هذا ..

وفي المتخلفين من صبر حتى مات تحت وطأة البلاء ، مثل سُمَيَّة أم عمار بن
ياسر ، ومنهم من رأى أن يرى المشركين منه ، أنه قد استجاب لهم ، ورجع عن
الدين الذي آمن به على يد محمد - فأعطاهم بلسانه ما لم يسمح به قلبه ، الذي ظلّ
على إيمانه بالله ، وولائه للدين الذي دخل فيه .. ومنهم من أعطى المشركين
بقلبه ما أعطاهم بلسانه .. فعاد كافرين .. ودخل في الكفر في غير تخرج أو تأتم ،
بل اطمأن إليه ، وشرح صدره له !

ولا شك أن هذه حال أثارت البلبلة والاضطراب في نفوس المسلمين ،
وخاصة أولئك الذين انمقدت قلوبهم على الإيمان ، وإن صرحت ألسنتهم
بالشرك ، بـتَقِيَّة ، تحت حكم القهر والاضطرار .. فهم - والحال كذلك -

بما نون من صراع حاد ، بين ظاهرهم هذا الذين يعيشون به في الناس ، وبين باطنهم الذي يعيشون فيه مع دينهم الذي أمسكوا به في قلوبهم .. فسكان من رحمة الله بالمؤمنين أن تقبل ما في قلوبهم ، وتجاوز لهم عما قالوا بأفواههم .

— فقال تعالى : « من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » .. فهذا الاستثناء يخرج من أكره ، فقال كلمة الكفر بلسانه ، واحتفظ في قلبه بالإيمان الذي انمقد عليه .. وبلاحظ هنا أنه لم يتقرر في الآية حكم لأولئك المستثنين من الكفر ، بل تركوا هكذا ، بمعزل من الكافرين ، الذين عادوا إلى الكفر بأفواههم وبقلوبهم جميعاً .. وهذا يعني أن « التقيّة » وإن كانت باباً من أبواب التيسير والرحمة بالمؤمنين ، إلا أنها بابٌ مخوف بالخطر ، لا يدخله الإنسان إلا على حذر وإشفاق ، وإلا ريثما يُمسك نفسه من التلف .. فإن هذه حال لا ينبغي أن يركن إليها المؤمن ، أو يطمئن إلى مقامه فيها .. إذ هو يلبس فيها ثوب النفاق ظاهراً .. ولا يجتمع إيمان ونفاق أبداً ..

رُوي أن المشركين من قريش أرادوا عمار بن ياسر ، وأباه ياسراً وأمه سمية ، على الكفر بعد أن أسلموا ، وأخذوهم بالأساء والضراء ، فأبوا ، فربطوا سمية بين بعيرين ثم وُجِئت بحرية في قلبها ، وقالوا إنما أسلمت من أجل الرجال ، فأتت ، ومات ياسر قتيلاً كذلك ، فكانا أول قتيلين في الإسلام ، أما عمار فأعطى المشركين بلسانه ما أكرهوه عليه ، فقبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن عماراً كفر !! فقال - صلى الله عليه وسلم - « كلا . إن عماراً ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمه ، واختلط الإيمان بلحمه ودمه !! »

ورُوي أن مسيلة الكذاب أخذ رجلين ، فقال لأحدهما ماتقول في محمد ؟ قال : « رسول الله » فما تقول في ؟ قال : وأنت أيضاً .. ! فخلّى سبيله .. ثم قال للآخر : ماتقول في محمد ؟ قال : « رسول الله » قال : فما تقول في ؟ قال : أنا

أَصَمُّ أَفَقَّهَهُ .. فبإِذْنِ ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : « أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ أَخَذَ بِرِخْصَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَمَّا الثَّانِي فَقَدْ صَدَّعَ بِالْحَقِّ .. فَهَيْبَتًا لَهُ » .
 وَثَانِيًا : هَذَا النِّظْمُ الَّذِي جَاءَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ ..

فَقَدْ جَاءَ نِظْمُ الْآيَةِ عَلَى غَيْرِ مَأْلُوفٍ اللَّفَّةِ ، حَيْثُ جَاءَ الشَّرْطُ : « مِنْ كُفَرٍ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ » وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ جَوَابٌ .. ثُمَّ دَخَلَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ اسْتِثْنَاءٌ : « إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ » ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ لِهَذَا الشَّرْطِ وَالْإِسْتِثْنَاءِ الْوَارِدُ عَلَيْهِ جَوَابٌ .. ثُمَّ وَرَدَ هَذَا الْاسْتِدْرَاكُ : « وَلَكِنْ مِنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » - تَحْتَلًّا بِشَرْطٍ ، وَجَوَابٌ .. أَمَّا الشَّرْطُ ، فَهُوَ الشَّرْطُ السَّابِقُ مَوْصُوفًا بِمَفْهُومِ الْخِلَافَةِ لِلْإِسْتِثْنَاءِ الْوَارِدِ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ ، وَأَمَّا الْجَوَابُ ، فَهُوَ الْجَوَابُ الَّذِي يَصْلَحُ لِلشَّرْطَيْنِ مَعًا .. وَلَكِنَّهُ اتَّجَمَعَ إِلَى الشَّرْطِ الثَّانِي ، بَعْدَ أَنْ وَقَعَ الْإِسْتِثْنَاءُ عَلَى الشَّرْطِ الْأَوَّلِ .. وَالتَّقْدِيرُ : مِنْ كُفَرٍ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ شَارِحًا بِالْكَفْرِ صَدْرُهُ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .. إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ..

هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَفْهُومُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، وَإِنْ جَاءَ نِظْمُهَا عَلَى هَذَا الْأَسْلُوبِ الَّذِي تَرَاهُ !!

وَالسُّؤَالُ هُنَا هُوَ : مَاذَا وَرَاءَ هَذَا النِّظْمِ الَّذِي جَاءَ عَلَى غَيْرِ مَأْلُوفٍ اللَّفَّةِ ؟
 وَالْجَوَابُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - هُوَ أَنَّ تِلْكَ الْحَالِ الَّتِي تَعْرِضُهَا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ مِنْ أَحْوَالِ الْمُؤْمِنِينَ ، حِينَ يُمْتَحَنُونَ فِي دِينِهِمْ ، وَيَتَعَرَّضُونَ لِلْفِتْنَةِ فِي عَقِيدَتِهِمْ - هَذِهِ الْحَالُ لَيْسَتْ مِنَ الْأَحْوَالِ الْمَأْلُوفَةِ لِلْإِنْسَانِ ، بِحَيْثُ يَرُوضُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا ، وَيُوطِنُهَا عَلَى احْتِمَالِ مَكْرُوهِهَا .. وَإِنَّمَا هِيَ تَجْرِبَةٌ قَاسِيَةٌ يَلْقَاهَا الْإِنْسَانُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي حَيَاتِهِ ، حِينَ تَحْمِلُهُ الْبَلَايَةُ عَلَى أَنْ يَقْبِلَ دِينًا بَدِيلَ دِينِهِ ، وَعَقِيدَةً بِعَقِيدَةٍ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ أَمْرِهِ ، وَعَلَى مَا يَرَى النَّاسُ مِنْهُ .. فَلَيْسَ الدِّينُ ثَوْبًا يَلْبَسُهُ الْإِنْسَانُ زَمَنًا حَتَّى إِذَا بَدَّلَ خَلْعَهُ ، وَاسْتَبَدَّلَ بِهِ غَيْرَهُ .. وَإِنَّمَا هُوَ أَشْبَهُ بِمَجْلَدٍ

الإنسان ، وبالصبغة التي صبغه الله عليها .. فهو لون واحد لا يتغير ، ولا يتبدل !

هي تجربة قاسية إذن ، تلك التجربة التي يخرج فيها الإنسان عن دينه ، ولو ظاهراً ، تحت حكم القهر والتسلط .. حيث يعالج الإنسان في كيانه الداخلي صراعاً صارخاً ، تتمزق معه مشاعره ، وتتصدع به وحدة بنائه الفكري ، وإذا هو في تيه ، لا يطلع عليه من آفاقه ، إلا ما يزعجه ويؤرقه ..

ومن هنا جاء النظم القرآني في الآية الكريمة على هذا الأسلوب ، الذي يمسك بتلك المشاعر المضطربة ، ويصور تلك النفوس المقلقة للذعورة ، التي انمقدت في سماءها سحب متراكمة ، ترمى برعودها ، وبروقها ، وصواعقها ، في غير مهل أو انقطاع ..

وهكذا يحكي النظم القرآني بموسيقى ألفاظه ، ما يحدث عنه الألفاظ بدلالة معانيها ، فيقع المعنى في النفس موقعاً متمكناً ، حيث يدخل عليها مصوراً ، مجسداً ..

• قوله تعالى : « ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم للكافرين » .

الإشارة هنا إلى هذا الوعيد الذي توعد الله به سبحانه ، أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم ، وعادوا إلى الكفر الذي كانوا فيه ، وأنسوا إليه كما يأنس للغريب بقاء أهله ، بعد غيبة وفراق ، فلم يقع في نفوسهم وحشة للكفر ، ولا تكره له .

فهذا الغضب الذي صبه الله عليهم ، وهذا العذاب العظيم الذي أعده لهم ، إنما هو بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ، وآثروا العافية مع

للكفر ، على البلاء مع الإيمان . . ! « فليهم غضبٌ من الله ولم عذاب عظيم » .

والإيمان — في حقيقته — هو ابتلاء ، وأقل ما يُبتلى به المؤمن ، هو التكاليف الشرعية التي تحملها أوامر الدين ونواهيه . . ثم فوق هذا ضروب من الابتلاء ، في هذا الصراع الذي يكون بين الإيمان والكفر ، وبين الحق والباطل ، قد ينتهى آخر الأمر إلى الاستشهاد في سبيل الله ! وفي هذا يقول الحق جل وعلا : « أَلَمْ أَحْصِ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكَوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ » * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ، (١ — ٣ : المكبوت) .

— وفي قوله تعالى : « وَأَنْ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ » إشارة إلى سبب آخر من أسباب وقوع الكافرين تحت طائلة هذا الوعيد ، وهو أنهم من جِيلٍ مظلمة ، لا تقبل الدور ، ولا تهتدى إليه . . فكان أن أضلهم الله ، وتركهم في ظلماتٍ يعمهون .

* قوله تعالى : « أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ » .

الإشارة « بأولئك » واردة على هؤلاء الكافرين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة ، بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ، وبأنهم حُرِّموا من هداية الله وتوفيقه ، لما انعدت عليه قلوبهم من ظلام وضلال . . إذ قد طبع الله على قلوبهم ، وختم عليها بخاتم الكفر ، فلا تقبل إيماناً ، ولا تطمنن إليه . . كما ختم الله على سمعهم ، فلا يسمعون كلمة الحق ، ولا يستجيبون لها ، وختم على أبصارهم ، فلا يبصرون مواقع الهدى ، ولا يتجهون إليها . . فكانوا في غفلة مطبقة ، عن كل ما يصلهم بالحق ، أو يُلْقِهم إليه .

• قوله تعالى : « لاجرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون » .. هو تعقيب على هذا المرض الكاشف لأولئك الذين كفروا ، وعَمُوا عن الهدى ، وصَمُّوا عن الداعى الذى يدعوهم إليه ..

فهؤلاء لاشك في أنهم هم الخاسرون ، إذ يمحِثون إلى هذا اليوم العظيم ، وليس معهم غير الكفر ، وحسبه جُرْماً ، أن يكون صاحبه حصَبَ جهنم خالداً فيها أبداً .

• قوله تعالى : « ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فُتِنُوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم » .

المطف « بتم » هنا ، هو عطف حَدَّثَ على حدث ، وموقف على موقف .. فهناك موقف للكافرين الذين لبسوا الكفر بعد أن دخلوا في دين الله ، ونكصوا على أعقابهم لأول مرة مستهم من أذى في سبيل الله .. وهنا موقف لأولئك الذين لبسوا الكفر ظاهراً ، واستبطنوا الإيمان .. تقيّة من تلف للنفس ، وفراراً من وطأة البلاء .

وفرق كبير بين هؤلاء ، وأولئك .. ولهذا جاء المطف بالحرف « ثم » ، الذى يشير إلى هذا الفاصل المعنوى الشاسع ، الذى يفصل بين الفريقين .. فأولئك كفرون .. وهؤلاء مؤمنون .. وما أبعد ما بين الكافرين والمؤمنين : « لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون » .

وفى قوله تعالى : « ربك » بإضافة النبی الكريم إلى ربه الكريم ، مزيدٌ من الفضل والإحسان إلى رسول الله من ربه ، الذى يُضَيِّفه إليه ، ويدعوه إلى ساحة كرمه وإحسانه ، وقد كرّرت هذه الدعوة ، فكانت إحساناً إلى إحسان ، ولطفاً إلى لطف ، وحقّ للنبي الكريم بهذا الإحسان أن ينزل من ربه هذه المنزلة التى لاتملوها منزلة لبشر .. وكيف والله سبحانه وتعالى بقوله له :

« وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً » (١١٣: النساء) . ويقول له: « وسوف يمطيك ربك فترضى » .

— وقوله تعالى : « ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا .. هو تطمين لقلوب أولئك الذين فتنوا في دينهم ، وأعطوا كلمة الكفر بالسنتهم ، ولم يُعطوا من الإيمان الذي انقذت عليه قلوبهم شيئاً .. فهو لاء قد كشفوا عن حقيقة إيمانهم بهذا السلوك الطيب ، الذي أخذوا فيه طريقهم مع المؤمنين .. فهاجروا مع المهاجرين ، وجاهدوا مع المجاهدين ، وصبروا على ما لقيهم من بلاء وشدة في مواقف الجهاد . فوطئوا أنفسهم على الموت في سبيل الله ، دون أن تحدثهم أنفسهم بالفرار من وجه العدو .. فهو لاء يغفر الله لهم ما كان منهم ، ويقبلهم في عبادة المؤمنين ، المهاجرين ، المجاهدين .. وفي العطف « بتم » فوق أنه عزل للذين أعطوا كلمة الكفر بالسنتهم وقلوبهم مطمئنة بالإيمان ، عن أولئك الذين شرحوا بالكفر صدرًا — كما أشرنا إلى ذلك من قبل — فيه إشارة إلى أن مغفرة الله لم تجبهم إلا بعد تراخ وإبطاء ، حتى لقد كادت لا تلحقهم ، وفي هذا ما يلقى ظلالاً معتمة على التهمة ، وأنه لا بلجاً إليها المؤمنين إلا عند الضرورة القصوى .

— وفي قوله تعالى : « إن ربك من بعدها لغفور رحيم » إشارة إلى المغفرة التي عاد الله سبحانه وتعالى بها على أولئك المفتونين ، بعد أن هاجروا ، وجاهدوا وصبروا .. فقد رحمهم الله ، وغفر لهم ، وأدخلهم في عبادة المؤمنين .. والضمير في قوله تعالى : « من بعدها » يعود إلى تلك الحال التي تلبس بها المفتونون حين فتنوا في دينهم ، وأعطوا كلمة الكفر بأفواههم ..

وفي عودة الضمير إلى تلك الحالة دون ذكرها ، إشارة إلى أنها شيء بغيض لا يذكر في هذا المقام ، الذي ليس فيه أولئك المفتونون ثوب الإيمان ظاهراً

وباطناً ، والذى شملتهم فيه رحمة الله ومغفرته .. فكان من تمام تلك النعمة التى أنعم الله بها عليهم ألا يَذْكُرُوا فى هذا اللقائى بما يسوءهم ، وألا تَمَسَّ مشاعرهم ذكرياتُ هذا الماضى البغيض ، الذى انسلخوا منه وفارقوه .. ثم كان من الحق أن يُدَقَّنَ هذا المنكر ، وألا يَرَى المؤمنون له وجها أبداً ..

« قوله تعالى : « يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتَوَقَّى كُلُّ نَفْسٍ مَاتِمَاتٍ وَمَنْ لَا يُظْلَمُونَ » .

هو تذكير بهذا اليوم العظيم ، يوم القيامة ، حيث يحاول كل إنسان جهده أن يدفع عن نفسه شر هذا اليوم ، فيتعلق بكل ما يظن أنه مفضى عنه شيئاً فى هذا الكرب العظيم ، وحيث يكون الإنسان أكثر ما يكون حاجة إلى مغفرة الله ورحمته .. فإذا ذُكر الإنسان هذا اليوم فى دنياه ، وذُكر ما يستقبل الناس فيه من أهوال ، ثم ذُكر رحمة الله ، ومغفرته ، اللتين ينالهما المتقون من عباده ، ويستظل بظلهما المؤمنون الذين يخشون ربهم بالغيب - إذا ذُكر الإنسان ذلك كله ، كان فى ذلك ما يشد عزمه ويقوى يقينه ، ويمسك به على طريق الإيمان ، وإن مسه الضر ، وأصابه المكروه ..

— فقوله تعالى : « يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ مُتَمَلِّقَةً بِقَوْلِهَا تَعَالَى : « إِنْ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ » .. أى إن مغفرة الله ورحمته يتجلىان فى هذا اليوم ، يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها .. وليس هذا بالذى يقصر تجلّى رحمة الله ومغفرته على هذا اليوم ، إذ رحمة الله ومغفرته لا يتحداهما زمان ، ولا يحددهما مكان .. ولكن الإشارة إليهما فى هذا الظرف ، إشارة إلى شدة الحاجة إليهما فيه ، وأنه إذا كان الإنسان فى حاجة دائمة إلى مغفرة الله ورحمته ، فإنه فى هذا اليوم أكثر ما يكون طلباً لهما ، واحتياجاً إليهما ..

الآيات : (١١٢ - ١١٩)

« وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً بِأَنْهَارِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢) وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (١١٣) فَكَانُوا يَمْنُوا رِزْقَهُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٤) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمُنْتَهَى وَالذَّمَّ وَالنَّهْيَ وَمَا أَهْلُ لَيْعٍ اللَّهُ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٥) وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنْ أَلْدَيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦) مَتَّعَ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١٧) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨) ثُمَّ إِنَّ رَكَّ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَكَّ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ » (١١٩)

التفسير :

« قوله تعالى : « وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً بِأَنْهَارِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ » ..

« الواو » هنا للاستئناف ، ووصل حَدَّثَ بِحَدَّثِ ..

وهذا الحدث هنا ، هو المثل الذى ضربه الله لمن يعقل ، ويعتبر ، يأخذ من مضرب المثل عظة وعبرة ..

« والمثل المضروب هنا ، هو تلك القرية التى كانت آمنة مطمئنة ، بما يسوق الله إليها من نعم .. فبطرت معيشتها ، وكفرت بأنعم الله .

وقد اختلف المفسرون فى هذه القرية .. أهى قرية من قرى الأولين التى أهلكها الله ودمدم على أهلها ؟ أم هى مكة ...

والذى نميل إليه هو أن هذه القرية هى واحدة من تلك القرى التى أهلكها الله ، والتي أشار إليها الله سبحانه وتعالى بقوله : « وكم قصصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومًا آخرين » (١١ : الأنبياء) .. ويقول سبحانه : « وتلك القرى أهلكنا لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً » (٥٩ : الكهف) ويقول تعالى : « وكأين من قرية أهلكنا لما ظلمت لها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير » (٤٨ : الحج) .

فأية قرية من تلك القرى الظالمة التى أهلكها الله بظلمها ، والتي عرف المشركون أخبارها وماحلّ بأهلها .. أية قرية من تلك القرى سالحة لأن تكون المثل المضروب لأهل مكة .. يروّون فى مخلقاتها العبرة والعظة ، إن كانوا يعتبرون ويتعظون .. فلقد عرف مشركو قريش ماحلّ بالقرى التى حولهم من عذاب الله .. فيما قصّ عليهم سبحانه وتعالى من أخبار « سبأ » فى قوله تعالى : « لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور * فأعرضوا فأرسلنا عليهم سَيْلَ العَرَمِ وبدّلناهم بحجّتهم جنتين ذواتى أكلٍ خَطِ وأُنلٍ وشئ من سِدْرٍ قليل * ذلك جزاءهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور » (١٥ - ١٧ : سبأ) .

فهذه القرية - مثلاً - كانت - كما يقص القرآن الكريم من أخبارها - في حياة طيبة ، بأتينها رزقها رغداً من كل مكان ، تحف بها الجنات عن يمين وشمال ، فأكل أهلها من رزق الله ، ولم يشكروا له ، بل كفروا بنعمه ، ومكروا بآياته ، فأخدمم بالبأساء والضرراء ، وبدلهم بحنتهم ذوات الثمر الطيب ، والخير للوفور ، أرضاً فقراً لا تمسك إلا ببقايا حياة باهتة من شجر لا يعطى إلا خسيس الثمر ، وقليله . . . وهكذا كل من يكفر بنعم الله ، ويمكر بالآلانه .

— وفي قوله تعالى : « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف » إشارة إلى ما حلّ بهذه القرية الظالمة من بلاء ، وما وقع عليها من بأس الله إذ جاءها ، فقد بدل الله أمنها وطمانينتها ، جوعاً دائماً وخوفاً متصلاً ، حتى لقد اشتمل عليها الجوع والخوف ، كما يشتمل الثوب على الجسد ويحتويه ، وحتى أنه كلما بلى هذا الثوب ، ألبسهم الله ثوباً غيره .. وهكذا ، لا يخلعون ثوباً إلا لبسوا غيره ، ليدوقوا العذاب ، بما كانوا يصنعون ..

• وقوله تعالى : « ولقد جاءهم رسولٌ منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون » - هو إشارة إلى أن هذه القرية للظالمة ، التي حلّ بها هذا البلاء ، لم تؤخذ هكذا على غير حجة قامت عليها ، بل لقد بعث الله سبحانه وتعالى إلى أهلها رسولا منهم ، فبلغهم رسالة ربه إليهم ، ودعاهم إلى الإيمان بالله ، وإلى الاستقامة على طريق الحق والخير ، فأبوا إلا عناداً وكفراً .. فكان أن أوقع الله بهم البلاء ، كما يقول سبحانه : « وما كنا ممدّيين حتى نبعث رسولا » (١٥ : الإسراء) .

• وقوله تعالى : « فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون » هو إلقاء إلى أهل مكة خاصة ، وإلى كل ذى عقل ونظر ، أن يأخذوا العبرة من هذا المثل ، وأن يمددوا في النعم التي أنعمها الله عليهم ، (م ٢٥ التفسير القرآني - ج ١٤)

داعية بدعوم إلى شكر الله ، والولاء له .. وإلا حل بهم عذاب الله ، كما حل
بتلك القرية الظالمة ..

- وفي قوله تعالى : « إن كنتم إياه تعبدون » تحريض المؤمنين على التمسك
بالإيمان بالله ، وإخلاص العبادة له وحده ، وأن يقطعوا كل صلة كانت تصلهم
بعبوداتهم التي عبدوها من دون الله ، وذلك أنهم كانوا في جاهليتهم بدعون
أنهم مؤمنون بالله ، وأنهم إنما يعبدون هذه الأوثان التي يعبدونها ليتقربوا بها
إلى الله ، كما يقول الله سبحانه على لسانهم : « ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله
زُلْفَى » (٣ : الزمر) .. وهذا ضلال مبين ، وشرك صراح بالله ، فهو سبحانه
الذي نفرّد بالخلق والرزق ، فواجب أن يُفرد بالولاء والعبودية .

* قوله تعالى : « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ
لِفَيْرِ اللَّهِ بِهِ مِنْ اضْطِرَّ غَيْرِ بَايَغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » - هو بيان لتلك
المأكلة الخبيثة التي يجب على المؤمن بالله أن يتجنبها ، حتى يكون مأكله
حلالاً طيباً . وتلك المأكلة الخبيثة ، هي : الميتة ، والدّم ، ولحم الخنزير ،
وما ذكر اسم غير اسم الله عليه .. فمن اضطر إلى أخذ شيء من تلك المأكلة ،
« غير بايغ ولا عاد » أي غير مُحلٍّ لها ، وغير متجاوز حدود الحاجة التي يدفع
بها الهلاك الذي يتعرض له - « فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » أي يتجاوز المضطر عن
هذا الذنب الذي ألمّ به ، وعليه أن يخلص نفسه منه في أقرب فرصة تسنح له ..
إنه أشبه بالذئبة ، التي يبقى فيها المؤمن بلسانه ، الأذى الذي يمرض له ، إذا هو
وقع ليد عدو من أعداء الله ..

* قوله تعالى : « وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا
حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلَحُونَ »
متاع قليل « ولهم عذاب أليم » ..

في هذا تحذيرٌ لأولئك الذين تدعوم أهواؤهم إلى إتيان النكر ،
 فيسوّغونه بتلك الصفات الكاذبة التي يخلعونها عليه ، ويلبسونه بها ثوب
 الحلال الطيب .. فما اشتبهت أنفسهم جعلوه حلالاً طيباً ، وإن كان في حقيقته
 حراماً خبيثاً ، وما لم تَمِلْ إليه أهواؤهم وسَمُوهُ سمة الحرام ، وإن كان
 حلالاً مباحاً ..

— وفي قوله تعالى : « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبَ هذا حلال
 وهذا حرام » إشارة إلى أن هذه المقولات التي يقولونها في حلّ الأشياء
 وحرمتها ، إنما هي مما أملت عليهم أهواؤهم ، وأنهم لم يحكموا فيها إلى شرع
 أو عقل ..

— وقوله تعالى : « الكذب » بدل من ضمير النصب المحذوف ، وهو المائد
 على الاسم الموصول من الفعل « تصف » — أى ولا تقولوا لما تصفه ألسنتكم ،
 الذى هو الكذب ، فما تصف ألسنتهم إلا كذباً ، ولا تقول إلا
 زوراً وبهتاناً ..

— وقوله تعالى : « هذا حلال وهذا حرام » هو مقول قولهم ، أى إن
 قولهم عن مطعوماتهم ، هذا حلال ، وهذا حرام ، هو قول كذب ، قالوه
 لينتهى بهم إلى الافتراء على الله .. فاللام في قوله تعالى : « لتفتروا على الله
 الكذب » هي لام للعاقبة ..

— وقوله تعالى : « متاع قليل ولهم عذاب أليم » — هو تعليل لنفي الفلاح عن
 الذين يفترون على الله الكذب ، فإنهم بافتراءهم الكذب قد خسروا خسراناً
 ميئناً . ذلك أن هذا الذى عاد عليهم من كذبهم وافتراءهم ، هو شيء نافع ،
 استرضوا به أهواءهم في هذه الحياة الدنيا ، فأوقعهم في هذا الذى هم فيه ،

من عدوان على حرمت الله ، وعصيان الله ، وشرك به .. وذلك هو
الخسران المبين .. !

• قوله تعالى : « وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل
وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » .

هو ردٌّ على الذين هادوا ، أى اليهود ، الذين كانوا من وراء المشركين ،
يُزَكِّونَ أفعالهم للسكره ، ويقولون لهم : إن هذا الذى أنتم عليه فيما تعملون
ونعتمر من مطاعكم ، هو الحق ، وأنه من شريعة إبراهيم ، وأن ما يحدثكم به
محمدٌ ، هو مما يقتربه على الله .. فاثبتوا على ما أنتم عليه ، ولا تستمعوا له .. !
وقد رد الله عليهم سبحانه وتعالى بقوله : « قل لا أجد فيما أوحى إلىَّ
محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير .. فإنه
رجس .. أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فإن ربك غفور
رحيم .. » (١٤٥ : الأنعام) .. ثم كشف سبحانه وتعالى عما أخذ به اليهود
من عقاب ، فحرم عليهم طيبات كانت أحلت لهم ، نكالا لهم ، بسبب
عدوانهم على حرمت الله ، وافترائهم عليه .. فقال تعالى : « وعلى الذين
هادوا حرمنا كل ذى ظُفُرٍ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت
ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بمظم .. ذلك جزيناكم بيغيهم وإنا لصادقون »
(١٤٦ : الأنعام) .

ففى قوله تعالى : « وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل »
إلغيات إلى هذا الموقف الذى وقفه اليهود من النبى ، حين دعا المشركين بكلمات
ربه ، إلى أن يدعوا الزور الذى أدخلوه على مطاعهم ، كما ذكر الله لهم ذلك
فى قوله تعالى : « وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم
وأنعام حرمت ظهورها وأنام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم

بما كانوا يفترون * وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصةً لتذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم « (١٣٨ - ١٣٩ : الأنعام) .. نجاء اليهود إلى المشركين يكذبون النبي فيما يقول لهم عن ربه في هذه اللطاعم ، فرمى الله اليهود بهذا الخنزير الذي حملته إليهم الآية الكريمة : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ... » .. فهذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على اليهود في تلك الآية هو ، ما أشارت إليه الآية : « وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل » .. وهذا يقطع بأن آية الأنعام قد سبقت آية النحل نزولاً ..

* قوله تعالى : « ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم » .. هو دعوة كريمة من رب كريم ، إلى الضالين عن سبيله ، والشاردين عن الحق الذي يدعو إليه رسوله ، أن يرجعوا إلى الله من قريب ، وأن يتوبوا إليه ، ويصلحوا من أنفسهم ما أفسدوا .. فإن فعلوا ، وجدوا رباً غفوراً رحيماً ، يفر لهم ما كان منهم ، ويدخلهم في عباده المؤمنين ..

— والجهالة في قوله تعالى : « عملوا السوء بجهالة » ليس المراد بها الجهل بالشيء ، والوقوع في الإثم عن جهل بأنه إثم .. فهذا من المغفوة عنه ابتداءً ، والله سبحانه وتعالى يقول : « وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون » (١١٥ : التوبة) .

وإنما المراد بالجهالة هنا ، ما يركب المرء من نوازع الحمية والعصبية ، وما يستولى عليه من حماقات الكبر والعناد .. وهذا هو أكثر ما يحمل الناس على معاندة الحق ، ومعاداته ، ويدعوهم إلى إتيان المنكرات ، وركوب الضلالات وإلى هذا المعنى للجهالة ، يشير الشاعر الجاهلي ، عمرو بن كلثوم بقوله :

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

فالدعوة هنا إلى الرجوع إلى الله ، دعوة عامة إلى كل شارد عنه ، مسوق بهواه ، محمول على مطية حميته ، وعناده .

وفي المعطف « بئس » في الموضعين هنا ، إشارة إلى هذا البعد البعيد ، الذي ينتقل به الإنسان من حال إلى حال ..

فالذين عملوا السوء بجهالة ، ثم كانت لهم إلى أنفسهم عودة ، وكان لهم معها حساب .. هم على حال مباينة بوثنا شاسعا ، لأولئك الذين يعملون السوء ، ثم لا يقع في أنفسهم مابسوؤهم منه ، ولا تمس ضمائرهم نخسة من آثاره .. فالأولون لا بد أن تسكون لهم إلى الله رجعة ، وقليل منهم من يمشى على طريق السوء الذي هو فيه إلى آخره .. والآخرين هيهات أن يراجعوا أنفسهم ، ويرجعوا إلى ربهم .. وقليل منهم من يفعل . وهذا مايشير إليه قوله تعالى : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليا حكيما » (النساء : ١٧) . وقوله تعالى : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصِرُّوا على ما فعلوا وهم يعلمون » (آل عمران : ١٣٥) والذين انتقلوا من حال المراجعة مع أنفسهم إلى حال التوبة وإصلاح ماأفسدوا ، هم في حالهم الثانية على بعد بعيد من حالهم الأولى .. ولهذا جاء المعطف « بئس » في قوله تعالى : « ثم تابوا » .

والضمير في قوله تعالى : « من بعدها » يعود إلى التوبة ، المفهومة من قوله تعالى « تابوا » .. وهذا يعني أن المغفرة والرحمة من الله تحيى بعد التوبة من الذنب ، لا قبلها ..

الآيات : (١٢٠ — ١٢٤)

« إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٠)
شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٢١) وَاتَّيْنَاهُ
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ آمِنَ الصَّالِحِينَ (١٢٢) ثُمَّ أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ أَنْ أَنْبِئْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٣)
إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنْ رَبُّكَ لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ » (١٢٤)

التفسير :

مناسبة ذكر إبراهيم — عليه السلام — هنا في قوله تعالى : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا » .. هو ما ذكر في الآيات السابقة من موقف المشركين
واليهود ، من أحكام الله ، في حِلِّ المَطَاعِمِ وحرمتها ..

ولما كان كلُّ من المشركين واليهود ينتسب إلى إبراهيم — عليه السلام —
ويدعى كل منهم أنه على دينه — فناسب هذا أن يُذكر إبراهيم — عليه
السلام — ويدكر دينه الذي كان عليه ، وإيمانه بربه ، وشكره لنعماته ، الأمر
الذي لم يستقم عليه أيُّ من الفريقين من أبنائه .

فإبراهيم — عليه السلام — كان أمة ، أي كان مجتمعاً وحده ، يؤمن بالله ،
بين مجتمعات كلها على الشرك والكفر .. فهو بهذه الصفة يمثل أمة مميزة عن
غيرها ، بالإيمان ، تقابل تلك الأمم التي تمثل الكفر .. فهو الإنسان المؤمن ،
الذي يقابل بإيمانه الكفر والكافرين جميعاً .

وكان إبراهيم مع إيمانه بالله قانتاً ، أى خاشعاً لله ، مسلماً أمره له .. وكان « حنيفاً » أى مائلاً عن طرق الضلال والكفر .. « ولم يك من المشركين » أى لم يشرك بالله أبداً ، ولم تستجب فطرته لأن يعبد ما كان يعبد أبوه وقومه ، فحشاً مجانباً لهذه الضلالات ، عازقاً عنها .

وفى وصف إبراهيم — عليه السلام — بأنه كان « حنيفاً » — إشارة إلى أن المجتمع الذى كان يعيش فيه إبراهيم كان مجتمعاً يسير على طرق الكفر والشرك ، حتى لكان ذلك هو وجهة الحياة فى زمنه ، وحتى لكان الخروج على هذه الوجهة ، بعد ميلاً وانحرافاً .. وهذا مما يعظم من شأن إبراهيم ، ويرفع قدره فى العالمين ، بين أتباع الحق ، وأهل الإيمان .. فقد خرج إبراهيم بإيمانه عن هذا الإجماع المطلق ، وشق لنفسه ثقباً فى هذا الخائط الضيق ، المضروب حوله من الكفر ، ونفذ إلى عالم النور ! ولهذا استحق إبراهيم بأن يوصف هذا الوصف الكريم من ربه ، بأن كان حنيفاً .. والحنيف هو المائل .. ولكنه هنا ميل إلى الحق والهدى والإيمان .. ولهذا أيضاً اختص إبراهيم — عليه السلام — بهذا الوصف دون سائر الأنبياء .. إذ كان أمة وحده .

— وفى قوله تعالى : « وما كان من المشركين » تعريض للمشركين من أهل مكة ، إذ كانوا يدعون أنهم على شريعة أبيهم إبراهيم .. فكيف يكونون على شريعته ، وهم مشركون ، وهو الحنيف ، الذى لم يكن فى يوم من أيامه من المشركين ؟

« وقوله تعالى : « شاكرًا لأنعمه اجتباؤه وهداه إلى صراط مستقيم » .. هو معطوف على خبر كان فى قوله تعالى : « كان أمة قانتًا لله حنيفًا .. » أى وكان شاكرًا لأنعم ربه ، إذ اجتباؤه ربه ، أى اصطفاؤه لرسالته ، وأخرجه من عالم الكفر المشككاته حوله ، وهداه إلى الحق ، والخير ، والإيمان ..

وفي هذا تعريض باليهود ، الذين خرجوا على شريعة أبيهم إبراهيم خروجاً صارخاً ، فكفروا بأنهم الله ، ومكروا بآياته ، وكذبوا رسّله ، وتنكبوا طريق الحق ، وركبوا طرق الضلال .

• قوله تعالى : « وآتيناه في الدنيا حسنةً وإنه في الآخرة لمن الصالحين » .. هو عطف على قوله تعالى : « اجتنبوا هذاه إلى صراط مستقيم » :

وفي الحديث عن الله سبحانه وتعالى بضمير الغيبة في قوله تعالى : « اجتنبوا هذاه » .. ثم الحديث عنه تعالى بضمير الحضور « وآتيناه » .. إشارة إلى تلك النزلة التي بلغها إبراهيم عند ربه ، بعد أن اصطفاه لرسالته ، وهذاه إلى دينه .. فقد استقام إبراهيم على هذا الطريق المستقيم ، مجتهداً في الطاعة ، مخلصاً في العبادة ، حتى اتخذ الله سبحانه وتعالى خليلاً له ، وأقبل عليه بمطايها ومننه : « وآتيناه في الدنيا حسنة » .. فهو عطاء كريم تناوله من ربه من غير واسطة .

والحسنة التي آتاها الله سبحانه وتعالى إبراهيم ، هي على أفرادها وتسكيرها ، تسع ببركتها وخيرها ، الناس جميعاً .. ومن ثمرات هذه الحسنة هذا الذكر الطيب الذي لإبراهيم في هذه الدنيا ، حيث كان من ذريته الأنبياء ، ومنهم : موسى ، وعيسى ، ومحمد ، أصحاب الرسالات السماوية التي يدين بها المؤمنون بالله ا .

وفي قوله تعالى : « وإنه في الآخرة لمن الصالحين » إشارة إلى ما لا إبراهيم عند الله في الآخرة .. فهو عند الله من الصالحين ، الذين سلّوا من كل سوء ، فاستحقوا منازل الرحمة والرضوان ..

• قوله تعالى : « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » .

المعطف بتم هنا ، إشارة إلى الفاصل الزمني بين رسالة إبراهيم ، ورسالة محمد ، عليهما الصلاة والسلام . . وليس هذا الفاصل الزمني على امتداده بالذي يفصل بين حقيقة الرسلتين ، فهما من معدن واحد . . بل هما شيء واحد ، في الأصل الذي قامتا عليه ، وهو توحيد الله ، وإخلاص العبودية .

« قوله تعالى : « إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » ..

السبت هو اليوم الذي جعله الله لبنى إسرائيل ، يوم طاعة وعبادة ، يتخففون فيه من شئون الحياة الدنيا ، ويراجعون أنفسهم فيما وقع منهم من سيئات ، خلال أيام الأسبوع الستة .. وبذلك يمكن أن يجد الواحد منهم فرصته في إصلاح نفسه ، وتصحيح أخطائه ، قبل أن يمضي بها الزمن فينساها ، أو تسكر ويזحم بعضها بعضاً ، فيمجز عن معالجاتها ، وتفتر عزيمته عن لقائها ..

هكذا كان يوم السبت ، لبنى إسرائيل ، يوماً خالصاً لله ، وفرصة مهيأة للتطهر من الآثام ، والتخفف من الذنوب .. شأنهم في هذا شأن النصارى في يوم الأحد ، والمسلمين في يوم الجمعة .. فهذا اليوم من كل أسبوع ، هو أشبه بالمنزل التي ينزلها المسافر خلال رحلة طويلة شاقة ، حيث تنهياً له في هذا المنزل فرصة للراحة والاستجمام ، والتزود بالماء والطعام ، وإصلاح أدوات السفر ومعداته ، إلى غير ذلك مما يعين المسافر على قطع الرحلة القادمة ، من رحلته .. وهكذا .. حتى تنتهي الرحلة ، ويُلقي عصا التنسيار ! ..

ولو أحسن بنو إسرائيل استقبال هذا اليوم ، واستقاموا على ما أمرهم الله به فيه - لكان لهم من ذلك خير كثير في دينهم ودنياهم جميعاً .. ولكنهم مكروا بنعمة الله وكفروا بها ، شأنهم في هذا هو شأنهم مع كل نعمة أنعم الله بها

عليهم ، فخانوا الله في هذا اليوم ، وجملوه يوم لمو ، وعربدة .. فجعله الله نعمة عليهم ، وابتلاهم فيه بتحريم ، صيد البحر ، فلما لم يستقيموا مع هذا الأمر ، ضاعف عليهم البلاء ، فأمسك عنهم السمك أن يجدوه في البحر إلا يوم السبت ، وبهذا وضعهم الله أمام هذا البلاء ، وأوقعهم في هذا الحرج .. فإن صادوا في يوم السبت أنيموا ، وإن لم يصيدوا حرّموا الصيد أبداً .. وفي هذا يقول الله تعالى : « وأسألمهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدّون في السبت إذ تأتيتهم حيتانهم يوم سبتهم شُرّعاً ويوم لا يستبثون لا تأتيتهم كذلك نبأهم بما كانوا يفسقون » .. (١٦٣ : الأعراف)

ولم يحتمل القوم هذا البلاء .. فاعتدوا في السبت ، وصادوا فيه ما حرم الله عليهم صيده .. فأخذهم الله بمذابيه ، وأوقع بهم نقمته .. فسخطهم الله ، وأبسهم طبائع القردة ، كما يقول الله سبحانه : « ولقد علم الذين اعتدوا منكم في السبت ، فقلنا لهم ككونوا قردة خاشئين » .. (٦٥ : البقرة) .

وأكثر من هذا .. فإن الله قد حرم عليهم أن يعملوا في هذا اليوم عملاً ، وأن يتحولوا إلى جمادات لا حس لها ولا شعور .. وفي هذا تقول التوراة : « اذكر يوم السبت لتقدسه * ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك * وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك * لا تصنع عمالاً ، أنت وابنتك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمنتك ونزبلك الذي داخل أبوابك ..

« لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع . لذلك بارك الرب يوم السبت وقده » .

هكذا تقول التوراة في الأصحاح العشرين من سفر الخروج ، ولكن بني إسرائيل لم يستقيموا على هذا الأمر ولم يحتملوا الصبر على هذا التكليف ، الذي لا حرج فيه .. ولا إعانات ، فكثر حوله تأويلاتهم الفاسدة ، حتى أبطلوا

الأثر الطيب الذي كان سيمود عليهم منه .. ولهذا جاءهم الله سبحانه وتعالى بما هو أشق وأمر ، نكابة بهم ، ولعنة لهم .. فكان حكم التوراة بعد هذا هو : « ستة أيام يعمل كل عمل » وأما اليوم السابع ففيه يكون لكم سبت عطلة مقدس للرب ، كل من يعمل فيه عملاً يقتل .. لا تشعوا ناراً في جميع مساكنكم يوم السبت » هكذا تقول التوراة في « الإصحاح الخامس والثلاثين من سفر الخروج » . .

فالمعمل في يوم السبت ، يوجب على اليهودي القتل ، وهذا ابتلاء عظيم من الله سبحانه ، لهذا القطيع المعربد ، حتى يكونوا من هذا الابتلاء بين أسرى ، أحلاهما مر .. فإن عملوا أى عمل في يوم السبت ، ولو في دفع عدو مغير عليهم وقموا تحت حكم الله ، وهو استحقاقهم للقتل ، وإن لم يعملوا كانوا صيداً دانياً لكل من يريد اقتناصه ..

وفي قوله تعالى : « إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه » .. هو بيان لما حل ببني إسرائيل بافترائهم على الله في يوم السبت ، وخروجهم على حكم الشريعة فيه ، بما تأولوا من تأويلات فاسدة ، أملتها عليهم أهواؤهم ، فكان لكل جماعة منهم رأى فيه ، وكلها آراء فاسدة قائمة على الهوى ..

— وفي تعديده الفعل « جعل » بحرف الجر « على » إشارة إلى أن هذا اليوم جعل لعنة على بني إسرائيل ، بعد أن كان رحمة لهم .. فما كان للإنسان ، فهو خير ، وما كان عليه فهو شر ، كما يقول الله تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .. لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت » (البقرة : ٢٨٦)

— وقوله تعالى : « وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » تهديد لليهود ، وأنهم سيؤخذون بآثامهم التي حملوها معهم ، من تلك الخلافات التي وقعت بينهم في شريعة الله الواضحة الصريحة ، التي لا تحتمل

تأويلاً ، ولا تنير خلافاً ، إلا حيث تتبازعها الأهواء ، وتتوارد عليها النظرات الزائفة والمقول السقيمة .

الآيات : (١٢٥ - ١٢٨)

« أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَأَتَوْعِظَةَ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦) وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (١٢٧) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ » (١٢٨)

التفسير :

بهذه الآيات تختتم سورة النحل .. وهي للسورة التي تدعو إلى الإيمان بالله ، بما تكشف من آيات قدرته ، المبثوثة في هذا الوجود ، والتي تحدث كل آية منها عن قدرة الصانع ، وعلمه وحكمته ، كما تحدث عن النعم التي أفاضها الخالق جل وعلا على الإنسان ، حيث أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاً ، وجعل له السمع والبصر ، واللفؤاد ، ثم سخر له مافي السموات وما في الأرض ، وهياً له أسباب الانتفاع بما في الأرض والسماء .. من عوالم وموجودات ..

ودعوة الرسول إلى الله سبحانه وتعالى ، إذ تحمل هذه الدلائل البينة على قدرة الله ، لاحتياج إلى قوة قاهرة ، توجه إليها الأبصار ، وتفتح لها العقول والقلوب .. فإن القوة هنا تضرع ولا تنفع ، حيث أن العقل هو المدعو إلى

التعريف على الله، والإيمان به، وليس سبيل العقل إلى العلم والمعرفة، هو القهر والقسر، وإنما سبيله النظر والاقتناع، في جود من الحرية المطلقة، البعيدة عن للضغوط المادية، أو المعنوية ..

فالإيمان الذي يكون تحت أى مؤثر خارجي، يَحْتَلُّ العقل، أو يقهره، هو إيمان مدخول، لا يطمئن إليه القلب، ولا تتأثر به المشاعر، ولا ينجي منه صاحبه ما ينجي المؤمنين من إيمانهم من ثمرات طيبة مباركة ..

ولهذا كان أمر الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم بأن تكون دعوته قائمة على هذا النهج الذي يمثل للكمال كله في غرس المعارف، وتربية النفوس :
 « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » .. ومن الدعوة بالحكمة مراعاة مقتضى الحال، ومخاطبة كل قوم بما يعرفون، وأخذهم بالرفق والتلطّف، واختيار الوقت المناسب للموعظة التي يراد وعظهم بها، حتى تقبلها النفوس، وتنفع بما فيها من خير ..

إن الرسول طيب يحمل الدواء إلى العقول، وللقلوب، والأرواح .. ومن هنا كانت مهمته عسيرة شاقة، يحتاج معها إلى بصيرة نافذة، تتدسس إلى خفايا النفس الإنسانية، وتضع يدها على موطن الداء .. ثم تختار من الدواء ما يشفي اللمة، ويذهب بالداء ..

• وقوله تعالى : « وجادلهم بالتي هي أحسن » هو بيان لمرحلة من مراحل الدعوة، وهي المرحلة التالية، للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة .. فالرسول مطالب بأن يمرض دعوته في أسلوب من الحكمة والموعظة الحسنة، فإذا تقبل للدعوتين دعوة الرسول في هذا الأسلوب، من غير عناد أو جدال، فذاك، وإن كان من الدعويين عناداً وجدالاً، فلا يلقى النبي المعاندين الجاهلين، معانداً

مجادلاً ، فذلك من شأنه أن يمتنع على الحق ، وأن يسد المنافذ الموصلة إليه ، وإنما على الرسول أن يلتقي جدال المجادلين بالحسنى ، وأن يصرفهم عن هذا الجدل العقيم ، إلى ما هو أجدى وأنفع لهم . .

وقد أرى الله سبحانه وتعالى النبيّ التمثّل الأمثل فيما يلتقى به المجادلين ، حين أجاب سبحانه وتعالى عن سؤال إلى المشركين عن الألهة ، فقال تعالى : « يسألونك عن الألهة . . قل هي مواقيت للناس والحج » (البقرة : ١٨٩) ففي هذا الجواب الحكيم ، دعوة للمشركين أن ينصرفوا عن هذا الجدل العقيم حول الألهة ، وكيف تبدو صغيرة ، ثم تكبر ، ثم تعود صغيرة — إلى مافى هذه الألهة ، ودورها ، من آثارٍ يتعرفون بها المواقيت لأُمور الدين والدنيا جميعاً . .

ذلك هو الجدل بالتي هي أحسن وأقوم . . وعلى هذا النهج ينبغي أن يكون جدل النبيّ ، في كل موقف يكون بينه وبين المشركين أو الكافرين ، جدال . .

« وقوله تعالى : « إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » — هو تهديد لأولئك الذين يجادلون بغير علم ، ولغير غاية ، إلا المراء والإعنات . . فإلله أعلم بهؤلاء الضالين عن سبيله ، لا يجتمعون مع المهتدين ، ولا ينزلون منازلهم ، بل يُعزّلون عنهم ، ويلقى بهم في عذاب السعير .

« قوله تعالى : « وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خيرٌ للصّابرين » . . قيل إن هذه الآية والآيتين اللتين بعدها نزلت بالمدينة ، بعد غزوة أحد ، ولهذا حسبت الآيات الثلاث من القرآن المدني ، على حين أن للسورة كلها — فيما عدا هذه الآيات الثلاث — مكية ..

والمستند الذى يقوم عليه القول بنزول هذه الآيات بعد غزوة أحد - هو ما يروى من أن المشركين حين ظفروا بالمسلمين فى غزوة أحد مثلوا بالشهداء تمثيلاً لم تعرفه العرب ، فبقروا بطونهم ، وصلّوا آذانهم ، وجدّعوا أنوفهم ، إلى غير ذلك مما يقال من أن المشركين ونساءهم فعلوه بالشهداء ، تشفيئاً لما أصابهم فى يوم بدر ، حتى ليقال إن هند بنت عتبة ، زوج أبى سفيان ، بقرت بطن حمزة - رضى الله عنه - وأخذت كبده ، وأكلت شيئاً منها !

ثم تمضى الرواية فتقول : إن النبى صلى الله عليه وسلم ، حين رأى ما فعل المشركون بحمزة ، وغيره من الشهداء حزن لذلك حزناً شديداً ، وحلف لئن أظفروا الله بالمشركين أن يمثل بسبعين منهم .. وكذلك فعل كثير من المسلمين . فنزل قوله تعالى : « وإن عاقبتُم فمعاقبوا بمثل ما عوقبتُم به ولئن صبرتم لهو خيرٌ للصابرين .. » . فأخذ النبى بما هو خير ، ولم يعاقب المشركين بمثل ما عوقب به ، وكفر عن يمينه .. واقتدى المسلمون به .

وعما يؤيد القول بأن هذه الآيات مدنية ، ما تضمنته من دعوة المسلمين إلى أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به ، أو يصبروا على ما أصابهم ، فذلك خير لهم ، وأولى بهم .. وتلك حال لم تكن للمسلمين فى مكة ، إذ كانوا ولا قدرة لهم على رد العدوان بالعدوان ، وإنما كان الصبر على المكروه ، هو كل عُدَّتْهم فى هذا الدور من الصراع الذى كان بينهم وبين المشركين ..

« قوله تعالى : « واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزنْ عليهم ولا تك فى ضيقٍ مما يمكرون » - هو دعوة النبى الكريم إلى الأخذ بما هو خير له من الأمرين اللذين خيره الله سبحانه وتعالى بالأخذ بأىٍّ منهما ، فى قوله تعالى : « وإن عاقبتُم فمعاقبوا بمثل ما عوقبتُم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » ..

فإذا كانت الدعوة إلى الأخذ بالصبر على سبيل التخييز في جانب المسلمين عامة فإنها في جانب النبي - صلوات الله وسلامه عليه - أمر وإلزام .

وقد اختُص النبي - الكريم بالدعوة إلى الأخذ بالصبر وحده ، دون أن يعاقب بمثل ما عوقب به - لأن ذلك مقام لا يحتمله إلا قلة قليلة من الناس ، على رأسهم أنبياء الله ورسله . . ولهذا جاء أمر الله خاصة إلى النبي - الكريم : « واصبر » . . ولم يجرى هكذا : « واصبروا » وإن كان هذا لا يمنع من أن يتأذى المسلمون بالنبي في هذا . . فهو قدوة المسلمين في كل ما هو كمال ، وخير ، وإحسان . .

— وفي قوله تعالى : « وماصبرك إلا بالله » . . هو تطمين للنبي - الكريم ، وتثبيت لفؤاده على التزام الصبر ، وإيقاس له من وحشة هذا العبء الثقيل الملقى عليه ، إذ أنه سيتلقى المدد والعون من الله ، وأن هذا الصبر الذي يُدعى إليه ، إنما هو صبرٌ عظيم ، لا تحتمله النفوس إلا بالاستعانة عليه بالله . . والله سبحانه وتعالى مُعينه ومُمدّه بالطاقه .

وفي إضافة الصبر إلى النبي - صلوات الله وسلامه عليه - : « وماصبرك إلا بالله » - إشارة إلى أنه صبرٌ من طبقة طالية ، لا ينالها إلا النبي - الكريم ، للتوיד من الله ، والمزود منه سبحانه بالقوة والعزم على احتمال هذا النموذج الفريد من الصبر . . فهو صبر ذو صفة خاصة . . هو صبر النبي - صلوات الله وسلامه عليه . .

وقوله تعالى : « ولا تحزن عليهم » - هو عزاء للنبي - الكريم ، فيما كان يحذر في نفسه من حزن وأسى على قومه الذين غلبت عليهم شقوتهم فأتوا على الكفر ، حَتَفَ أنوفهم ، أو في ميدان القتال بأيدي المسلمين . .

— وقوله تعالى : « ولا تَكُ في ضَيْقٍ مما يَمْكُرُونَ » . . هو مواساة للنبي ، وتخفيف لما يقع في نفسه من ألم ، إذ يرميه قومه بالضرر والأذى ، ويبتغون له

الكيد، ويدبرون له سوء.. كما يقول الله سبحانه وتعالى : « وإذ يكره بك الذين كفروا ليُنْذِرُوكَ أو يقتلوك أو يُخْرِجُوكَ ويَكْرَهُونَ وَيَكْرَهُ اللَّهُ خَيْرَ الْمَاكِرِينَ » (٣٠ : الأنفال) .. فَاللهُ سبحانه وتعالى هو الذى يتولى عنه دفع هذا الكيد ، وإبطال هذا المكر ..

* قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ » .. هو حكم عام لله سبحانه وتعالى فى عباده ، وهو أنه سبحانه وتعالى ، يتولى المتقين المحسنين منهم ، ويحوظهم برعايته ، ويُمدِّم بأمداد عونهِ ونصرهِ .. وفى هذا الحكم يرى النبىِّ الكريم أن هذه الأمداد التى يُمدِّم بها ربِّه ، إنما هى مما قضى الله به فى خلقه ، وأن هذا العطاء الكريم هو من نصيب المحسنين المتقين ، وأنه بِقَدْرِ ما يبلغ الإنسان من إحسان وتقوى ، يكون قربه أو بعده من معية الله .. والنبىِّ الكريم - لاشك - أوفرُّ عباد الله حظًّا من التقوى والإحسان ، فهو لهذا أكثر عباد الله قربًا من ربِّه ..

والمعية فى قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ » هى معية القرب من أنطاف الله ، والتعرض لفتحات رحمته وإحسانه .. كما يقول سبحانه وتعالى : « إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ » (٥٦ : الأعراف) .

والتقوى : أساسها الإيمان بالله .. لا تلبت مغارسها ، ولا يثمر زرعها ، إلا إذا غرس فى تربته ، وارتوى من مائه ..

وملاك أمر التقوى ، هو امتثال أوامر الله ، واجتناب نواهيه ، أو كما يقول بعض المارفين : « هى الآبراك الله حيث نهاك ، والآيقتدك حيث أمرك » . أما الإحسان .. فهو التقوى فى كمالها وتامها .. حيث يستقيم للأمر على شريعة الله ، ويلتزم حدوده ، فيصلطع بصيغة التقوى ، التى يصبح بها من عباد

الله المحسنين المقربين.. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان ، حين سئل عنه ، فقال : « أن تمجد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

وقد كشف الله سبحانه عن حقيقة الإحسان في قوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعلوا الصالحات جناحٌ فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعلوا الصالحات ، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين » (٩٣ : المائدة) .. ففي هذه الآية ما يكشف عن قيمة الإحسان ، ومكانة المحسنين . إذ هو الغاية التي يبلغها المؤمنون بإيمانهم ، ويها لها المتقون بتقواهم ..

وهي هذا ، يكون المتقون ، والمحسنون ، في منزلتين من منازل الإيمان .. وأن كلاً من المتقين والمحسنين له شرف « المعية » مع الله .. وإن كان المحسنون أقرب قرباً ، وأكثر عطاءً ورفقاً ..

جعلنا الله سبحانه وتعالى من عباده الذين اتقوا والذين هم محسنون ، وأنزلنا منازلهم ، وحشرنا في زمريتهم ، ونفعنا بهم في الدنيا والآخرة .. إنه سميع مجيب * والحمد لله رب العالمين .

ثم يعون الله الجزء الرابع عشر ويليه الجزء الخامس عشر إذا شاء الله .

عبد الكريم الخطيب

النفسية القرآنية للقارئ

الكتاب الثاني

المجلد الثاني: الخامس عشر والسادس عشر

من مباحث هذا الكتاب

- وقفة .. مع الإسرائيل والمعراج.
- الحقيقة الممثلة .. وما يقال فيها.
- بنو إسرائيل .. ووعد الآخرة.
- القرنين .. من هو وما شأنه.
- نساء .. والقدر
- وهل يرد بها الناس جميعاً.

ملتزم الطبع والنشر

دار الفكر العربي

١٧ - سورة الإسراء

نزولها : نزلت قبل الهجرة بنحو عام ، فهي مكية . . وقيل إن فيها
 بضع آيات نزلت بالمدينة ، منها قوله تعالى : « وإن كادوا ليفتنونك » . .
 إلى قوله تعالى : « وقل رب أدخلني مدخل صدق » . . ومنها آية :
 « أقم الصلاة لذالك الشمس » . . وآية : « وآت ذا القربى حقه »
 ويقول « الفيروز ابادى » فى كتابه « بصائر ذوى التميز » : إن السورة
 مكية باتفاق !!

عدد آياتها : مائة وإحدى عشرة آية . .
عدد كلماتها : ألف وخمسمائة وثلاث وستون كلمة . .
عدد حروفها : ستة آلاف وأربعمائة وستون حرفاً . .

[ما يقال فى تسمية السورة]

الرأى على أنها تُسميت الإسراء . . لأنها بدأت بالإسراء ، ولأن الإسراء
 أعظم حدث فى حياة النبىؐ ، بل وفى حياة البشرية كلها . . فلم يقع هذا
 الحدث فى الحياة البشرية ، إلا تلك المرة . . فكان بذلك أعظم معلم من
 معالم تلك السورة ، وحُقَّ له أن يكون وحده دون غيره ، عنواناً لها .

هذا ، و « البيضاءى » فى تفسيره ، يستى هذه السورة سورة : « أمرى »
 جاعلاً فعل الإمراء « أمرى » ، هو العنوان للسورة ، دون تغيير فيه . .

* * *

ومن أعجب الأعاجيب هنا ، أن نجد لهذه السورة اسماً ، يجعله المفسرون
 من بعض أسمائها ، على ما جرت به عادتهم من تكثير الآراء وحشدها ،

للأمر الواحد .. فحملوا من أسماء هذه السورة ، اسم : « بنى إسرائيل » ..
 وواضح أن هذا الاسم دخیل منتحل ، تسلل إلى المفسرين وأصحاب السیر ،
 فيما تسلل من الإسرائيليات ، التي دسها اليهود على هؤلاء العلماء ، فقبلوها منهم
 بحسن نية ..

ولو كان لبنى إسرائيل أن تكون لم سورة باسمهم في القرآن الكريم ،
 لكانت سورة البقرة - مثلا - أولى من الإسراء في هذا اللقام ، إذ كانت البقرة
 تحوى من أخبار بنى إسرائيل ، أكثر مما تحويه سورة الإسراء ، ومع هذا فقد
 أخذت للسورة اسم البقرة ، وهى بقرة بنى إسرائيل ، ولم تأخذ اسمهم ! الأمر
 الذى يحمل على القول بأنه مستبعد أصلا أن يكون لبنى إسرائيل سورة باسمهم
 في كتاب الله ، وإن كان لأبى لهب سورة باسمه !

ومن جهة أخرى ، فإننا نرى سوراً في القرآن ، فيها حديث مستفيض عن
 بنى إسرائيل ، كسورة الأعراف ، وسورة طه ، مثلا ، ومع هذا فلم تُسمَّ أى
 منهما سورة بنى إسرائيل ! !

فلماذا كانت سورة « الإسراء » بالذات ، هى التي يدخل عليها هذا الاسم ،
 ويفازعها شرف هذه التسمية التي سميت بها تلك السورة ؟

إننا نشمّ هنا ريح « اليهود » ونجد بصمات أصابعهم المتلصصة ، التي تريد
 أن يكون حديث « الإسراء » حديثاً خافئاً ، لا يُذكر إلا عند تلاوة الآية ،
 دون أن يجرى له ذكر عند الحديث عن سور القرآن الكريم ، كما ذكرت آية
 من آيات هذه السورة ، ونسبت إليها الآية .. وذكّر السورة في القرآن الكريم
 يجرى عادة أكثر من ذكر أى آية من آياتها .

هذه واحدة ، من فعلات اليهود في حديث الإسراء !

وأكثر من هذا كيداً ، ومكرأ ، ما أدخلوه على حديث الإسراء ذاته من زُور الأحاديث ، التي أخذها عنهم بعض العلماء ، عن غفلة ، وثنية حسنة ، باعتبار أن هذه الأحاديث المبالغ فيها تُعَلَى من قدر النبي ، وترفع من شأنه .. وما دَرَوْا أن تلك المفتريات إذ تجتمع مع الحق ، تبث حوله للشك والاتهام ، الأمر الذي يذهب بجلال الحقيقة وروعها ، وإنما مرد ذلك الجلال ، وتلك الروعة ، إلى قربها من الطبيعة البشرية ، ومداناتها للواقع المألوف .. وحسبنا شاهداً لهذا ، القرآن الكريم ، في إعجازه الذي قَصُرَت عن مداناته أيدي الإنس والجن ، ومع هذا ، فهو من كلام لم يخرج عن مألوف اللسان العربي ، ولم يجاوز حدود اللغة العربية !

وسنرى في حديث الإسراء ، ما دخل على هذا الحديث من دس اليهود وكيدهم ، الأمر الذي ألقى شُبْهاً كثيرة عند من يستمعون إلى هذا الحديث وما اختلط به ، فلا يدري المؤمن ماذا يأخذ من هذه الأحاديث وماذا يدع ، فلو أنه أخذها جملة لما اطمان إليها قلبه ، وكما سكن إليها عقله ، ولو أخذ بعضاً وترك بعضاً ، لفقد الثقة فيما أخذ أو ترك .. جميعاً !!

[مناسبتها للسورة التي قبلها]

خُتِمَت سورة النحل ، التي قبل هذه السورة بقوله تعالى : « واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون * إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » .

وهذا الختام يحدث عما كان يمانيه الرسول الكريم من ضيق ، وما يجده في نفسه من مشاعر الحزن والألم ، لما يلقى من قومه وأهله من كيد ، وما يرى فيهم من عناد وإصرار على الكفر والضلال .. فناسب ذلك أن يذكر معه ، ما كان من فضل الله على النبي الكريم ، بهذه الرحلة المباركة التي رأى فيها النبي

للكريم مارأى من آيات ربه ، فوجد في هذا ، الروح لنفسه ، والانشرح
لصدره ، والعزاء الجليل من مصابه في أهله ..

ولعلّ فيما حدث به ختامُ سورة النحل ما يكشف عن بعض حكمة الإسماء ،
وأنه - كما سنرى - كان استضافة للنبي الكريم في رحاب الملأ الأعلى ، ليستشفى
بما نزل به من ضيق ، وما ألمّ به من ألم ، في هذا الصراع الذي كان محتدماً بينه
وبين قومه ، حتى لقد كانت تنزل عليه آيات الله تدعوه إلى أن يرفق بنفسه ،
وأن يتخفف من مشاعر الحزن على أهله ، ألا يكونوا مؤمنين . وفي هذا يقول
سبحانه « فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ » (٨ : فاطر) ويقول جلّ شأنه :
« أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » (٩٩ : يونس) ويقول سبحانه :
« إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » (٥٦ : القصص) ..
ويجتمع هذا كله في قوله تعالى في آخر سورة النحل : « وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ
فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ » ..

فناسب هذا الختام للسورة أن تنجي بعدها سورة الإسماء ، وما كشف
الله لنبيه في هذه الرحلة المباركة من جلال ملكوته ، وما أراه من أسرار
علمه وحكمته !

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآية : (١)

* « سُبْحَانَ الَّذِي أَمْرَئِي بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ » (١)

التفسير :

سُبْحَانَ : مصدر ، منصوب ، بفعل محذوف تقديره سُبِّحَ اللهُ تَسْبِيحًا ،
أو سَبَّحَهُ سُبْحَانًا ..

أسرى : أسرى بكذا ، أى سار به ليلاً .. وأصل الفعل من السرّ ، وهو
ماخفي عن غير صاحبه من الأمور . ولأن الليل يستر الناس ، ويخفى
شخصهم وأفعالهم عن الناس ، فقد سُمِّيَ السير فيه سرّاً .. وسُمِّيَ تحرك الليل
نفسه ، سرّاً ، وذلك لأنه يقطع رحلته في دورة الفلك من أول الليل إلى آخره
دون أن يدلّ دليل على حركته ، إلا شواهد باهتة خفية لا يراها إلا من يتربص
له ، ويرصد مسيرته .. فأول الليل وآخره سواء ، في مرأى العين .. وهذا
ما يشير إليه قوله تعالى : « والفجر * وليال عشر * والشفع والوتر * والليل
إذا يسر * » .. فالليل نفسه يسرى ، أى يسير متخفياً في ظلام ، مستتراً به ،
لأنكشاف حركته للناس .. !

وعلى هذا ، فكل حركة ، أو عمل ، يكون في خفاء يمكن أن يطلق عليه
لفظ « سرّاً » ، فيقال : أسريت بهذا الأمر أى فعلته سرّاً ، دون أن يطلع
عليه أحد ..

وقيّد السرى بالليل هنا ، يرادُ به تحقيق أمرين :

أولهما : اتخاذ الليل ستاراً للسير ، وظرفاً حاوياً له ، حتى لا تنفذ إليه
الابصار ..

وثانيًا : التحرك في حذر ، وحيطة ، وفي خفاء ، دون جلبية أو وضوء ..
الأمر الذى يعين على إنفاذ الأمر دون أن يفضح .. فإن الليل وإن كان ستراً

يحجب الأبصار ، فإن مع الأبصار التي حجبتها الليل أسماً ، لا يعطل وظيفتها ظلام الليل ، بل سكونه يزيد من قدرتها على التقاط الأصوات ، والإمساك بها .. ولعلّ هذا هو مانده في قوله تعالى للوط عليه السلام : « فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ » (٨١ : هود) وقوله تعالى لموسى عليه السلام : « فَأَمْرِ بَعْدَى لَيْلٍ إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ » (٢٣ : الدخان) .. فقد جاء الأمر إلى النبيين للكريمين بالسرى ليلاً ، ليكون الليل سقاراً لهذا السير ، إلى جانب ما يكون من حذر وحيلة واحتراس ، في اخفاء كل حركة ، وكل صوت ، ينبئ عن هذا السير ، أو السرى .. ! ومن هنا سُمّي القبع الجارى في سلاسة ، ورفق - سُمّي « سَرِيّاً » كما يقول سبحانه وتعالى لمريم : « فناداها من تحتها ألاّ تحزنى قد جعل ربك تحتك سَرِيّاً » (٢٤ : مريم) .

وقد توسعنا في شرح كلمة « أَسْرَى » وفي قيدها بظرف الليل ، لنذكر السرّ في قوله تعالى : « سُبْحَانَ الَّذِي أَمْرَئِي بِعَبْدِهِ لَيْلًا » وأن قيد السرى هنا بالليل ، وجعله وعاء حاوياً له ، لم يكن تأكيداً للخبر بأن الإسرائ كان بالليل ، كما يقول بذلك المفسّرون ، فهذا الظرف - في رأيهم على هذا القول - ليس له أثر في معنى لفظ « الإسرائ » .. إذ الإسرائ أو السرى - عندهم - لا يكون إلا ليلاً .. فكلمة « ليلاً » عندهم مجرد التوكيد ، بالتكرار !!

وقد رأيت أن معنى الإسرائ ، أو السرى ، هو الخفاء ، وأنه مشتق من السرّ ، وأنه وإن غلب للسرى على الليل ، فإن ذلك لا يمنع من أن يكون بالتهار إذا وقع الأمر في ستر من الخفاء ، غير هذا السرّ الطبيعي الذي يتخذ من الليل ..

* فقوله تعالى : « سبحانه الذى أسرى بعبده ليلاً » يشير إلى أمرين :
أولهما : أن ظرف الإسراء كان ليلاً ، وثانيهما : أنه كان بحيث لم يشعر به أحد ،
بل وقع في ستر ، بحيث لم يلحظه أحد من المتصلين بالنبي ، القريبين منه ، الذين
كانوا يشاركونه الحياة في بيته ، وفي الحجرة التي كان ينام فيها .

ونستظهر من هذا أمرين أيضاً :

أولهما : أن الإسراء بالرسول ، صلوات الله وسلامه عليه ، كان بجسده ،
ولم يكن بروحه الشريف وحده . . وأنه لو كان بروحه لما جاء التعبير للقرآني
عنه بلفظ « أسرى » الذى يدلُّ في ذاته على الستر والخفاء ، ولما جعل هذا
الستر في مضمون ستر آخر هو الليل ، كما يقول سبحانه : « ليلاً » . .

وثانيهما : أن هذا الإسراء بالنبي الكريم ، لم يكن معجزة متحدية ، وإنما
هو رحلة روحية ، واستضافة من الله الرحمن الرحيم ، للنبي ، في رحاب
ملكوته ، حيث يشهد من ملكوت الله ، ويتزود من أطياف الله ، ما لم
يشهده بشر ، وما لم يتزود به إنسان !

هذا ، وقد كان للإسراء حديث طويل متصل ، امتلأت به كتب
التفسير ، والتسير ، وقد دخل على هذا الحديث كثير من الخيال ، وكثير
من الكذب والافتراء ، حتى كاد يختنق الشعاع المنبعث منه ، وتغيب عن نظر
الناظر فيه ، مواقع العبرة والعظة منه . .

ولهذا رأينا أن نرف من هذا الحديث وقفة ، ندفع بها ما نستطيع دفعه من
هذا الضباب المتكاثف حول « الإسراء » ، حتى يستطيع المسلم أن يرى وجه
هذه الآية الوضيئة التي اختص الله سبحانه وتعالى بها خاتم النبيين ، وإمام
المرسلين . .

[وقفه مع الإسراء . . والمعراج]

قد رأينا في مفتتح هذه السورة أنها تبدأ بقوله تعالى : « سبحان الذى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » .

فهذه الآية ، هى كل ما ذكر القرآن ذكرًا صريحًا عن الإسراء . . . وكان من أجل هذا أن سُمِّيت السورة سورة « الإسراء » ، باعتبار أن « الإسراء » هو أبرز حدث فيها ، وأظهر وجه من وجوه الأحداث التى عرضت لها هذه السورة .

وإذن ، فالحدث الحق عن الإسراء ، ينبغى ألا يخرج عن مضمون هذه الآية ، وألا يجاوز حدودها . .

والإسراء - كما يفهم من هذه الآية - هو رحلة سماوية ، أرادها الله سبحانه لنبيه الكريم ، ليريه سبحانه وتعالى من آياته ، ما لا تراه العيون ، ولا تتظناه الظنون !

وحُدود هذه الرحلة - كما يذكر القرآن - هى : من المسجد الحرام بمكة ، إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس .

وزمانها ، لحظة من لحظات الليل . . كما يقول سبحانه : « سبحان الذى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا . . »

فالآية صريحة فى « الإسراء » وفى أنه كان فعلًا للنبي الكريم ، وأنه واقعة حقيقية ، وليس رؤيا منامية ، وإلا لما كان له ذكر خاص فى سورة خاصة .
والذى يقف بالإسراء عند هذا الحد الذى قطعت به هذه الآية الكريمة ، يجد أن تلك الإضافات الكثيرة ، وتلك الذبول الطويلة التى عُلِّقَتْ بحديث

الإسراء ، ليس من مُعطيات الآية السَّكْرِيَّة ، من جهة ، ولا تستدعيه غاية الإسراء ، ولا يحتاج إليها السَّكَّال الذي يجب أن يكون عليه - من جهة أخرى ..

فالإسراء ، على ما تشهده الآية - لم يكن - كما أشرنا من قبل - معجزة متجددة ، وإنما هو - كما قلنا - رحلة روحية إلى بيت المقدس ، مجمع الأنبياء ، وأول قبلة للإسلام !!

دواعي هذه الرحلة :

كان الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - قبيل الإسراء ، في وجه خصومة عنيفة ظالمة ، من قومه .. يدعوهم إلى الرشاد والخير ، فيلقونه بالكذب والبهت ، وبرؤونه بالسوء والأذى .. وهو رحيم بهم ، حريص على هدايتهم ، تكاد تذهب نفسه حمرة عليهم ، إذ براهم يتمزقون شُعْبًا ، ويتقطعون أوصالاً ، بين يدي دعوته التي يدعوهم إليها ..

وليس حال أدعى من هذه الحال ، للخروج من هذا الجو الثقيل الخانق ، إلى جو آخر ، فيه راحة للصدر واسترواح للنفس !

ولكن : إلى أين المذهب والنبي قائم على دعوة السماء ، موجه برسالتها ؟ إنه لا مفر للنبي - إن أراد أن يظل في سجل الأنبياء - من أن يثبت في موقفه ، لا يزاله ، ولا يتحول عنه أبداً ، وإن هلك ! وقد قالها رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - لعمه أبي طالب ، حين دعاه عمه إلى أن يترك ما هو فيه ، ويلتجئ قومه بالموادة ، حتى لا تتمزق وحدة قريش ، ويقتل بعضها بعضاً ، فقال قوله الخالدة : « وَاللَّهِ يَا عَمُّ أَوْ وَصَّمُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَلَقَمَرٍ فِي بَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرَكَ هَذَا الْأَمْرَ مَا تَرَكْتَهُ ، أَوْ أَهْلِكَ دُونَهُ » !

ولكن .. هاهي ذى الأحداث تزداد شدة ، والشر يشتد اشتعالا ، فأنظر قريش فيما بينها على أن تكون جبهة واحدة في وجه النبي ، ومن يقف إلى جواره من قومه ..

وقد أبت المصيبة العربية على بني هاشم ، وبني عبد المطلب - رهط النبي الأذنين - أبت عليهم للعصبة العربية ، أن يتخلوا عن النبي ، وأن يسلموه لقريش ، فقال منه ، وتستفيد به !

وكان من هذا أن عمدت قريش إلى مقاطعة بني هاشم ، وبني عبد المطلب ، وعقدت فيما بين بطونها وأغذاها عهداً ، على ألا يتعاملوا مع بني هاشم ، وبني عبد المطلب ، فلا يزوجهم ، ولا يزوجوا منهم . ولا يأخذوا منهم أو يعطوهم . بل إنها القطيعة التامة في كل شيء بتواصل الناس به .

وقد واجه بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب ، هذه الحرب الاجتماعية والاقتصادية ، بشجاعة وصبر ، وإباء ، وأبوا أن يعطوا الدنية في هذا الامتحان ، الذي تُعرف فيه معادن الرجال .. فجمع أبوطالب - عميد بني هاشم - أهله ، وانحاز بهم إلى شعب أبي طالب ^(١) .. واستمر هذا الحصار ، نحو ثلاث سنين ، بلغ بهم الجهد فيها غايته ، حتى سُمع أصوات صبيانهم يتضاغون جوعاً من وراء الشعب !

وطبيعى أن النبي الكريم ، كان خلال هذه الحنة يحمل في نفسه كل مالتى آل عبد المطلب ، وآل هاشم ، من جهد ومشقة .. فكل ما كان يقع من آلام في محيط أفرادهم ، فرداً فرداً ، وفي جماعاتهم ، أسرة أسرة ، كان يقع على مشاعر

(١) شعب أبي طالب : هو محلة انحاز إليها بنو هاشم مدة الحصار ، فسميت بهذا الاسم .

النبي ، ويهيج خواطر الألم والإزعاج في نفسه . قبل أن يصل إليهم . . أضعاف
ما كانوا يجدون من ألم وإزعاج !

ذلك أنه — وهو النبي — يألم لآلام الناس جميعاً ، ويود لو حلها عنهم ،
أو رعى بها في مكان ضيق . . فكيف بما يقع في نفسه من هذا ، للآلام التي
براها في أهله وذوى قرابته القائمين على نصرته ؟ ثم هو من جهة أخرى ، يرى
أن منازل بأهله من آلام وشدائد ، خلال تلك الحقبة ، إنما كان بسببه هو ،
وأن ذلك الذي احتملوه من أجله ، لم يكن بسبب العقيدة والدين ، وإنما كان
من أجل القرابة والدم . . ولو كان من أجل للعقيدة والدين ، لسان الأمر ،
ولسكان على أصحاب العقيدة أن يؤدوا ضريبة الدفاع عن عقيدتهم ، لقاء الثواب
العظيم الذي ينتظرهم من رب العالمين !

إن الآلام النفسية والروحية ، بل والجسدية ، التي احتملها النبي خلال
تلك الحقبة التي عاش فيها أهله . . كانت من أقصى مائتي النبي في طريق دعوته
من آلام . . إنه حمل آلام أهله كلها ، وإن ذهب كل منهم بفصيبه منها . . فن
أجل النبي احتملوا هذه التجربة القاسية ، وفي سبيل حمايته ، والدفاع عنه ، واجهوا
هذه القطيعة المرة ، واحتملوا عبء هذا الحصار المحكم القاتم . ثلاث سنين !

رحلة في العالم الأرضي :

وحين بلغ الأمر من الشدة والضيق مداه في نفس النبي ، وأصبح جو مكة
ثقيلاً خانقاً . . أراد — صلوات الله وسلامه عليه — أن يلتمس له متنفساً خارج
مكة ، لعله يجد أعواناً على الحق ، وأنصاراً للخير ، يستمعون له ،
ويستجيبون لدعوته .

كان لا بد أن يلتمس النبي لنفسه ولدعوته مجالا آخر خارج مكة ، بعد أن

لقى هو وأهله الأذنون مالمقوا من هذا البلاء الشديد ، أثناء الحصار الذى ضربته عليهم قريش نحو ثلاث سنين ..

ومما ضاعف من وقع الآلام فى نفس الرسول ، أن سقط فى ذلك الحين الجفاحان اللذان كانا يرقان عليه رحمةً وحناناً . . ذلك أنه ما كادت تنتهى محنة الحصار ، ويفسد تدبير قريش ، وتُنقض صحتها التى أبرم فيها هذا العقد الذى عقده بينها لمقاطعة بنى هاشم ، بعد أن سَلَطَ الله عليها الأَرْضَ فأكلتها جميعاً ، إلا ماورد فيها من ذكر اسم الله عز وجل — ما كادت تنتهى هذه المحنة . حتى مات عمه أبو طالب ، بعد خروجه بقومه من الشعب بستة أشهر . ثم لحقت به الزوجة البَرَّةُ الرحيمة السيدة خديجة ، بعد موته بثلاثة أيام !!

فانظر كيف ابتلى النبى الكريم هذا الابتلاء فى عمه وفى زوجته ، وكيف تفرغ يده من كل قوة مادية على هذه الأرض كانت تقف إلى جانبه ، وتشد أزره ؟ ومتى كان ذلك ؟

إنه كان فى أخرج مواقف الدعوة ، وحين بلغ الأمر من الشدة والشقاق مداه ، بين قريش ، وبين النبى .

إن ذلك كله من ألوان الشدائد والمحن التى مرت بالرسول خلال تلك السنوات العشر التى قضاها النبى الكريم بين قومه ، يفادهم ، وبرأوهم بآيات الله وكلماته ، فلا يسمع منهم إلا مايسوء ، ولا يلقى منهم إلا ما يكره — نقول إن ذلك كله كان تربية وإعداداً للجولة التالية من الدعوة ، واستعداداً لاستقبال الطور الجديد من أطوارها — حيث ستشهد الأيام التالية أحداثاً جساماً ، وتطورات خطيرة فى حياة هذا الدين الجديد . فسيمتقى النبى بوجوه كثيرة من قبائل مختلفة ، وسيقوم أحداث متباينة ، وسيبقى أجوبة مختلفة لما يُلقى على الأسماع من آيات الله ، وسيهجر النبى موطنه ، ويهاجر إلى موطن

آخر ، وأقوام آخرين غير قومه .. وستدور معارك ، وتسيل دماء ، ويُبَتلى النبي في نفر كريم عزيز من أصحابه ، يسقطون في هذه المعارك ، وسيقوم النبي على توجيه مجتمع إسلامي ضخم ، بعد أن يجيئه نصر الله ، ويفتح مكة ، ويدخل الناس في دين الله أفواجا !

إن هذا البلاء العظيم الذي ابتلى به الرسول ، هو — كما قلنا — إعداد لما سيستقبل من تلك الأحداث الكبرى ، وإن هذا البلاء أشبه بعمل المحارِب والفتوس ، في شق الأرض ، وتقلب تربتها قبل أن يُنقَى فيها الحَبُّ . . . فذلك هو الذي يتيح لها الجو الصالح ، لأن تعطى خير ما فيها من عناصر الإنبات ، لما يُلقَى فيها من حَبٍّ !

نقول إنه في هذا الجو الثقيل الخانق ، الذي كان يضيق به صدر الرسول في مكة — خرج إلى الطائف ، يعرض نفسه ، ويقدم دعوته إلى « ثقيف » يلتمس منهم الاستجابة له ، والنصرة لدعوته ، والمنعة بهم من قومه . . . وكان معه في رحلته تلك ، مولاة زيد بن حارثة !

ولما انتهى الرسول الكريم إلى الطائف ، عمد إلى سادة ثقيف وأشرفهم ، فدعاهم إلى الله ، فلم يرَ منهم إلا إعراضاً ، وسفهاً ، وتسكدياً ، واستمراء . . . وكان فيما قال له صاحب كلمتهم : « والله لا أكلمك أبداً ! لأن كنت رسولاً — كما تقول — لأنت أعظم خطراً من أن أردّ عليك السلام ! ولئن كنت تكذب على الله . ما ينبغي لي أن أكلمك ! ! »

إنها سفسطة أحمق ، وضلالة ظلوم جهول !

فقام رسول الله من عندهم ، وقد يئس من خيرهم ، إن كان فيهم خير ، وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه : « أما إذ فعلتم ما فعلتم فاكنتموا عني . . » إذ كره رسول الله ، أن يبلغ ذلك قومه عنه ، فيغريهم ذلك به ، ويدفعهم إلى

الانتقام منه ، ومضاعفة الكيد له .. ولكن القوم لم يفعلوا ، وبعثوا إلى قريش من يخبرها بما كان من أمر محمد معهم ، ثم أغروا به سفهاءهم وعبيدهم ، فوقفوا له سِماطين (أى صفين) وجعلوا يستقِمون عليه ، ويرمون به بالحجارة حتى دُميت قدماءه ، وزيد بن حارثة بقيه بنفسه ، حتى أصابه شِجاج في رأسه !

وترك الرسول للكريم — بأبي هو وأُمى — الطائف على تلك الحال ، وقد امتلأت نفسه أسى وحسرة ، وفاض صدره ، ضيقاً وحزنًا !

ولكن إلى أين المسير ؟ وهل هناك غير مكة ؟ إنه على أى حال ، لا يزال يمسك منها على شيء من الأمل والرجاء ، ولا يزال يطمع في خير من أهل أو صديق فيها !

وقبل أن يتخذ الرسول وجهته إلى مكة ، أسند ظهره إلى شجرة نائية هناك ، حتى تجتمع نفسه ، وتسكن خلجاته ؛ ويخف عنه بعض ما حمل من أهل ثقيف من آلام !

وفي ظل هذه الشجرة ، وجه الرسول وجهه إلى ربّه ، يناجيه ، ويطلب العون والمدد من رحمته ، يخفق قلبه بهذا النداء الدافئ العميق ، وتحركت شفتاه بهذا الدعاء اللندى العطر ، للمعقود بأنفاس الأمل والرجاء في ممالك الملك ، ومن أيده ملكوت السموات والأرض .. فيقول صلوات الله وسلامه عليه :

« اللهم .. أشكو إليك ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهوانى على الناس !
 « يا أرحم الراحمين . أنت رب المستضعفين ، وأنت ربى ... »

« إلى من تَكَلَّمْتُ ؟ إلى بعيدٍ يتجهمني ^(١) ؟ أم إلى عدوٍّ ملكته أمري ؟
 « إن لم يكن بك غضبٌ على فلا أبالى .. »

(١) أى يتنكر بى . والمراد بالبعيد ثقيف ، وبالعدو : قريش .

« غير أن عافيتك أوسع لي . . »

« أعوذ بنور وجهك ، الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن يحمل علي غضبك ، أو أن ينزل بي سخطك .

« لَكَ الْمُتَعَبِي حَتَّى تَرْضَى ^(١) »

« ولا حول ولا قوة إلا بك .. »

بهذه الكلمات المشحونة بالإيمان الوثيق بالله ، المخافة بأنفاس النبوة الطاهرة ، اتجه الرسول إلى ربه . . متضرعاً ، متوجعاً ، طالباً رضا ربه ورحمته ، في صبر وحمد ، على السراء والضراء !

مدد غير منقطع :

وفي طريق الرسول الكريم من الطائف إلى مكة ، نزل منزلاً يمكن يُسمى « نخلة » وقضى فيه ليلته ، ثم قام في جوف الليل يصلي ، ويتهجد بكلمات ربه ، فصرف إليه نفر من الجن ، فاستمعوا له ، وباتوا الليل معه ، دون أن يشعر بهم ! . .

وفي الصباح ، وقبل أن يُزابل النبي مكانه الذي بات فيه ، تلقى خبر السماء في قوله تعالى : « وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ، فلما حضروهم قالوا أنصتوا فلما قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ .. » . . (آيات : ٢٩ - ٣٢) من سورة الأحقاف .

فكان هذا عزاء كريماً للرسول الكريم ، ومواساة رقيقة مست مشاعر النبي ، وذهبت بكثير مما خالطها من الألم والحزن ، فشاع في كيانه الرضا والاطمئنان . . إنه ليس وحده ، وإن صوت السماء متصل به ، وإن جنداً

(١) المتعبى : ما يُزيل آثار الأمر الذي استوجب العتاب أو اللوم .

من جنود الله — لا يرام — يحقون به ، ويستمعون إليه ، ويؤمنون به ،
وبالكتاب الذى أنزل عليه .

ومن هذا الذى يستمع إلى كلام الله ، ويستجيب لرسوله ؟ إنهم جماعة
من « الجن » . . الجن الذى يضرب به المثل فى الخروج على كل نظام ،
والتأبى على كل نداء .

فكيف لا يكون لهذا القرآن مثل هذا الأثر فى نفوس الناس ، وفى
أصلهم ضللاً ، وأعتام عتوا ؟

ولا شك أن فى هذا قدراً كبيراً من التنفيس عن رسول الله ، والتطبيب
لخاطره ، بعد تلك التجربة القاسية التى مرت به فى الطائف . . وإنما لزيد يتزود
به الرسول ، ويمجد منه القوة على مواصلة السير فى طريقه إلى قومه ، وفى مواجهة
تحديهم له ، وعنادهم وتأبئهم عليه .

وعلى هذا العزم ، ومع تلك القوة ، مضى الرسول إلى مكة .
ولا يجد الرسول قومه ، على غير ما عرف منهم . . إنهم على هذا الضلال
البلين ، وعلى تلك العداوة له ، والخلاف عليه . . وأنه إذا كان قد وجد من
استماع الجن إليه ، ما يشد عزمه ، ويدفع به إلى مواجهة قومه فى مكة -
فإنه ما زال فى حاجة إلى أمدادٍ أخرى ، تثبت قدمه ، وتشد عزمه ، وتلقى
أضواء على هذا الظلام الكثيف المتعمد فى سماء مكة ، بينه وبين قومه .

لقد أبلى الرسول الكريم بلاؤه ، فى الأرض ، واستنفد كل ما يُعطى
ويأخذ منها ومن أهلها ، فكان لابد من عالم آخر ، يتزود منه بزادٍ روحى ،
يُشيع فى كيانه قوى مجددة ، لا تنفذ على كثرة ما ينفق منها فى هذا البضال
التصل بينه وبين قومه ، حتى يحكم الله بينه وبينهم بالحق ، وهو خير الحاكمين . .
فكانت رحلة الإسراء !

رحلة في العالم العلوى :

وفي الإسراء إلى العالم العلوى .. يجد الرسول من آيات ربه ، ومن دلائل قدرته ، وعجائب مَلَكُوتِه ، ماتذوب في عباب محيطاته كل شرور العالم الأرضى وآلامه ..

فلم يكن الإسراء في صميمه ، إلا رحلةً روحية لرسول الله ، في عالم النور ، وإلا استثناء له إلى مواطن الرحمة واللفظ .. وإن ذلك هو الجزء الحسن للرسول على جهاده الصادق ، في سبيل الله ، وفي قيامه على أداء الرسالة التي أرسل إليها ، واحتمل ما احتمل من أجلها ..

وماذا يكون للرسول من جزاء في هذه الدنيا ، على ما لقي في سبيل الدعوة من عنتٍ وإرهاق ، وما أصابه من ضرٍّ وأذى في نفسه ، وأهله ، وصحبه ؟ إن كل ما في الأرض لا يقوم ببعض هذا الجزاء .. وإن الرسول الزاهد في كل ما في هذه الأرض ، وما عليها من مال ومتاع .. فلم يكن إلا ما في السماء ، هو الذي يناسب حال الرسول ، ويليق به !

وقد ذُكر القرآن الكريم حادثة الإسراء في ، أول سورة الإسراء .. والذي ذكره من أمر الإسراء ، أنه وقع ليلاً ، وأن حدوده كانت من المسجد الحرام بمكة ، إلى المسجد الأقصى بيت المقدس ، وقد وصف بالأقصى لبعده عن المسجد الحرام ، فهو في مكان قصي بالإضافة إلى المسجد الحرام .

يقول ابن إسحق في سيرته : « وكان مسرا - صلى الله عليه وسلم - وما ذكر منه ، بلاء وتمحيصاً ، وأمرًا من أمر الله ، في قدرته وسلطانه .. فيه عبرة لأولى الألباب ، وهدى ورحمة ، وثبات لمن آمن به وصدق ، وكان من أمر الله على يقين .. فأسرى به كيف شاء ، ليريه من آياته ما أراد ، حتى عاين ما عاين

من أمره وسلطانه العظيم ، وقدرته التي يصنع بها ما يريد «^(١) .

وقد طلع النبي على قريش بهذا الخبر ، وأنه أُسْرِى به في ليلته تلك من مكة إلى بيت المقدس ، فَبَهَّتُوهُ ، وكَذَّبُوهُ ، وأطلقوا ألسنتهم بالقول السيء فيه .. وقال قائلهم : « هذا والله الإِمرُ »^(٢) ، والله إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مدبرة ، وشهراً مُقبلة .. أفذهب محمد في ليلة واحدة ويعود إلى مكة ؟

ولم يقف الأمر عند كفتار قريش ، بل تجاوزهم إلى ضعف الإيمان ، ممن أسلموا ، فارتدوا عن الإسلام ، وارتابوا ..

وتحدث الروايات أن الكفار ذهبوا إلى أبي بكر - رضى الله عنه - لعلهم يجدون عنده ما وجدوا عند ضعف الإيمان ، فقالوا له : « هل لك يا أبا بكر في صاحبك ؟ يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس ، وصلى فيه ، ورجع إلى مكة ؟ فقال لهم أبو بكر : أتم تكذبون عليه ؟ فقالوا : ها هو ذا في المسجد يحدث به الناس ! فقال أبو بكر : « لئن كان قاله لقد صدق ! فما يُعجبكم من ذلك ؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار ، فأصدقه .. فهذا أبعد مما تمعجون منه »^(٣) .

ونحن نشك في هذه الرواية .. فما كان أبو بكر بالذي يخفى عليه شيء من أمر النبي ، حتى يعلمه كفتار قريش قبل أن يعلمه ، وما كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يحدث بهذا الخبر العجيب قبل أن يلقى به أبا بكر ، وهو الذي كان أشبه بظل رسول الله ، لا يفارقه أبداً !

(١) السيرة لابن هشام : جزء ٢ ص ٢ .

(٢) الإمر بالكسر - الأمر العظيم في شاعته : « لقد حثت شيئاً إمرأ »

(٣) زاد المعاد جزء ٢ والسيرة لابن هشام جزء ٢ ص ٤ .

ونعود إلى « الإسراء » فنقول - كما قلنا من قبل - إنه كان شأنًا خاصًا بالنبي ، ورحلة روحية في اللاأ الأعلى ، أرادها الله سبحانه وتعالى له ، ليشرح بها صدره ، وينعش بها روحه ، ويذهب بها ما ألم به من ضيق وحزن ، يموت عمه ، وزوجه ، وبثأب قريش عليه ، وعلى آله ، وبما لقي من أهل الطائف من لقاء باردٍ ثقيل ، وردّ سمج قبيح .

وفي حدود هذا المعنى ينبغي أن نقيم نظرنا إلى الإسراء .. فهو بهذا المعنى ، ليس معجزةً للتحدى ، تقف من الناس موقف التمتع بهم ، والتحدى بالإتيان بمنالها ، وإنما هي إخبار بأمر شهده الرسول وحده .. فإذا حدث به كان حديثه الصدق كله ، لا ينبغي لمن آمن بأنه نبي أن يكذبه ، أو يشك في شيء مما يقول .. إنه أمين السماء .. لا يكذب أبدًا .. هذا مبدأ يجب أن يسلم به كل من يدخل في هذا الدين ، ويؤمن بالله ورسوله .. والله سبحانه وتعالى يقول : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » (٧ : الحشر) .

إن حديث الإسراء اختصار على الإيمان للمؤمنين .. فمن آمن بالله ، لا يكون إيمانه إيمانًا حقيقيًا ، حتى يؤمن برسوله ، ولا يكون مؤمنًا برسوله حتى يصدق كل قولٍ بقوله ، ويُسَلِّمَ به ، قبل أن ينظر فيه ، أو يعرضه على عقله .. وإن كان ذلك لا يمنعه من أن ينظر بعد هذا في قول الرسول ، وأن يعرضه على عقله فذاك نظر غايته الفهم والإدراك لمراعى قول الرسول والعمل به ..

فهذه آيات الله التي كانت تنزل على الرسول الكريم ، إنها لم يقم عليها شاهدٌ بأنها كلام الله ، إلاَّ إيمان المؤمنين به ، بأنه رسول من عند الله ، وإن كان في آيات الله ذاتها ما يحدث عن إعجازها ، وأنها ليست من قول بشر .. ولكن هذا لا يعرف إلا بعد نظري في وجه آيات القرآن ، واسقمراض ما فيها من قوى الحق ، وشواهد الإعجاز !

هذا ما ينبغي أن نقف عنده من حديث الإسماء ، فإذا كان لنا أن نمدّ النظر إلى ما وراء هذا ، فهو ما جاء من ذكر المسجد الأقصى ، وجعله معلماً من معالم الإسلام ، يناظر للمسجد الحرام .. وفي هذا ، ما يصل مشاعر المسلمين بهذين المسجدين ، ويجعلهما معاً آيتين من آيات الله في الأرض ، يستظلّ المسلمون بظلهما ، ويقومون على عمارتهما وتأمين السبل إليهما .. وهذا لا يكون إلا إذا كان هذان المسجدان داخل دار الإسلام ، وتحت يد المسلمين ، الأمر الذي يكشف عن وجه من وجوه إعجاز القرآن ، في إخباره بالغيب ، الذي لم يكن يقع لنظر أحد من المسلمين يومذاك ، أو يدور في خواتمهم ..

وقد مكّن الله للمسلمين من المسجد الأقصى ، ودخل هو وما حوله في دار الإسلام ، منذ خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى اليوم ، وإلى ما بعد اليوم ، وإلى يوم الدين .. وإلانة على رغم ما بذل أعداء الإسلام من جهود في إخراج هذا البيت من يد المسلمين - فإنه لا يلبث أن يعود إليهم ، كما يعود المسافر إلى أهله ، بعد رحلة ، قد تطول وقد تقصر !

ونحن نكتب هذا ، في سنة ألف وثلاثمائة وتسع وثمانين من الهجرة (١٩٦٩ من الميلاد) وبيت المقدس في يد اليهود ، منذ عامين تقريباً ، اليهود الذين عملوا لذلك من قبل ظهور الإسلام يوم كانوا خاضعين لحكم الرومان ، ثم عملوا بعد الإسلام ، فأشعلوا الفتن ، وأقاموا الحروب ، وأغروا النصراني بالمسلمين ، حتى وقع الشر بينهم في تلك الحروب التي اتصلت بنحو قرنين ، والتي عرفت بالحروب الصليبية ..

— كل هذا ليجد اليهود فرصتهم إلى هذا البيت الحرام ، وهام أولاء قد وجدوها اليوم ، مستعيفين بأموالهم ، وسلطانهم على أمريكا ، التي ساندتهم ، ووقت وراءهم ، وأمدتهم بالعتاد والرجال والأموال .. ولا ندرى السبيل الذي نستردّ به هذا البيت .. أهو بالحرب أم بالسلم ،

ولكن الذى ندرىه ونستيقنه ، هو أن هذا البيت لابد أن يعود للمسلمين ، وأن يدخل فى دولة الإسلام ، وأن غربته فى يد اليهود ستنتهى حتماً ، ويعود الغريب إلى أهله .. إن شاء الله ..

هذا عن الإسراء ..

أما المعراج ، فإن حديثه بطول .. ولكننا سنكتفى بلمحات نشير بها إليه ، لنكشف عن تلك المقولات التى قيلت فيه .. بلا حساب ، ولا تقدير ، حتى اشتبه فيه الحق بالباطل ، وغلب فيه الخيال على الواقع .

قصّة المعراج :

والمراد بالمعراج ، هو عروج النبى - صلوات الله وسلامه عليه - أى صعوده إلى السماء ، من بيت المقدس بعد أن أسرى به إليه ..

والآيات التى يستند إليها الذين يصورون حديث المعراج هى ما جاء فى أول سورة النجم فى قوله تعالى : « والنجم إذا هوى * ما ضلّ صاحبكم * وما غوى * وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحيّ يوحى * * * علّمه شديد القوى * ذو مِرَّةٍ فاستوى * وهو بالآفق الأعلى * * * ثمّ دنا فتدّأى * فكان قاب قوسين أو أدنى * فأوحى إلى عبده ما أوحى * * * ما كذب الفؤاد ما رأى * * * أفنارونه على ما يرى * * * ولقد رآه نزلةً أخرى * عند سدرَةِ المنتهى * * * عند هاجئة المأوى * * * إذ ينفثى السدرّة ما ينفثى * * * ما زاع البصرُ وما طغى * * * لقد رأى من آياتِ رَبِّهِ الكُبْرَى » .

وهذه الآيات محتملة لكثير من التأويلات ، بحيث لا يرى فيها المعراج إلا بعد جهد ، وطول نظر ، ومن خلال ثقب ضيق جداً . . . وذلك ليكون

المعراج في حدود هذا الإطار ، الذي يؤمناً فيه إليه إيماء ، ولا يتحدّث عما احتواه من أسرارٍ وعجائب ، لم يطلع عليها إلا الرسول وحده ، مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . . .

وقد رُويت عن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - أحاديث عن المعراج ، تحدّث بها إلى بعض أصحابه ، في بعض ما رأى من آيات ربه ، ولم تسكن هذه الأحاديث إلا إشارات أشار بها الرسول - تكميلاً - إلى بعض ما رأى من ملكوت الله ، مما تشرح به صدور المؤمنين ، ويزداد به إيمانهم نوراً وبقيناً ، وليس في هذه الأحاديث - إن صحت - ما يتصل بالعميقة ، أو يضاف إلى الشريعة .

ولكن الذي يقرأ القصص التي صورت فيها رحلة المعراج ، يجد فيها كثيراً من الدس ، والكذب ، والتلفيق !

وللجهود هنا ، في هذه القصة ، دور كبير في دس الأخبار ، وتلفيق الأحاديث ، حيث المجال فسيح ، يتسع لكل قول يقال في هذا العالم العلوي ، وفي المشاهد التي يمكن أن يشهدها من يصل إلى هذا العالم ويطوف به . . .

وأبرز ما نراه من دس اليهود هنا ، هو ما يروى في حديث المعراج ، من اللقاء الذي كان بين النبي وبين موسى - عليهما الصلاة والسلام - وأن موسى سأل النبي - صلوات الله وسلامه عليه - عما افترض الله على أمته من الصلاة ، فلما قال النبي لموسى : إنها خمسون صلاة افترضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين في اليوم والليلة ، قال له موسى : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ، فإن أمتك لا تطيق ذلك » . . ثم تقول الرواية : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رجع إلى المولى سبحانه وتعالى ، وسأله التخفيف فاستجاب له ربه فجعلها أربعين ، فلما عاد النبي إلى موسى وأخبره بما خفف الله سبحانه وتعالى من

الخمين إلى الأربعين - قال موسى : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ، فإن أمتك لا تطيق ذلك . . ثم تمضي الرواية فنقول : إن النبي ما زال يراجع ربه ، فيخفف عنه ، ثم يعود إلى موسى فيطلب منه أن يسأل زيادة في التخفيف . . فكانت ثلاثين ، ثم عشرين ، ثم عشرة . . ثم خمسة . . وعندها قال النبي - صلوات الله وسلامه عليه - لموسى : « لقد استجيت من ربي » . . !! وبهذا أصبحت فريضة الصلاة خمساً في العمل وخمسين في الأجر !! .

هذه الرواية تشير إلى أمور . . منها :

أولاً : أن تجعل لموسى عليه السلام ، ما يشبه الوصاية على النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وهذا من شأنه أن يجعل لليهود منزلة على المسلمين أشبه بهذه المنزلة . . هذا ، إذا جعلنا في اعتبارنا أن هذا الخبر المدسوس ، إنما يحدث به المسلمون ، دون أن يرى أحد أن لليهود شأنًا فيه ، إذ كانوا ينكروا نبوة النبي أصلاً ، فكيف يعترفون بعروجه إلى السماء ! وهذا ما يجعل لهذا الحديث ، هذا الأثر الذي أشرنا إليه !

وثانياً : ما وجه الحكمة في أن يكون من تدبير الله سبحانه وتعالى أن نحى فريضة الصلاة على هذا الأسلوب الذي يشبه أسلوب المفاقصات !! والذي يبدأ بخمسين صلاة ، ثم ينتهي بخمس صلوات ؟ وما الحكمة في أن يقدو النبي الكريم ، ويروح بين موسى وربه كل هذه اللغذوات والروحوات ؟ ألا غدوة وروحة واحدة تكفي إن كان لابد من هذا ؟ .

إن ذكاء واضع هذه الرواية قد أبى عليه إلا أن يجيب عن هذه التساؤلات ، وأن يكشف عن وجه الحكمة في هذا ، فيجعل من تمام الرواية : « أنها خمس في العمل وخمسون في الأجر » !!

وهذا الذى جعله واضع الرواية وجهاً داعياً إلى قبولها ، هو فى الواقع الوجه الذى يكشف عن ردها .. إذ ليست الصلاة وحدها هى التى تختص بهذه المزية فى اعتبار الصلاة بمشر صلوات ، بل إن كل الأعمال الطيبة توزن عند الله سبحانه وتعالى بهذا الميزان ، كما يقول سبحانه وتعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » .

هذا ، وقد فصل القاضى « عياض » فى كتابه « الشفا » ، مذاهب القول فى الإسراء والمعراج .. وهل كان مع الإسراء معراج ؟ وهل كان الإسراء بالروح وحده ؟ أو بالروح والجسد معاً ؟

يقول القاضى عياض :

« اختلف السلف والعلماء : هل كان إسراؤه — عليه الصلاة والسلام — بروحه أو جسده .. على ثلاث مقالات :

١ — فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح ، وأنه رؤيا منام ، مع اتفاقهم على أن رؤيا الأنبياء حق ، ووحى .. وإلى هذا ذهب معاوية ، وحكى عن الحسن (البصرى) — والمشهور عنه خلافه — وإليه أشار محمد بن إسحاق .. وحجتهم قوله تعالى : « وما جعلنا الرؤيا التى أرىناك إلا فتنةً للناس » وما حكوه عن عائشة رضى الله عنها من قولها : « ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

٢ — « وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد ، وفى الیقظة .. وهذا هو الحق . وهو قول ابن عباس ، وجابر ، وأنس ، وحذيفة ، وعمر ، وأبي هريرة ، ومالك بن صعصعة ، وأبي حية البدرى ، وابن مسعود ، والضحاك ، وسعيد بن جبیر ، وقتادة ، وابن المسيب ، وابن شهاب ، وابن زيد ، والحسن ، وإبراهيم ، ومسروق ، ومجاهد ، وعكرمة ، وابن جريج .. وهو قول الطبرى ،

وابن حنبل ، وجماعة عظيمة من المسلمين . . وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين ، والمتكلمين ، والمفسرين .

٣- وقالت طائفة : كان الإسراء بالجسد يقظة ، إلى بيت المقدس ، وإلى السماء بالروح ، واحتجوا بقوله تعالى : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » فجعل المسجد الأقصى غاية الإسراء ، الذي وقع الفعجب فيه بعظيم القدرة ، والتمدح بتشريف النبي صلى الله عليه وسلم به ، وإظهار السكرامة له بالإسراء إليه . . قال هؤلاء : « ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد عن المسجد الأقصى ، لذكره ، فيكون أبلغ في المدح . »

وبعد أن انتهى اللقاضي عياض من عرض هذه الآراء ، عرض رأيه هو ، فرجع جانب القول بأن الإسراء كان بالروح والجسد معاً . . فقال :

« والحق من هذا ، والصحيح إن شاء الله ، أنه إسراء بالروح والجسد في القصة كلها — أى الإسراء والمعراج — وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار ... »

ثم يقول : « وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة ، إذ لو كان مناماً لقال : « بروح عبده » ولم يقل « بعبده » وقوله تعالى : « مازاغ البصر وما طغى » . . ولو كان مناماً لما كانت فيه آية ولا معجزة ، ولا استبعاد للكفار ، ولا كذبوه فيه ، ولا ارتدّ به ضغفاء من أسلم ، واقتنوا به . . إذ مثل هذه المنامات لا ينكر . . بل لم يكن ذلك الإنكار منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسده ، وحال يقظته . »

ومن قال بأن الإسراء كان بالجسد والروح معاً . . البيضاوى في تفسيره ، وقد أراد أن يخرج هذا الرأى على أسلوب البحث العلمى ، وأنه من الممكنات التى لا ينكرها العلم . . يقول البيضاوى : « والأكثر — أى من آراء العلماء —

أنه أسرى بحمده إلى بيت المقدس ، ثم عُرج به إلى السموات ، حتى انتهى إلى سدة المنتهى ، ولذلك تعجّب قريش واستحالوه .

ثم يقول : « والاستحالة مدفوعة بما ثبت في الهندسة أن ما بين طرفي قرص الشمس ضعف ما بين طرفي كرة الأرض مائة ونيفاً وستين مرة ، ثم إن طرفها - الشمس - الأسفل يصل موضع طرفها الأعلى في أقل من ثانية ! ! وقد بُرهن في الكلام أن الأجسام متساوية في قبول الأعراض ، وأن الله سبحانه قادر على كل المستكثات ، فيقدر أن يخلق مثل هذه الحركة السريعة في بدن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو فيما يحمله ، والتمجب من لوازم المعجزات .

والذي نقف عنده من كلام البيضاوي هنا قوله : « وقد بُرهن في الكلام أن الأجسام متساوية في قبول الأعراض » . . وهذا يعني أن الأجسام جميعها ترجع إلى أصل واحد ، وأن هذا الأصل قابل لجميع الأعراض التي تقبلها الأجسام ، بمعنى أن المادة التي شُكل منها كائن ما ، قابلة لأن يشكل منها كائن آخر مخالف له ، مع اختلاف في نسب الأجزاء التي يتكون منها الكائن وفي أوضاع هذه الأجزاء ، بل إن ذلك نفسه واقع في أجزاء الكائن الواحد . . فالعين مثلاً هي من نفس المادة التي تخلق منها الأنف ، أو السكبد أو القلب ، أو الشعر . . فكلها جميعاً ترجع إلى ما عرف اليوم باسم « الذرة » أو ما كان يعرف قديماً بالجوهر الفرد . . فنكسر الذرات تتكون الأجسام ، ومن الاختلاف في بناء الذرات ، وترتيب أوضاعها ، تظهر الأجسام في صورها وأشكالها . .

وهذا ما فهمه البيضاوي وقرّره في قوله : « إن الأجسام متساوية في قبول الأعراض » بمعنى أنه من الممكن أن يتحلل جسم الإنسان - مثلاً - إلى ذرات فيصبح كائناً لطيفاً غير مرئي ، ثم يعاد تركيبه إلى وضعه الأصلي ، فيكون جسداً

كثيفاً كما كان . . كل ذلك في لحظة خاطفة كلبح البصر أو هو أقرب ، دون أن يخرج الجسد عن سلطان « الروح » في حالى تحليله أو تركيبه . . ! وذلك هو الإعجاز أو المعجزة التى تظهر من انتقال النبى الكريم بحسده الشريف إلى المسجد الأقصى ، أو العروج به إلى السماء في طرفة عين !

* * *

ونعود بعد هذا ، فنقول : إن الخلاف في أن الإسراء والمعراج ، كان بالجسد ، وبالروح ، خلاف لا يؤثر في حقيقة الإسراء ، وما نال الرسول الكريم فيه من ألطاف ربه ، وما رأى من آياته . . وإن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تنقيد بتلك القيود التى تحكمها الضرورات البشعرية ، وخير من هذا الخلاف الذى يذهب بحلال الإسراء ، ويعبث بالستر الخفى الملقى عليه من عالم الروح — خير من هذا أن ننظر إلى الرسول الكريم في موكب جلاله وعظمته ، تحف به ألطاف ربه ، ونحدهه رعايته ، إلى حيث يسبح في عالم الحق ، وبطعم بروحه من طيبات الملاء الأعلى ..

أما أن نجسد العالم العلوى ، ونحيله إلى أشياء من عالم للتراب الذى نعيش فيه ، فذلك مما يهون من خطر الإسراء والمعراج ، ويؤزى بقدرهما ، ويبخس من قيمتهما . .

إن الذى يطالع قصة الإسراء والمعراج ، على تلك الصورة أو للصور المجسدة التى تعرضها كتب السيرة ، والتفسير ، لموت في نفسه كثير من تلك المشاعر الروحية ، التى كان خليقاً أن يثيرها فيه حديث الإسراء والمعراج ، لو أزيح من طريقه هذا الركام الكثير من العوائق والسدود . . ولا تنخدع لتلك الأصباغ الساذجة التى يلطخ بها القصاص وجه الحقائق المسادية ، ليجعلوا لها بتلك الأصباغ وجهاً تدخل به إلى العالم العلوى . . فإن هذا « المكياج »

المصطنع يجعل منها مسخاً أكثر منها حقيقة ..

فالبَراق مثلاً .. الذى يأخذ فى حديث «الإسراء» لونا بارزا صارخا — والذى يُهبأ للرسول ليتخذ منه مطية إلى العالم العلوى — هذا البراق ليس إلا «أنا» ركب عليه جناحان من ريش ، فصار أشبه بلعبة من لعب الأطفال التى يؤلفونها من حطام بعض لعبهم التى انتهت دورها معهم !

ثم هذا الحجر الذى يشد إليه الأنبياء دوابهم عند المسجد الأقصى ، وتلك الحلقات المفروسة فى هذا الحجر لتمسك المقادير والألجُم — إنها جميعها لتمسك بالمعانى الكريمة العالية التى كانت يجردها المرء فى نفسه لو أزاح هذا الحجر من طريقها ، وانزاحت معه الألجُم والمقادير والمسروج وغيرها ، مما يكون فى سرباط الحيوان !

* * *

وعلى أىِّ فإن الإسراء ، على أية صورة وقع ، لم يكن فيه ما يخرج النبىِّ الكريم عن بشرِيَّتِهِ ، ويباعد ما بينه وبين الإنسان الذى هو «محمد» .. فقد عاد الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — بعد الإسراء ، واثق قومه مؤمنين ، وكافرين ، فلم يفكر أحد من أمره شيئا مما كان يعمد فيه .. حتى إن أعداء أنفسهم لم يجدوا عليه أماره من أمارات هذه الرحلة المباركة .. فإن خيرها كله كان مخبوءا فى كيانه ، منطويا فى صدره ، ساريا فى روحه .. إنه شأن من شأن الله مع نبيِّه ، وزاد روحى زوده به ربه ، تكريما له ، وترويحاً عن كيانه الجهد المكثور .

وحديث المسلمين عن الإسراء ، ينبئ أن يكون حمداً لله ، وتنزيهاً له ، وثناء عليه ، أن أنزل نبيِّهم هذا المنزل الكريم ، ورفعهم إلى هذا المقام العظيم ،

وأفاض عليه ما أفاض من لطفه ومَنَنه . . وهذا ما يدعوننا إليه الله سبحانه وتعالى في قوله جل شأنه :

« سبحانه الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله » انزبه من آياتنا إنه هو السميع البصير « أى فسبحوا الله واحمدوا له ، أن أسرى بعبده محمداً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، وأن آياه من آياته وأسبغ عليه من آلائه ، ما هو أهل له عند ربه « ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ » .

الآيتان : (٢ - ٣)

« وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا (٢) ذُرِّيَّةً مِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا » (٣)

التفسير :

مفاسبة هاتين الآيتين لما قبلهما ، هي أنه لما كانت الآية السابقة التي افتتحت بها السورة ، قد ذكرت تلك النعمة العظمى التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على النبي ، إذ أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، في تلك الرحلة العجيبة ، التي رأى فيها ما رأى من آيات ربه - فناسب ذلك أن يحى ذكر النعم التي أنعم الله بها على عباده . . ولما كان أجل تلك النعم وأعظمها إرسال الرسل إلى الناس ، يحملون إليهم هدى الله ، ويدعونهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور ، ولما كانت التوراة التي نزلت على موسى ، هي الشريعة القائمة عند أهل الكتاب المعاصرين للنبوّة - من يهود ونصارى -

فقد كان ذِكر مُوسَى .. والكتاب الذى أنزل عليه ، أقربَ وأولى ما يُذكر
فى هذا المقام .. ولهذا جاء قوله تعالى :

« وآتينا موسى الكتابَ وجعلناه هُدًى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا
من دونى وكيلاً » .

فهذه الآية معطوفة على ما قبلها . وللتقدير : سَبَّحُوا - أيها الناس - ربكم
الذى أسرى بعبد محمد ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، ولذى آتى
موسى الكتاب وجعله هُدًى لبنى إسرائيل ، فوجب عليهم أن يشكروا الله ،
وأن يأخذوا حظهم من هذا الهدى الذى جاءهم به رسول الله ، وألا يتخذوا
من دون الله وكيلاً يتعاملون معه ، ويسندون إليه أمورهم ، ويحملون عليه
معتدماً ! ..

[الحقيقة المحمدية .. وما يقال فيها]

ونلح فى هذا العطف سرّاً لطيفاً ، تشع منه دلالات تشير إلى مقام النبى
الكريم ، ومنزلته عند ربه ، وأنه صلى الله عليه وسلم ، هو هدى فى ذاته
وشخصه ، يقابل الهدى الذى حملته التوراة إلى بنى إسرائيل !

فالرسول - صلوات الله وسلامه عليه - بما رأى من آيات ربه الكرى فى
إسرائئه ومعاجزه ، وما حمل فى كيانه من معالم الحق فى هذه الليلة المباركة - قد
أصبح هو فى ذاته كتاباً من كتب الله ، ورسالة من رسالاته ، يجد فيها أولو البصائر
للشرق ، وأصحاب القلوب السليمة ، ما يجد المؤمنون بالله ، فى آياته وكلماته من
هدى ونور .. وهذا ما يحدث به الحديث الشريف : « أنا رحمة مهداة » ..
فالبقى للكريم فى ذاته ، هو رحمة ، بما نطق به من كلماته ، وبما استملئ الناس
من سيرته ، وبما اقتبسوا من أدبه وعلمه وحكمته ..

وإنّا لنجد مصداق هذا ، في هذا المجتمع الإسلامي الأول الذي أقامه الرسول الكريم ، واستنبتته من جذب الصحراء وقفراها ، وأطلعه من غياهب ظلامها ، وضلالها .. وذلك بما حل إلى الناس من كلمات الله ، وبما أراهم من آثار كلمات الله فيه ، وتربيته له سبحانه وتعالى على منهجها ، فكان إنساناً يقرأ الناس في سيرته - قولاً وعملاً - منطوق كلمات الله ومفهومها ، كما تحدث السيدة عائشة رضى الله عنها ، فتصف خلقه عليه الصلاة والسلام بقولها : « كان خلقه القرآن » .

فأعظمه من إنسان ! وما أكرمه من رسول ! وما أعلى مقامه في العالمين !

وأحبّ هنا أن أقف وقفة قصيرة مع تلك المقولة التي تقال وتذاع بين المسلمين ، فيما يُعرف عند أصحابها « بالحقيقة الحمديّة » .

فالذين يستمعون من المسلمين إلى هذا العنوان : « الحقيقة الحمديّة » وما يحى وراء هذا العنوان من حديث عن هذه الحقيقة ، قد يجدون في صدورهم حرجاً من أن يدفعوا عن هذه الحقيقة تلك الدعاوى التي يدّعيها عليها القائلون بها ، والتي يصوّرون فيها النبي الكريم هذا التصوير المريب ، الذي يقطعه عن العالم البشري ، بما يُضيفون إليه من صفات وأعمال ، لا تقتضيها طبيعة البشر ، ولا تنقل بها موازينه في المصطفين من عباد الله .

إنها مقولات كثيرة مُفرقة في الخيال ، تُضفي على ذات النبي أنواباً فضفاضة - بل مهلملة - من نسيج الوهم ، ومن واردات الخرافة ، يحسب بها أصحابها - عن إيمان ، أو عن كيد - أنهم إنما يجدون النبي ، ويفردونه وحده بتلك المنزلة التي تنقطع دونها الأوهام والظنون !

ومن هنا ، كان خطر هذه المقولات وأثرها داهماً مزلزلاً ، في المجتمع الإسلامي ،

إذ هي مقولات - كما قلنا - يجد كثير من المسلمين حَرَجاً في دفعها ، والوقوف لها .. لأنها كآها - كما تبدو في ظاهرها - تمجيد في مقام النبي ، وإعلاء لقدره ، وإنه لأحب شيء عند المؤمن أن يُمجّد مقامُ النبي ، وأن يُعلَى قدره ! وإنه لآحرج في هذا المقام من المبالغة والفلو .. فذلك خير ، والمبالغة في الخير خير !!

هكذا يلتقي كثير من المسلمين تلك المقولات التي تقال في « الحقيقة الحمديّة » .. حيث يستقبلها المسلم بمشاعره ، فيجد فيها ربحاً طيبة ، تحدث عن مقام النبوة ، وكما لها ، فتتخدر لذلك مشاعره ، وتغيب مدركاته ، وإذا هو مهياً لقبول كل ما يقال في هذا المقام .. فإذا صحا بعد هذا ، وجد كلمات كثيرة قد علقت بصدره ، ودارت في كيانه ، تحدث عن النبي بأنه النور الذي خلق منه هذا الوجود ، وأنه الروح العظيم التي سرت في هذه الكائنات .. وأنه لولاه - صلى الله عليه وسلم - ما خلق الله هذا الوجود ، ولما كانت أرض ولا سماء ، ولا شمس ولا قمر ، ولا كواكب ولا نجوم ، ولا ملائكة ولا لوح ولا قلم ! إلى غير ذلك من المقولات التي تقال في « الحقيقة الحمديّة » ! مما لا مستند له من كتاب ، أو سنة ، أو عقل ..

فالقرآن الكريم ، يقرر في مواضع كثيرة منه أن « محمداً » بشر من رأسه إلى أخمص قدمه ..

فيقول سبحانه وتعالى ، آمراً نبيه الكريم أن يعلن للناس به : « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهمكم إله واحد » (١١٠ : الكهف) ويقول سبحانه : « قل ما كنتُ بدعاً من الرسل وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم » (٩ : الأحقاف) .

فهمو - صلوات الله وسلامه عليه - في الناس ، واحد من الناس .. وهو -

صلوات الله وسلامه عليه — في الرسل ، واحد من الرسل ، ليس يدعاً من بينهم ١.

فإذا يقول القرآن أصرح من هذا القول ، في تحديد صفة النبي ، وأنه بشر لم تتخل عنه بشريته ، ولم يخرج هو عن بشريته بحال أبداً ؟

ثم ماذا يقول النبي عن نفسه أكثر وأوضح من هذا القول الذي أسره به ربه أن يقوله ، حتى يدفع عن نفسه ما ليس له ، مما يقوله عليه من يقولون من المغالين فيه ، هذا الغلو ، الذي هو وقول المتطاولين على مقامه — سفاهةً وجهلاً — والمتتقصين لقدره — افتراءً وكذباً على سواء ؟

بل وماذا يقول النبي أكثر وأصرح من قوله : « أنا عبد آكل كما يأكل

العبد » — حتى يمسك هؤلاء المغالون فيه على طريق قاصدٍ مستقيم في شأنه ؟

يتكلم القائلون بالحقيقة الحميدة ، وبالصفات التي يوردونها عليها — يتكثرون على حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، هو قوله : « كنتُ نبياً وآدم بين الماء والطين ، وكنتُ نبياً ولا آدم ولا الطين » .. ويتخذون من هذا مُطلقاً ينطلقون به إلى اصطیاد كل واردة وشاردة .. فلقد فتح عليهم هذا القول الذي يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبياً قبل أن يُخلق آدم — نقول فتح عليهم هذا القول باباً بل أبواباً يكجؤون منها إلى اصطیاد المقولات التي تتخذ من هذا المفهوم مُطلقاً إلى كل قريب وبعيد ، وإلى كل معقول وغير معقول ، حتى لقد اجتمع للقوم من هذا ، ما نسمع من تلك المقولات التي لا تنتهي ، ولا ينتهي حديث أصحابها عنها !

ولا نعرض لصحة هذا الحديث ، ولا لمكانه من القوة أو الضعف ..

بل نأخذ مسلمين به ، قائلين بصحته .. سداً ، ومتناً !

فماذا في هذا الحديث ؟ بل ماذا وراءه مما يُسر أو يُعلن من الحقيقة المحمدية ؟
ولكن قبل أن نجيب على هذا ، نسأل القائلين بالحقيقة المحمدية عن معنى
منطوق الحديث : « كُفْتُ نَبِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ .. وَكُنتُ نَبِيًّا وَلَا آدَمَ
وَلَا الطِّينَ ! .. »

أين كان « محمد » صلوات الله وسلامه عليه قبل آدم ؟
يقولون فيما يقولون : إنه كان درة أو ياقوتة في العرش !
ونقول لهم بما يقوله الله سبحانه وتعالى في المشركين الذين جعلوا الملائكة
إناثاً : « أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ ؟ سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ .. وَيَسْأَلُونَ » (١٩ : الزخرف)
أفشهد هؤلاء القائلون بتلك المقولة - أشهدوا خلق محمد ؟
ثم نسأل ، هؤلاء القائلين بالحقيقة المحمدية : أين كان « محمد » قبل أن يولد
لأبويه : عبد الله بن عبد المطلب ، وآمنة بنت وهب ؟

يقولون إنه مازال منذ آدم ينتقل من الأصلاب الزاكية إلى الأرحام
الطاهرة إلى أن ولد ! ونقول : إن كل إنسان تنقل منذ آدم من الأصلاب ،
إلى الأرحام ، حتى انتقل من صلب أبيه إلى رحم أمه .. فماذا في هذا ؟

والحديث الذي يقول : « كُفْتُ نَبِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ ... » إن
صح - فإنه لا يخرج عن هذا المعنى ، الذي فهمناه عليه . إذ تنقل وينقل الناس
جميعاً في أصلاب الآباء ، وأرحام الأمهات !

فالحديث - إن صح - يشير بهذا إلى تلك الحقيقة التي يؤمن بها المؤمنون بالله ،
وهي أن علم الله سبحانه وتعالى ، قد وسع كل شيء ، وأن هذه الموجودات كلها ،
في ملكوت السموات والأرض ، هي في علم الله سبحانه وتعالى ، وأنها في كتاب
مكتوب ، كما يقول سبحانه جلّ شأنه : « وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

إلا في كتاب مبين » (٧٥ : النمل) وكما يقول تبارك وتعالى : « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها . . إن ذلك على الله يسير » (٢٢ : الحديد) .

فالذي يفهم من هذا الحديث — إن صح — أنه يحدث عن علم الله سبحانه وتعالى ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في علم الله نبياً قبل أن يُخلق آدم ، ويتحقق له وجود على هذه الأرض . . وليس هذا شأن النبي وحده ، بل هو شأن كل مخلوق ، إذ كان في علم الله على تلك الصفة التي جاء ، أو يجيء عليها ، قبل أن يُخلق آدم ، بل وقبل أن يُخلق أى مخلوق في السموات والأرض . . إذ قبل الخلق ، كان العلم ، وفي مستودعات هذا العلم كانت المخلوقات جميعها ، قبل أن تُخلق وتبرز من عالم الغيب إلى عالم الشهادة .

وعلى هذا ، فلك أن تقول كنتُ جالساً على هذا الكرسي الذي أجلس عليه ، أو نائماً في هذا المكان الذي أنا فيه ، أو آكلًا من هذا الطعام الذي آكل منه . . إلى غير ذلك مما أنت فيه من شئونك وأحوالك — لك أن تقول : « كنت على هذه الحال ، أو على هذا الشأن ، وآدم بين الماء والطين ، وكنت على تلك الحال وهذه الشأن ولا آدم ولا الطين . . » !!

وبعد ، فإن الحقيقة الحميدة ليست هي تلك الصورة المشوهة المضطربة التي تترافس في عالم الخيالات والأوهام ، والتي تسبح في سموات من الدخان والضباب . . وإنما هي تلك الحقيقة التي عاشت في هذه الدنيا ، فكانت نوراً هادياً ، وسراجاً منيراً ، يجلى غياهب الظلمات ، ويكشف للناس الطريق إلى الله ، وإلى الحق ، والخير . . ذلك هو محمد رسول الله ، كما ينبغي أن يراه المسلم ، وذلك هو « محمد » رسول الله ، كما وصفه ربه جلّ وعلا : « يَأْتِيهَا النَّبِيُّ

إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً * وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً «
(٤٥ - ٤٦ : الأحزاب) .

ثم لينظر أولئك الذين يتحدثون عن « الحقيقة الحميدة » هذا الحديث
الأسطوري . . فهل يجدون للنبي في دخان هذا الحديث ، وجوداً ؟ وهل
يحققون له ذاتاً ؟

إنهم قد يقولون : إنا نراه بعيون غير عيونكم ، وقلوب غير قلوبكم ،
وبمشاعر وأحاسيس غير مشاعركم وأحاسيسكم !!

ونقول لهم : إنا لسنا من عالم الملائكة ، ولا من عالم الشياطين . . إنا بشر
مثلكم نعيش على هذه الأرض . . ننظر بعيون بشرية ، ونعامل بقلوب إنسانية ،
ونعيش بمشاعر وأحاسيس آدمية ! وبهذا الكيان البشري نرى محمداً ،
ونعامل معه ، ونؤليه قدره من الحب والاحترام والإجلال ، ونتخذة إمامنا
وقدوتنا ، ونصلي عليه ، ونطلب له المزيد من الدرجات العُلا عند ربه . . !
« قل إنما أنا بشر مثلكم يُوحى إليّ أنما إلهمكم إله واحد فن كان يرجو لقاء
ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » (١١٠ : الكهف)

إنا لم نلتق بمحمد إلا على أنه إنسان ، نعرفه ، ونعرف أصوله وفروعه ،
وقد عاش بيننا أربعين سنة من عمره لم يكن فيه ولا له إلا ما في الناس ، وإلا
لما للناس ، حتى إذا شرفه الله سبحانه وتعالى بالرسالة ، أصبح بهذا للتشريف
رسولاً من رب العالمين ، شأن رسل الله جميعاً . . وهذه الرسالة لم تغير من
بشريته شيئاً ، ولو كان شيء من ذلك لما أنكرت عليه قريش أن يكون بشراً
ثم يكون رسولاً . . وفي هذا يقول الله على لسانهم ، هذا القول الذي ينسكرون
فيه على الرسول رسالته : « أبعث الله بشراً رسولاً ؟ » . (٩٤ : الإسراء)

فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله ، رسولاً من أنفسنا ، ورحمة
وهدى للعالمين .

* قوله تعالى : « ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا » .

الذرية : أى للنسل ، الذى تناسل من نوح وأبناؤه ، وهى فعلية ، من الذرء ، وهو الخلق . وأصلها : ذُرِّيَّةٌ .

أى أن بنى إسرائيل هؤلاء ، هم من أبناء وذرائى البقية الباقية من قوم نوح ، الذين آمنوا معه ، وحملوا فى السفينة ، ونجّوا من الغرق . .

وفى وصف بنى إسرائيل بهذه الصفة إلفات لهم إلى أنهم من ذرية قوم مؤمنين ، نجاتهم الله بإيمانهم من الفرق الذى حلّ بإخوانهم الكافرين . .

وإذن ، فخرج بنى إسرائيل من الإيمان الذى كان عليه آبائهم الأولون ، وعودتهم إلى الكفر الذى كان عليه إخوان آبائهم هؤلاء — هو تضيق لهذا الميراث الكريم الذى تركه لهم آبائهم ، ثم هو عدوان على الله ، وتعرض لفقته ، كما انتقم من عمومهم ، فأغرقهم واجتث أصولهم .

وقد نُصب « ذُرِّيَّةَ » على الاختصاص ، وقيل نصب بالنداء ، أى يا ذرية من حلّ الله سبحانه ، مع نوح . .

— وفى قوله تعالى : « إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا » تحريض لبنى إسرائيل على أن يلحقوا بنوح ، ويتأسوا به ، ويشكروا الله أن بعث فيهم رسولا ، وأنزل معه كتابا يهديهم ويبين لهم طريق الحق !

الآيات : (٤ — ٧)

* « وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّاتٍ وَيَتَغَلَّبَنَّ عَلَىٰ كَثِيرٍ (٤) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا (٥)

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَجْهِنَا كُفْرًا
أَكْثَرَ نَفِيرًا (٦) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أُحْسَنْتُمْ أَلَأَنْفُسَكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا
دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (٧)

التفسير :

قضينا : أى أوجبنا ، وقدرنا ، وحكمنا ..

فهذا هو ما حكم الله سبحانه به ، على بنى إسرائيل ، وقضاه عليهم ..

[بنو إسرائيل .. ووعده الآخرة]

فقد حكم الله سبحانه وتعالى عليهم : أن يفسدوا فى الأرض مرتين [وهو
قضاء لامرء له] ولهذا جاء الفعل مؤكداً : « لَتَفْسِدُنَّ » .. فكانه أمرهم
بأن يفسدوا — وذلك لأنهم واقعون تحت هذا للقضاء الذى لا يُردّ ، حتى
لكأنهم مأمورون به !

وهذا من ابتلاء الله لهم ، وغضبه عليهم ، لما سبق فى علمه — جل شأنه —
من أنهم لن يستقيموا على هدى ، ولن يسكنوا إلى عافية !

والفساد الذى ينضح من كيان بنى إسرائيل ، هو فساد يحىء عن بطر
وكبر ، وكفر بنعم الله التى يُفيضها عليهم ، ولهذا جاء قوله تعالى : « وَلَتَمْلَأُنَّ
أَعْلَافًا كَبِيرًا » معطوفاً على هذا الفساد ، مؤكداً لتأكيد ، حيث أنه كائن منه ،
ومتولد من كيانه .. فهو علوف فاسد ، نتاج غرس فاسد . فهم لما يفسدون حين
يسكن الله لهم فى الأرض ، ويُفيض عليهم الكثير من نعمه ، وعندئذ يستبد

بهم الفروز ، ويستولى عليهم الأشرُّ والبطر ، شأن أصحاب النفوس النكدة ،
والقلوب المريضة ، إذا استناروا رحمة من رحمة الله ، مكثت بها ، وأحالتها في
كيانها شراً وبلاء ، تنفذى منه ، وتُلقي بشمره للنكد إلى كل ما حوّلها ..
كالأرض المالح ، ينزل عليها الغيث ، فتتحول إلى برك ومسقعات ، لا تفوح
منها إلا الروائح العفنة ، ولا يتحرك على صدرها إلا الموات والحشرات !

وفي قوله تعالى : « في الكتاب » إشارة إلى أن ما قضى الله به في بني إسرائيل ،
والزمهم إياه - هو مما في كتاب الله ، وهو اللوح المحفوظ .. وفي هذا تأكيد
لهذا القضاء المبرم ، المكتوب ، وأنه لا مفرّ منه ..

هذا ، ويرى « الزنجشري » أن المراد بالكتاب هو « التوراة » متابعاً في هذا
من سبقه من المفسرين ، وقد تبعه على هذا الرأي من جاء بعده .. وقبل من
المفسرين من قال بأن الكتاب هو « اللوح المحفوظ » باعتبار أن ذلك رأى
مرجوح ..

والذي نقول به ، هو أن المراد بالكتاب ، هو الكتاب المسطور ، وهو
اللوح المحفوظ ، وهو أم الكتاب .. كما يقول سبحانه وتعالى : « وعنده
أم الكتاب » وهذا هو الأنسب والأولى في هذا المقام .. وذلك لأمرين :

أولهما : أن الله سبحانه وتعالى قد وصف الكتاب الذي جاء به موسى —
وهو التوراة — بأنه هدى لبني إسرائيل .. وليس يتفق مع هذا الوصف أن
يحمل إليهم هذا الكتاب دعوة إلى الإفساد والتجبر في الأرض !

أما ما في كتاب الله المسطور ، فهو قدر مقدور لهم ، خفي عليهم أمره .. شأنهم
في هذا شأن ما قدر على الناس من أقدار .. فهم — والحال كذلك — مدعوتون
إلى الهدى ، بهذا الكتاب الذي جاءهم به موسى ، ثم هم — مع هذا —
واقعون تحت هذا القضاء الذي حجبه الله عنهم !!

فالرسل — عليهم الصلاة والسلام — مطالبون بدعوة الناس إلى الله ،
ومدّ أيديهم إليهم بالهدى الذى معهم والناس مطالبون بأن يقبلوا على هذه
الدعوة ، وأن يستجيبوا لها . ثم يتجلى الموقف آخر الأمر ، عن مؤمنين آمنوا
بالله ، وانتفعوا بهذا الهدى ، وعن كافرين ، كفروا بالله ، ولم يأخذوا بحظهم
من هدى الله .. وكلا الفريقين — من مؤمنين وكافرين — أخذ الطريق الذى
رسمه له القدر ، دون أن يتكشّف له ما قدر الله عليه ، ولا أن يجد فى نفسه
أنه مقهور تحت سلطان هذا القدر ، وإنما هو مطلق العنان ، يأخذ الطريق
الذى قدره هو ، ورآه هو .. وهو عين ما قدره الله ، وقضى به !

وثانيهما : أنه لو حلت التوراة إلى بنى إسرائيل هذا القضاء المقضى به
عليهم ، فى صورة الأمر أو فى صورة الخير .. لكان ذلك مما يسقط التكليف
عنهم ، إذ يضعهم تحت أمرٍ نافذٍ لاسلطان لم عليه ، ولا قدرة معهم لدفعه ،
وتعالت حكمة الله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ..

أما ما أنذر الله سبحانه وتعالى ، به بنى إسرائيل من سوء ، وما رامهم به من
لعنة ، وما أخذهم به من مسخ ، فقد كان ذلك واقعاً على جماعات منهم ، بحيث
يبقى بعد ذلك بقية منهم خارجة عن هذا الحكم .. وتلك البقية هى متعلق أنظار
القوم جميعاً ، بحيث يرى كل واحد منهم أنه فى غير اللعونين ، والمسوخين ،
وإن كان — فيما قُدّر عليه — فى الصميم منهم !

— وفى قوله تعالى : « لتفسدن فى الأرض مرتين » خبر بحقق بأن الإفساد
الذى يقع من القوم سيكون « مرتين » يقمان على امتداد حياة بنى إسرائيل
فى هذه الأرض ..

وقد اختلف فى الزّمن الذى يقع فيه هذا الفساد فى كلّ مرة من المراتين ،
وهل وقعت هاتان المراتان أو لم تقعاً بعد ؟ أم وقعت إحداها ولم تقع الأخرى ؟

والذى عليه أكثر المفسرين أن هاتين المرتين قد وقعتا بالفعل ، وأن إحداها كانت عند الأسر البابلى ، على يد بختنصر ، الذى استولى على دولة بنى إسرائيل ودمرها تدميراً ، وهدم بيت المقدس ، وساق القوم أسرى إلى « بابل » ..
وأما المرة الثانية ، فكانت بعد أن قتلوا النبي « أرميا » ، وقيل بعد أن قتلوا النبي « يحميا » .. !

والذى ينظر فى قوله تعالى : « لتفسدنَّ فى الأرض مرتين ولتعلمنَّ علواً كبيراً » يرى أن الإفساد الذى يقع من بنى إسرائيل مصاحبٌ لصفة دالة عليه ، مُرْهَصةٌ به ، وهى أن يكونوا فى حال ، هم فيها أصحاب قوة متمكنة وسلطان ظاهر ، وعلوٌّ فى الأرض .. وأن هذا للسلطان الظاهر لهم ، وهذه للقوة العتيدة بين أيديهم ، وهذا العلوُّ البادى لهم ، إنما هو نَعَمٌ مستنبقة فى أرض فاسدة ، وغيث هاطل على مستنقع عَفِنٍ .. ومن هنا يكون البناء الذى أقاموا منه سلطاناً ، وحصلوا منه على قوة ، وبلغوا به ما بلغوا من علو - هو بناء فاسدٌ ، يحمل فى كيانه معاول هدمه وتدميره ..

فإذا نظرنا إلى بنى إسرائيل من خلال هذه الصفة التى يكونون عليها حين يأخذهم الله سبحانه وتعالى بما يأخذ به الظالمين ، فيسلط عليهم من يرميهم بالنقم ، ويأخذهم بالبأساء والضراء .. نجد أن تاريخ القوم يحدث عن أنهم قد كانوا على تلك الصفة ، بعد سليمان عليه السلام ، الذى أقام لهم دولة ، وأنشأ فيهم مُلكاً واسعاً عريضاً .. وأنهم بعد أن ورثوا هذا الملك العريض ، وملكوا هذا السلطان العتيد - بغوا وطفقوا ، وأقلقوا مَنْ حولهم من أمم وشعوب .. فسلط الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض أولاً ، فانقسموا إلى مملكتين ، مملكة « يهوذا » فى الجنوب ، وتضم بيت المقدس ، ومملكة إسرائيل فى الشمال ، وتضم سامرياً ..

ثم سلط الله على الملكتين من يضربهما الضربة القاضية ، وبقي على عليهما القضاء التام — فقام الآشوريون في عام (٨٥٣ ق . م) وقضوا على مملكة إسرائيل ، وضموها نهائياً إلى آشور ، وقضوا على كل وجود للشخصية الإسرائيلية حيث وقع معظمهم تحت القتل ، ومن نجوا منهم من القتل ، وقع في الأسر ، وأصبح سلعة تباع في الأسواق ..

ولما ورث البابليون دولة الآشوريين في العراق ، فعلوا في مملكة « يهوذا » ما فعله الآشوريون في مملكة « إسرائيل » .

ففي سنة (٥٨٦ ق . م) غزا البابليون مملكة « يهوذا » بقيادة ملكهم بختنصر ، واستولوا عليها ، ودمروا الهيكل ، وقادوا القوم ورؤساءهم أسرى .. ومكثت أصبحت مملكة سليمان كلها تحت الحكم البابلي ، أو الأسر البابلي . وعلى هذا يتكرر أن نقول إن هذا الأسر البابلي هو الذي يشير إليه قوله تعالى : « فإذا جاء وعد أولاهما مبثوثاً عليكم عباداً أنا أولى بأسٍ شديدٍ نجسوا حلال الديار وكان وعداً مفعولاً » . فهذا الحدث هو أقرب وأبرز بلاء وقع على بني إسرائيل ، بعد أن أفسدوا في الأرض وعلوا علواً كبيراً ..

وليس يُعترض على هذا بأن « بختنصر » لم يكن من المؤمنين بالله ، وإذن فلا يصح أن يُنسب إلى الله . في قوله تعالى : « عباداً لنا » فإن بختنصر — إذا صح أنه لم يكن مؤمناً بالله — ليس إلا عبداً من عباد الله ، فالناس جميعاً — مؤمنهم وكافرهم — هم عبيدُ الله . والله سبحانه وتعالى يقول : « إن كلَّ من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً » (٩٣ : مريم) .

ويقول سبحانه لإبليس — لعنه الله — : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . إلا من اتبعك من الغاوين » فقد أضاف الله سبحانه الناس جميعاً إليه . . هكذا : « عبادي » . ومن عباده هؤلاء الغاوين .

وليس يُعترض على هذا أيضاً بقول من يقول : كيف يسلط الله للكافرين على المؤمنين ، فقد كان يختصر وقومه وثنيين ، على حين كان بنو إسرائيل أهل كتاب .. مؤمنين بالله ؟

والجواب : أن بنى إسرائيل ، وإن كانوا أهل كتاب ، فإنهم قد مكروا بآيات الله ، وبغوا في الأرض ، وملأوا الدنيا من حولهم ظلماً وبغياً .. فهم - وإن كانوا مؤمنين ظاهراً - لم يكونوا أحسن حالا من الوثنيين في أفعالهم السيئة المذكورة .. والله سبحانه وتعالى يقول : « وكذلك نُؤَلِّي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون » (الأنعام : ١٢٩) وكذلك يبتلى الله الظالمين بالظالمين ، أو بمن هم أشد ظلماً منهم ، فهى بَقْمٌ تضرب في وجهه نقم ، وظلم يسوء وجوه الظالمين !

ثم جاء بعد هذا قوله تعالى : « ثم رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا » .. وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أخذهم بمقابله ، وألقى بهم في هذا الضياع زمناً ، كما فَعَلَ بهم حين ضرب عليهم النية أربعين سنة - عادَ اللهُ سبحانه بفضله عليهم ، وأخرجهم من هذا البلاء ، بعد أن جعل من الآباء عبرةً للأبناء ..

ومعنى رد الكربة عليهم أنهم أخذوا مكان القوة ، على حين نزل القوم الذين ابتلاهم الله بهم إلى حال أشبه بتلك الحال التي كان عليها اليهود من القوة والهوان ، وذلك حين أغار الفرس ، على البابليين ، واستولوا على أوطانهم ، وجعلوهم غنيمة لهم ، كما فعل البابليون ببني إسرائيل .. « وتلك الأيام نداؤها بين الناس » (١٤٠ : آل عمران) .

وفي قوله تعالى : « وجعلناكم أكثر نفيراً » إشارة إلى القوة التي لبسوها

بعد هذا الضياع ، وأنهم أصبحوا أصحاب شوكة أكثر من شوكة البابليين الذين ساموهم الخسف .. والنفير : الجماعة التي تنفر للحرب وتخفّ مسرعة إليها ..

ثم جاء بعد هذا قوله تعالى : « إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » تحذيراً لبني إسرائيل ، أن يركبوا الطريق الذي ركب آباؤهم من قبل ، وأن يفسدوا في الأرض كما أفسدوا ، فيحلّ بهم ما عرفوه من بلاء حلّ بآبائهم . ثم إذا أعدنا النظر إلى بني إسرائيل بعد الأسر البابلي ، لم نجد لهم دولة ظاهرة ولا ملكاً قائماً .. وإنما دويلات ممزقة ، متقاتلة فيما بينها ، تخرج من حكم البابليين لتقع تحت حكم الفرس في سنة (٥١٨ ق . م) .. ثم تحت حكم الرومان ، إلى أن جاء الفتح الإسلامي .. الذي أدخل بيت المقدس في دولته ، فأصبح المسجد الأقصى من مساجد الإسلام .. ليس لبني إسرائيل شأن به منذ ذلك الوقت إلى يوم الناس هذا ..

وإذن ، فهناك المرّة الثانية ، وهي التي أشار إليها قوله تعالى : « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرّة وليتبرأوا ما علّوا تنكيراً » ..

والسؤال هنا هو :

هل جاء وعد الآخرة .. أي المرّة الثانية ؟ وإذا لم يكن قد جاء فتى يحىء ؟ وما الإرهاصات الدالة عليه ؟

والجواب على هذا :

أولاً : أن هذا الوعد — وعد الآخرة — كان إلى نزول القرآن الكريم غير واقع ، وأنه سيقع في المستقبل ، القريب ، أو البعيد .. والدليل على هذا ما يحدث به القرآن الكريم في هذا المقام .

فقد تحدث القرآن الكريم عن مجيء المرة الأولى هكذا :

« فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأسٍ شديدٍ فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً » ..

وتحدث عن مجيء المرة الثانية هكذا :

« فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبرأوا ما علوا تفتيراً » .

فالآيتان تحدثان عن المستقبل ، الذى يدل عليه الشرط : « إذا » .. وهذا يعنى أن المرتين على سواء ، فى تعليقهما بالمستقبل ، وقت نزول القرآن .. الأمر الذى يحمل القول بأن إحداها قد وقعت ، والأخرى لم تقع .. قولاً لا حجة عليه ، ولا مبرراً له ..

ولكن الذى ينظر فى الآيتين ، يجد :

— أن الشرط الذى يملق الفعلين بالمستقبل ، هو مبطون فيه إلى ما قضاه الله سبحانه وتعالى فى كتابه ، وجعله قدراً مقدوراً على بنى إسرائيل ، فى وقوع هاتين المرتين من الإفساد .. وعلى هذا يكون وقوع الأحداث المسطورة فى كتاب الله كلها ، لم تكن وقعت ، حين قضى الله بها ، وأودعها خزان علمه ..

— وعند النظر فى الآيتين الكريمتين ، نجد أن النظم القرآنى قد خالف بينهما .. فجعل ما وقع منهما عند نزول القرآن معبراً عنه بلفظ الماضى : « بعثنا .. جاسوا » .. على حين جعل المرة التى لم تقع بلفظ المستقبل : « ليسوءوا وجوهكم .. وليدخلوا المسجد .. وليتبرأوا » .

— ولو تساوت اللتان ، فى الوقوع ، أو عدم الوقوع ، عند نزول

للقرآن ، لم يكن لاختلاف النظم فيهما سبب ظاهر ، وهذا أبعد ما يكون عن بلاغة القرآن وإعجازه ، حيث لا تجيء كلمة أو حرف فيه ، إلا ومعها ما لا حصر له من أسرار !

وثانياً : إذا تقرر أن المرة الثانية ، لم تجيء حتى نزول القرآن الكريم .. فهل وقمت بعد هذا ، أم أنها لا تزال معلقة بالمستقبل ، لم تقع بعد ؟
والقرآن الكريم هو دليلنا في الإجابة على هذا السؤال ..

ففي قوله تعالى : « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تنبيراً » — في هذه الآية نجد حديثاً عن « المسجد » .. والمسجد كما هو معروف معلّم من معالم الإسلام ، وسمّة من سمات بيوت الله التي يتعبّد المسلمون فيها .. إذ كان السجود أبرز عمل من أعمال المسلمين في الصلاة .. ولهذا فقد كان الاسم الذي يعرف به المسجد الأقصى هو : « بيت المقدس » حتى إذا أسرى الله سبحانه وتعالى بالنبي الكريم إليه ، أسماه — سبحانه — المسجد الأقصى .. وجعله بهذا الاسم ، القبلة الأولى للمسلمين ، كما جعله بهذه التسمية ، مسجداً لهم يعبدون الله فيه .. ثم كان الوصف الذي يُعرف به المسلمون في المجتمع الإنساني هو سمّة السجود الذي في وجوههم . كما يقول تعالى : « سبّحوا في وجوههم من أثر السجود .. ذلك مثلهم في النوراة » (٢٩ : الفتح) .

فذكرُ « بيت المقدس » باسم « المسجد » يشير لإشارة واضحة إلى أن المرة الثانية ، التي يقع فيها من بنى إسرائيل هذا الإفساد ، إنما تكون في العهد الإسلامي ، وفي الوقت الذي يكون فيه بيت المقدس مسجداً للمسلمين ، على خلاف ما كان عليه من قبل ، حيث لم تشر الآية الأولى إلى المسجد ، من بعيد أو قريب .. بل جاءت الآية هكذا « فحاسبوا خلال الديار » أي تفقّلوا كما

يشامون بين الديار ، وهذا يعنى أن العدو الذى ابتلاه الله به ، كان مقمكنا ، بحيث يمشى فى ديارهم ، ويتخلل طرقاتها دون أن يخشى أحداً .
ونسأل مرة أخرى :

هل وقعت المرة الثانية ؟ وهل جاء وعد الآخرة قبل يومنا هذا ؟
والجواب هنا نأخذه أيضاً من القرآن الكريم ، ثم من أحداث التاريخ ..
وننظر مرة أخرى فى الآية : « فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَهُمْ
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَبْتَلُوا مَا عَلَّمُوا تَنْبِيْراً » .
فهنالك حقائق تقررها الآية الكريمة ، وهى :

— أن الذين يتسلطون على بنى إسرائيل فى هذه المرة ، سيدخلون المسجد الأقصى .. « كما دخلوه أول مرة » .
وهذا يعنى أموراً :

— أن الذين يدخلون المسجد الأقصى هذه المرة ، قد كان لهم دخول إليه من قبل ، وأنهم إنما يفعلون فى هذه المرة ، ما فعلوه فى المرة السابقة ..
— ودخول المسلمين المسجد الأقصى أول مرة ، كان فى خلافة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وقد ظل فى أيديهم إلى أن دخله بنو إسرائيل فى هذه الأيام ، من عام ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانين للهجرة ..
نعم .. خرج المسجد الأقصى من يد المسلمين إلى يد الصليبيين .. ثم أعيد إليهم مرة أخرى ، على يد صلاح الدين .. ولم يكن لبنى إسرائيل حساب أو تقدير فى هذا الأمر ..

— ودخول المسلمين إلى المسجد الأقصى وانتزاعه من يد الصليبيين ، ليس له شأن بالدخول الذى سيدخله المسلمون ، بعد أن يذترعوا هذا المسجد من يد بنى إسرائيل ، لأن بنى إسرائيل لم يدخلوا المسجد ، ولم يستولوا عليه منذ الفتح الإسلامى ، حتى وقع لأيديهم فى هذه الأيام .

— فهذه إرهابية من إرهابات المرة الثانية ، أو وعد الآخرة ، وهى أن يكون المسجد الأقصى فى يد بنى إسرائيل ، ثم يحىء إليهم مَن يُخرجهم منه ، وينزعه من أيديهم ، وهم أولئك الذين كان «المسجد» مسجداً الذى «دخلوه أول مرة» ! وليس المسجد إلا مسجداً المسلمين ، وليس الذى يدخله للمرة الثانية وينزعه من اليهود ، إلا المسلمين . .

— والإرهابية الثانية ، هى الحال التى عليها اليهود أنفسهم ، وهى أن يكونوا على الصفة التى وصفهم الله بها ، حين يفسدون فى الأرض ، ويعلون علواً كبيراً ، وحين يدخل عليهم أصحاب المسجد كما دخلوه أول مرة ، ليسوءوا وجوههم ، أى يلبسهم الخزى والسوء ، وقد اختصت الوجوه بهذا ، لأنها الصفحة التى ترسم عليها أحوال الإنسان كلها ، وما يمتسه من خير أو شر ، وما يلقاه من نعم أو بؤس .

والذى ينظر فى واقع بنى إسرائيل اليوم يجد :

أولاً : أنهم منذ عهد سليمان لم تقم لهم دولة ، بعد الدولة التى خربها بختنصر ، حتى قامت لهم دولة فى هذه الأيام ، هى المعروفة باسم «إسرائيل» والتى تدعمها وتسندها قوى كثيرة من قوى البغى والعدوان .. التى تسكيد للإسلام وتترقب به .

ثانياً : أن هذه الدولة التى أقامها بنو إسرائيل هذه الأيام دولة ولدت من أحشاء الظلام ، تحمل معها كل ماعرفت الإنسانية من أدوات الشر ، والبغى ، والعدوان .. فقد ملكت بكيدها ومكرها ، كثيراً من الوسائل الخبيثة ، التى مكنتها من تلك القوة ، وأقامت بها هذه الدولة ..

فالمال الذى أقيمت به هذه الدولة ، هو عصارة تلك الدماء التى امتصها

اليهود من الأمم والشعوب ، في شتى أقطار الأرض .. بما أشعلوا من حروب
وبما أناروا من فتن ، وبما اشتروا من ضيائر وذم ..

وثالثاً : هذه الدولة ، هي غاية ما يمكن أن يبلغه بنو إسرائيل من علو ،
وغاية ما يمكن أن تطوله أيديهم من إفساد في الأرض ..

فهم الآن يضمون أيديهم على فلسطين كلها ، وعلى شبه جزيرة سيناء من
مصر ، وعلى مرتفعات جُولان من سوريا ..

وكل ذلك قد وقع ليد إسرائيل في لحظة خاطفة ، من لحظات الزمن ،
لانتجاوز ستة أيام ، الأمر الذي جعل لبني إسرائيل اسماً دائماً رهيماً في العالم ،
جعلت تغذى منه إسرائيل بمشاعر العظمة والزهو والفرو ، حتى توترت ،
وأوشكت أن تنفجر ، مما بهما من كِظة وامتلاء ، من الزهو والخيلاء .. ومن هنا
كان منهم ذلك البغي والمدوان ، والإفساد في الأرض .. بنسف الدور ، وقتل
الأطفال والنساء ، بلا وازع من حياء أو ضمير ، وبلا خوف من قوة رادعة في
الأرض ، أو في السماء !

المرّة الثانية إذن هي مافيه إسرائيل الآن .. من فساد في الأرض ، وعلو
واستكبار .. فساد إلى أبعد مداه ، وعلو واستكبار إلى غاية حدودها .

أما الذي ينتظر بني إسرائيل بعد هذا ، فهو مايقع تأويلاً لقوله تعالى :
« فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرّة
وليتبروا ما علّوا تتبيرا » .

والذي سيتولى هذا - بلا شك - هم المسلمون ، أصحاب المسجد ، الذين دخلوه
أول مرّة ، أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، والذين سيدخلونه اليوم -
إذا شاء الله - كما دخلوه أول مرّة .

وفى قوله تعالى : « ليسوءوا وجوهكم » إشارة إلى هذا الخزي الذى سَيَلْبَسُ بنى إسرائيل ، حين تحمل بهم المزيمة ، ويقع بهم البلاء ، ويهوون هُويًا من هذا العلو الساق ، الذى يسلقوا إليه متلصصين فى الظلام .. ويومها يعرف للعالم أنهم هم اليهود ، أحبن خلق الله ، وإن لبسوا جلود الثور والأسود !

— وفى قوله تعالى : « وليدخلوا للسجد كما دخلوه أول مرة » - إشارة إلى صحوة جديدة ، ستبعث القوة ، وتعيد الحياة إلى الأمة الإسلامية ، وتجدد شبابها .. وإذا هى أقرب ماتسكون إلى عهد الفتح الأول ..

وشاهد هذا البعث للأمة الإسلامية كثيرة .. فقد تحررت أوطان العالم الإسلامى جميعها من الاستعمار ، وأخذت الحياة تدب فى أرضها الموات ، بما يتدفق منها من ينابيع الذهب الأسود « البترول » الذى أمدّها بأقوى قوة تقوم عليها الأمم فى العصر الحديث ، وهى المال ، الذى يمكن لها من العلم ، وما يقوم على العلم من أسباب المدنية والعمران ..

— وفى قوله تعالى : « وليتبروا ما علوا تقيرا » ..

التبار ، والتنبير : التدمير ، والإهلاك ..

وفى هذا إشارة إلى أن المسلمين سيجهثون بقوة قاهرة ، ذات بأس متمكن غالب ، يأتى على القوم ، وعلى كل مامعهم من سلاح وعتاد ..

فكلمة « ما » وهى اسم موصول لغير العقلاء ، يراد به بنو إسرائيل ، وما معهم من معدات الحرب ، وأدوات القتال ، التى جلبوها من كل مكان ، وزصدها للشر والعدوان ..

إن بنى إسرائيل بغير معدات الحرب هذه ، لاحساب لهم ، ولا وزن .. ولهذا كان ميزان الأسلحة والمعدات أثقل من ميزانهم ، ولهذا أيضاً جاء التنبير بلفظ

« ما » تغليباً لغير العاقل ، وهو الأسلحة والمعدات ، على العاقل ، وهم بنو إسرائيل كان السلاح والمتاد أرجح منهم كفةً ، وأعظم أثراً .. فإنهم بغير هذا السلاح شيء لا وزن له ..

إننا لقطع عن يقين ، أن بنى إسرائيل معنا اليوم ، واقعون تحت قوله تعالى : « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبرأوا ما علوا تبكيراً » ..

وإذن فالجولة التالية بيننا وبين بنى إسرائيل ، هى لنا ، وسندخل المسجد إن شاء الله كما دخلناه أول مرة ، وسنخزى القوم ونمرّ بهم من كل ما لبسوا من أثواب الزهو والغرور .. وسنفضى على هذه الدولة المولودة سفاحاً .. فإن تقوم لها قاعة إلى يوم القيامة ..

بقى « فلأمران » ، نود أن نشير إليهما فى إيجاز ..

أما الأمر الأول : فهو أن هذه الدولة قامت تحت اسم « إسرائيل » ولم تقم تحت اسم « اليهود » أو دولة « يهوذا » ..

وهذا ما يحمل لقوله تعالى : « وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لفسدُن فى الأرض مرتين ... » متوجهاً إلى تلك الدولة القائمة تحت اسم « إسرائيل » الأمر الذى يجعل من العسير أن ندخل تحت حكم هذه الآية ، لو أنها اتخذت أى اسم آخر غير هذا الاسم .. وهذا إيجاز من إيجاز القرآن ..

وأما الأمر الثانى : فهو ما جاء فى قوله تعالى فى آخر هذه السورة : « ولقد آتينا موسى تسع آياتٍ بيناتٍ فاسألْ بنى إسرائيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّى لَأَظُنُّكَ ياموسى مَسْحُوراً * قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَتَزَلْ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرَ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يافِرْعَوْنُ مُشْبِوراً * فَأَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ فَمِنْ

الأرض فَأَغْرَقْنَاهُ وَمِنْ مَعَهُ جَمِيعًا * وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ ابْنِ إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا
الأرض .. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيقًا .. (الإسراء : ١٠١ — ١٠٤ : الإسراء)
وقف من هذه الآيات عند قوله تعالى : « وقلنا من بعده لبني إسرائيل
اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيقًا » ..

ففي قوله تعالى : « وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض » إشارة
إلى أمرين :

أولهما : أن سكنى بني إسرائيل الأرض ، لن تكون إلا سُكْنَى ذَلِيلَةٍ مَهِينَةٍ ،
لا يرتفعون فيها عن هذه الأرض ، ولا يستعملون بآدميتهم عن الدواب التي تدب
عليها .. فهم أبداً لاصقون بهذه الأرض ، يفوصون في طينها ، ووحلها إلى
أذقانهم ، بحثاً عما تعطى الأرض .. أما ما وراء هذا من مطالب الروح ، فلاحظ
لهم فيه ، ولا شغل لهم به .. !

وثانيهما : أنهم سيشرّدون في الأرض كلها .. في طولها وعرضها .. إذ كان
همهم من سكنى الأرض ، هو البحث عن كل مرعى فيها ، فهم ينتبمون مواقع
الرعى حيث كانت ، وهذا ما أحدث عنه حياة اليهود ، حيث هم في كل صقع من
أصقاع الأرض ..

وفي قوله تعالى : « فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيقًا » - إشارة إلى
ما جاء في قوله تعالى : فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ، وليدخلوا
المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تبييراً »

فبنو إسرائيل القدي جاءوا لوعد الآخرة ، واجتمعوا اليوم في فلسطين ،
وأقاموا الدولة الواقعة تحت حكم الله الذي قضى به عليهم يوم يحيى وعد
الآخرة - بنو إسرائيل هؤلاء ، قد جاءوا من كل أفاق من آفاق الأرض مسوقين
إلى حتفهم ، مدعوتين إلى قدرهم للقدور ، في قوله تعالى : « فإذا جاء وعد
الآخرة جئنا بكم لفيقًا » .. أي جمعناكم من كل جهة .. فاللفيف من الناس : الجماعة

التي تجتمع من وجوه شتى، كما يجتمع الناس في الأسواق، والأسفار.. ثم يفيض السوق، ويفترق السفراء والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون».

الآيات : (٨ - ١٤)

• «عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (٨) إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (٩) وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٠) وَبَدَّعَ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (١١) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانَاهُ تَفْصِيلًا (١٢) وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا (١٣) أَفَرَأَىٰ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٤)»

التفسير :

• قوله تعالى : «عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ..»

هو خطاب لبني إسرائيل ، وإلفات لهم إلى بأس الله الذي لا يرد عن القوم للظالمين ، وأنهم بعد أن ينفذ فيهم قضاء الله ، ويقعوا تحت « وعد الآخرة » ان يرفع عنهم التكليف المفروض على كل إنسان .. فهم - شأنهم شأن الناس -

معرضون لرحمة الله ، إن تزعوا عمام عليه من شر وفساد ، ورجعوا إلى الله ، واستقاموا على طريق الحق والخير .. فإن عادوا - بعد أن يضربوا الضربة الثانية تلك - عاد الله سبحانه وتعالى عليهم بالبلاء ورمهم بالنقم ، وسلط عليهم من عباده من يأخذهم بالبأساء والضراء .. ثم حُشروا محشر الكافرين ، فكانت لهم النار حصيراً ، أى سجنًا مطبقًا عليهم ، يُحصرون فيه ، ولا يجدون لهم طريقًا للخلاص منه ..

* وقوله تعالى : « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً » وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً ..

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن بنى إسرائيل قد تنكبوا طريق الحق ، وركبوا طرق الباطل والضلال ، فضر بهم الله سبحانه وتعالى هاتين الضربتين المدمرتين ، وكانت إحدى هاتين الضربتين ، على يد المسلمين ، أصحاب المسجد ، الذى استولى عليه بنو إسرائيل .. فكان قوله تعالى : « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » دعوة لبنى إسرائيل إن هم أرادوا أن يُرفع عنهم بلاء الله ، وتستقيم طريقهم فى الحياة أن يؤمنوا بهذا القرآن ، الذى يهدى للطريق المستقيم وألا يبحثوا عن دواء غيره يطبّون به لدائهم ، إن أرادوا أن يخرجوا من هذا البلاء الذى ضربه الله عليهم .

— وفى قوله تعالى : « وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً » إشارة إلى بنى إسرائيل ، وإلى أنهم المرادون بهذا الخطاب ، فهم لا يؤمنون بالآخرة ، كما يؤمن بها المؤمنون ، وإنما يرون أن الجزاء معجل فى هذه الدنيا ، وأن الجنة والنار هما فى هذه الدنيا ، حيث للسعداء والأشقياء ، وحيث الأغنياء والفقراء .. هذه هى عقيدة بنى إسرائيل فى الآخرة .. وقد أشار إليهم سبحانه

وتعالى في أول سورة البقرة بقوله : « والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون » .. فالمراد بهذه الآية هم اليهود .. والمطلوب منهم أن يؤمنوا بالآخرة وأن يستيقنوها .. فهم وإن ذكروا الآخرة لا يذكرونها إلا بالسنتهم ، ولكن قلوبهم مغمدة على إنكارها ..

* قوله تعالى : « وبَدَعَ الإنسان بالشرِّ دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً » .
تتكشف هذه الآية عن حالٍ من أحوال الإنسان ، وهو أنه مولع بحبِّ العاجل من المتاع ، يطلبه ، وبؤثره على الآجل ، وإن كان فيه من الخير أضعاف العاجل الذي طلبه وآثره ... !

ومن هنا ، كان أكثر الناس يطلبون الدنيا ، ويستوفون حظوظهم منها ، دون أن يتركوا للآخرة شيئاً .. وهذا ما يحملهم على أن يهتفوا بالشرِّ ، ويلجأوا في طلبه ، حتى كأنه خيرٌ محقق .

ووصف ما يستعجله الناس من متاع الحياة الدنيا بالشرِّ ، إنما هو بالإضافة إلى الحال التي يتلبس بها طالبوه ، حيث يصرفهم عن الآخرة ، ويُغى أبصارهم عن النظر إليها .. فهذا المتاع ليس شراً في ذاته ، وإنما هو شرٌّ بالنسبة لمن شغلوا به عن الآخرة ، وأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا ، واستمتعوا بها .. وفي هذا أيضاً تحسُّة لبني إسرائيل ، وأنهم طُلَّابُ دُنيا ، لا ينظرون إلى ما وراءها ..

* قوله تعالى : « وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مُبصرةً لتبتهوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكلَّ شئٍ فصلناه تفصيلاً » ..

مناسبة هذه الآية لما قبلها .. أنها تكشف عن وجهين من وجوه الحياة المتسلطة على الناس ، وهما النور والظلام ، وهما أشبه بالوجهين اللذين يعيش فيهما الناس ، وهما وجهها الخير والشرِّ اللذان أشارت إليهما الآية السابقة ..

والليل والنهار آيتان من آيات الله ، تحدث كل آية منهما عن قدرة الله ، وعن حكمته .. وكل منهما مكمل للآخرى ، بل ومعلنة عنها ، ومحقة لوجودها .. فلولا الليل ما كان النهار ، ولولا النهار ما عُرِفَ الليل ..

وكذلك الخير والشر .. آيتان من آيات الله في الناس .. كل منهما مكمل للآخر ، ومعلن عنه ، ومحقق لوجوده .. فلولا الخير ما كان الشر ، ولولا الشر ما عُرِفَ الخير ..

والدنيا والآخرة .. آيتان من آيات الله .. في الناس .. فكل منهما مكمل للآخرى ، موصولة بها .. فلولا الدنيا ما كانت الآخرة ، ولولا الآخرة ما كانت الدنيا إلا لعباً ولهواً ، وما غرس الفارسون ما غرسوا فيها من معالم الحق والخير .. وما أعدوا فيها هذا الزاد الطيب الكريم ، الذي ادخروه للآخرة .

— وفي قوله تعالى : « فحونا آية الليل » إشارة إلى أن الليل موقف سلبي بالنسبة لحياة الإنسان .. يخلد فيه الإنسان إلى الراحة ، ويُسلم فيه نفسه للنوم ، ليمضي ذاته بأسباب القوة ، والنشاط ، حتى يعمل في وجوه الحياة حين يطلع النهار بأيقه للبصرة !

والليل هو الليل ، وإن بدد الناس ظلامه بقلك المصابيح التي تجمل منه نهراً أو ما يشبه النهار !

فهو سَكَنَ الناس ، وهو الظرف الذي يأخذون فيه حظهم من الراحة والنوم .. إنه أشبه بالدنيا ، والنهار أشبه بالآخرة .. !

أكثر الناس في الدنيا ، في ليل لا يبصرون ، وفي سُبَات لا يستيقظون .. فإذا كانت الآخرة ، فهم في نهار مبصر ، وفي يقظة واعية مدركة .. وفي هذا يقول الرسول الكريم : « الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » (٢٢ : ق) .

— وفي قوله تعالى : « وجعلنا آية النهار مُبصرةً لَتبْتَغُوا فضلاً من ربكم » إشارة إلى أن النهار سعى وعمل ، حيث يبصر فيه الإنسان طريقه ومسْـبَـبه في الحياة .. فلينفع بهذه النعمة ، وليضع قدمه على طريق مستقيم ، حتى يتجنب العثرات والزلات ..

وقد قرئ : « مُبصرةً » بفتح اليم وسكون الباء ، وفتح الصاد .. اسم آلة .. أى جعلنا آية النهار آلة للإبصار ..

— وقوله تعالى : « ولتعلموا عدد السنين والحساب . » أى أن الليل والنهار ، إذ يقتسمان الزمن ، ويتداولانه فيما بينهما ، كان سبباً في معرفة الزمن ، وفي رصد حركاته ، وعدة السفين وحسابها .. وأنه لو كان الزمن ليلاً سرمداً ، أو كان نهراً دائماً ، لما عرف الناس للزمن حركة ، ولما تولد لهم من حركته الأيام ، والسنون !

* قوله تعالى : « وكلّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونُخْرِجُ له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً » ..

الزمناء : أى أوجبنا عليه ، وأخذنا به ..

وطائره : عمله ، من خير أو شر .. وسمى عمل الإنسان طائره ، لأنه حصيلة سعيه في هذه الدنيا ، وقد كان العرب ، يتخذون من الطير فالأ يُجْرُونَ عليه أعمالهم .. فإذا أطلقوا طائراً ، فطار من الشمال إلى اليمين ، تفاءلوا به وسموه « سائحاً » وإذا طار من اليمين إلى الشمال ، تشاءموا به وسموه « بارحاً » .. فأعمالهم كلها — على هذا التقدير — من خير أو شر ، هي مما جرى به الطير : سائحاً ، أو بارحاً ..

وقد ورد في القرآن الكريم ، ماجرى على ألسنة الذين يتخذون من الطير

فَالَا فَقَالَ تَعَالَى : « قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا فَنَرْجُمَنَّكُمْ » (١٨ : يس)
وقال سبحانه : « فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا
بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ .. أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ » (١٣١ : الأعراف) .

واللغنى : أن كل إنسان يأنى يوم القيامة ، وقد حَمَلَ معه حصيلة أعماله
كلها ، التي عملها في دنياه ، من خير أو شر ، وقد لَزِمَتْه ، وَنِيطَتْ به ، حتى
لكأنها قلادة تمسك بعنقه ..

فهذه هي الحلية التي يتحلى بها الإنسان من دنياه .. هي طائر ، قد عَلِقَ
بعنقه ، لا يطير يميناً أو شمالاً ، ولا يتحرك سائماً أو بارحاً .. حيث لا عمل بعد
أن يترك الإنسان هذه الدنيا .. لقد انقطع عمله ، وسكن طائرُه الذي كان يصحبه
في الشرِّ والخير ونزل معه إلى قبره ، متملقاً به ، كما يتعلق الطفل بصدر أمه ،
ويشدُّ يديه إلى عنقها ..

* وقوله تعالى : « وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا » .. أى أنه
بعد أن يُبعث الإنسان ، يجد هذا الطائر قد أصبح كتاباً منشوراً .. « لا يفادر
صفيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ..

* قوله تعالى : « اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا » هو أمر إلى
كل ذى كتاب أن يقرأ كتابه ، وأن يحاسب نفسه بما في هذا الكتاب ،
فهو ناطق مبین .. « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم
تعملون » (٢٩ : الجاثية)

الآيات : (١٥ — ٢٢)

* « مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِىٰ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا (١٦) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (١٧) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْمَتَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (١٩) كُلًّا نُمِدُّ هُوَ لَاءَ وَهُوَ لَاءٌ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (٢٠) أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (٢١) لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا (٢٢)

التفسير :

* قوله تعالى : « من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضلَّ فإنما يضلَّ عليها ولا تزرُ وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » .
في هذه الآية أمور :

أولا : أنها تعقيب على الأحكام ، والمقررات التي عرضتها الآيات السابقة ، وعرضت فيها المؤمنين ، والكافرين ، وحصيلة كل ما يعمله الإنسان في الدنيا ، وحسابه عليه في الآخرة ..

— « من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضلَّ فإنما يضلَّ عليها » فما يعمله الإنسان من خير فهو له ، وما يعمله من شر فهو واقع عليه ، لا يصيب أحداً غيره .. « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » .
ثانياً : أنه لا تزر وازرة وزر أخرى .. فلا يلتقي رجل على أحد ..

والوزر : الحِمل ، ويستعمل للدلالة على الأعمال السيئة ، إذ كانت هذه الأعمال عبثاً على أصحابها ، بما يصيبهم منها من عَفَاء وَضَيِّ ، فصَحَّ أن تشبّه بالأحمال الثقيلة . .

ومعنى : « تَزِر » تحمل ، والوازة الحاملة . .
وقد أسند الفعل إلى « النفس » ولهذا أنث . . والمعنى : ولا تحمل نفس حِمل نفس أخرى . . كما يقول سبحانه وتعالى : « كل نفس بما كسبت رهينة » (٣٨ : الدثر) .

ثالثاً : أنه مما قضت به حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بالناس ، أن يقيم حجة عليهم ، قبل أن يحاسبهم ، وذلك بدعوتهم إليه عن طريق رسلٍ يختارهم من الناس ، ليبلغوهم رسالة الله إليهم ، ويكشفوا لهم الطريق إليه . . « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . . فإذا جاء الرسول إلى الناس لم يكن لهم على الله حجة في أخذهم بالعذاب إن لم يستجيبوا الرسول الله ، ولم يؤمنوا بالله ! وإنه مما يسأله الكافرون ، والضالون يوم القيامة ، وهم يعرضون على الله سبحانه ، هذا السؤال التقريري : « أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ؟ قَالُوا بَلَى ! وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ » (٧١ : الزمر) .

* قوله تعالى : « وَإِذْ آتَيْنَاكَ إِنْ شَهَكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا » .

قُرِئَ في هذه الآية « أَمَرْنَا » أمرنا ، بمدّ الهمزة ، وأمرنا بكسر الميم ، وأمرنا بتشديد هاء ، وفترت كلها بمعنى كثرنا .

هذه الآية الكريمة تشير إلى قضاء الله سبحانه ، اليا فذ في العباد ، وسنة الجارية عليهم ، المطردة فيهم . .

فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أمراً استدعى له أسبابه ، ثم أجراه على هذه الأسباب ، وأقامه على سُنَنِهِ الكونية ..

وهو سبحانه مُبْدِعٌ ، قادر ، يقول للشيء كن فيكون .. وليست هذه الأسباب وتلك السُنَنُ حدوداً تحد من سلطان القدرة ، والإبداع .. وإنما هي في ذاتها من عمل للقدرة ، ومن آيات الإبداع ، إذ كانت الحَكْمَةُ قائِمةً مع الإبداع والقدرة .. وإلا فلو كانت القدرة قدرة مطلقة لاتلبس الحَكْمَةُ بها لكانت قوَّةً طاغيةً ، ترمى بالفوضى ، والاضطراب .. تعالت قدرة الله عن ذلك علواً كبيراً ..

وصفات الله سبحانه وتعالى ، في كمالها وجلالها ، ليست على هذا التصور الذي نتصوره ، من أنها صفات متعددة .. وإنما هي في ذاتها صفة واحدة لله .. فكما أنه سبحانه واحد في ذاته ، هو سبحانه واحد في صفاته .. ولكن هذا التعدد في الصفات ، إنما هو من حيث نظرنا نحن إلى تجليات الله سبحانه وتعالى ، نحين ننظر إلى العلم مثلاً ، ننسب العلم الكامل الشامل لله سبحانه وتعالى .. ولكنك علم من ؟ إنه علم الله المتصف بصفات الكمال كلها .. وهكذا الشأن في كل صفة نصف الله جلّ وعزّ بها .. إنها صفة الله المتصف بكل كمال ، المنزه عن كل نقص ..

والآية الكريمة تحدث - كما قلنا - عن قضاء الله في عباده ، وسُنَنِهِ فيهم ، وأنه - سبحانه - إذا قضى بأن يهلك قرية لم يهلكها حتى يقيم الحجّة عليها ، بإرسال الرسل أولاً ، ثم بما يكون منها من عصيان الرسول ، وكفر بالله ، وبما يسوق إليه الكفر من ضلال وفساد .. ثانياً ..

— وفي قوله تعالى : « أمرنا مترفياً » إشارة إلى قضاء الله النافذ فيهم ، وأنهم - تحت حكم هذا القضاء ، لن يؤمنوا أبداً ولو جاءتهم كل آية ..
(م ٣٠ التفسير القرآني - ج ١٥)

فكأنهم مأمورون بالكفر والعصيان ، وإن لم يكن ثمة أمرٌ ولا إلزام .. !
« إن الله لا يأمر بالفحشاء » ..

وتسأل : ما الحكمة من إرسال الرسل إلى من حَقَّ عليهم القول ؟

والجواب ، ما علمت من قوله تعالى : « وما كنا معذِّين حتى نبعث رسولا »
وذلك لإقامة الحجة عليهم ، ولإظهار مآلدهم من إرادة تواجه إرادة الله ..
وإن كانت إرادة الله هي الغالبة !

وتسأل : ما بال هؤلاء الذين حَقَّ عليهم القول يمدِّبون وهم مسوقون سَوْفًا
إلى قَدَرهم المقدور ؟

ولا جواب ، إلَّا أن هذه هي مشيئة الله في عباده .. « ولذلك خَلَقَهُمْ » ..
ولا يُسأل الخالق عما يفعل فيما خلق : « لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون »
(٢٣ : الأنبياء) .

وفي الإشارة إلى « المترفين » وهم أصحاب الثراء ، الذي يمشي له أهله في فراغ
وبطالة — يعني أن هؤلاء المترفين لا يرجي منهم خير ، ولا يُطَبِّ لدائهم
بدواء .. فهم كائنات فاسدة هازلة ، لا تنجد أبدًا .. ثم هم مع هذا قدوة للناس ،
وقادتهم بما لهم من ثراء !

— وقوله تعالى : « فحقَّ عليها القول » — هو إشارة إلى ما قضى الله به في عباده ،
وما حكم به على هذه القرية ، من الهلاك والتدمير .. فقول الله : هو قضاؤه
وحكمته .. وإحقاق القول : هو وقوعه ، ونفاذه ..

وأخذ القرية كلها بفساد الفسدين من أهل الترف فيها ، إنما لأن أحداً من
أهل القرية لم يضرب على أيديهم ، ولم يفكر عليهم هذا الفكر ، والله سبحانه
وتعالى يقول : « واتقوا فتنة لا تصيِّبن الذين ظلموا منكم خاصة » (٢٥ : الأنفال) .

* قوله تعالى : « وكم أهلكننا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً » ..

أى من سنن الله فى عباده ، هذا الموت الذى كتبته عليهم ، وجعله حكماً واقعاً على كل حتى .. وهذه القرون ، التى خلت من بعد نوح إلى اليوم ، قد هلك أهلها جميعاً ، وهم أعداد كثيرة ، تضم أمماً وشعوباً لا يعلمها إلا الله ، وقد مضوا جميعاً إلى ربهم ، ليس معهم شئ مما كان لهم فى دنياهم ، إلا ما عملوا من خير أو شر ..

— وفى قوله تعالى : « وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً » .. — إشارة إلى أن علم الله محيط بكل ما عمل للناس ، لا يعزب عنه مثقال ذرة مما عملوا .. وخصّ الذنوب بالعلم ، لأنها هى الخطر الذى يهدد الناس ، حتى يحذروه ، فيكتب لهم الأمن والعافية .. فإنه إذا توقى الإنسان الذنوب ، استقام على طريق الحق والخير ، لأنها هى الوارد الذى يرد عليه ويفسد فطرته ..

* قوله تعالى : « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاًها مذمومةً مدحوراً » .

العاجلة ، هى الدنيا ، وما فيها من متاع ..

فمن قصر نظره على الدنيا ، وعمل لها ، ولم يلتفت إلى الآخرة .. فذلك هو كل حظّه ، وهو حظ قدره الله تبارك وتعالى له ، لا أنه جاء عن تقديره وتدبيره ، وإرادته .. فليس كل من أراد الدنيا بمستجيبة له ، وإنما الذى يستجاب له منها ، هو ما أراد الله له ..

وفى هذا ما يشير إلى أن طالب الدنيا قد بنحس نفسه حظها من الآخرة ، حيث لم يعمل لها ، ولم يصرف من همه شيئاً إليها ، على حين أن طلبه للدنيا وحصر همه فيها لم يحىء إليه شئ إلا ما أراد الله له .. وهذا ما يشير إليه قوله

تعالى : « مَنْ كَانَ يُرِيدَ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ » (٢٠ : الشورى) .

— وفي قوله تعالى : « لِمَنْ نُرِيدُ » إشارة إلى أن طالبي الدنيا لم يطلبوها إلا لأن الله سبحانه وتعالى أرادهم لها ، وجعلهم من أهلها ..

— وقوله تعالى : « مَذْمُومًا مَدْحُورًا » .

المذموم : المنحوس الحظ ، والمدحور : الخذول ..

* قوله تعالى : « وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا » .

هو الوجه المقابل لطلاب العاجلة .. وفي هذا الوجه يظهر أولئك الذين يريدون الآخرة ، ويمهلون لها .. وعملهم هذا محمود طيب ، يشكره الله سبحانه وتعالى لهم ، ويميزهم الجزاء الطيب عليه ..

— وقوله تعالى : « وَهُوَ مُؤْمِنٌ » هو قيد وارد على العمل الذي يعمل به العاملون للآخرة ، حتى يكون عملاً مبروراً مشكوراً ، وهذا القيد هو الإيمان .. فـ كل عمل — وإن كان في أصله حسناً — لا يقبل عند الله ، إلا إذا زكاه الإيمان بالله ، وبهذا يكون العمل مُراداً به الله ، ومبتغى به مرضاته .. فيقبله الله ، ويَجْزِل الثواب عليه ..

* قوله تعالى : « كَلَّا نُنْذِرُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا » ..

هو تعقيب على ما كشفت عنه الآيات السابقة من العاملين للدنيا ، والعاملين للآخرة .. فهؤلاء وهؤلاء جميعاً ، إنما يُرزقون من فضل الله ، وينالون من عطائه .. « وما كان عطاء ربك محظوراً » فهو عطاء يشمل الخلق جميعاً ..

محسَم ومسيئتهم .. اهذه النعم التي يتقلب فيها الذين لا يؤمنون بالله ، هي من عطاء الله ، ولكنهم في عَمَى وفي ضلالٍ : « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً » (٤١ : المائدة) ..

* قوله تعالى : « انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجاتٍ وأكبر تفضيلاً » - هو إلفاتٌ إلى هذه الدرجات المتفاوتة بين الناس ، فيما أمدهم به الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا .. فهم ليسوا على حظ واحد فيما نالوا من حظوظ الدنيا .. إذ فيهم من وسَّعَ الله له في الرزق ، فلك القبايطير للمفطرة من الذهب والفضة ، وفيهم من لا يملك إلا ثوباً مرقعاً وكِسراتٍ من الخبز .. وبين هؤلاء وأولئك درجاتٌ ..

هذا كله في الدنيا .. الناس على تفاوت كبير في حظوظهم منها .. وهم في الآخرة كذلك ، درجات متفاوتة ، وحظوظ متباينة .. فريق في الجنة ، وفريق في السعير .. وأهل الجنة درجات ، وأصحاب النار دَرَكَات .. وستان ما بين الدنيا والآخرة ، وما بين النار والجنة .. « وللآخرة أكبر درجاتٍ وأكبر تفضيلاً » .. إنها دار البقاء والخلود .. « فن زُحْزِحَ عن النارِ وأُدْخِلَ الجنةَ فقد فاز وما الحياةُ الدنيا إلا مَتَاعُ الْفُرُورِ » (١٨٥ : آل عمران) .

* قوله تعالى : « لا تجعل مع الله إلهاً آخرَ فتقعد مذموماً مخذولاً » .. الخطاب للنبي — صلوات الله وسلامه عليه — وهو خطاب عام يشمل الناس جميعاً ، إذ كان صلوات الله وسلامه عليه — إمامَ الإنسانية ، ورسولَها ، وفي توجيه هذا النهي للنبي ما يشير إلى خطر الأمر للنهي عنه ، وإلى أنه إن وقع من إنسان — أى إنسان — حَبِطَ عمله ، وماء مصيره .

وفي التعبير عن سوء المصير ، بالقمود ، ما يشير إلى فداحة الخطب ، وأنه من الهول بحيث ينهار معه بقاء الإنسان ، وتفحل قواه ، فلا يقدر على الحركة ،

بل يتهاوى ، ويسقط على الأرض ، وعن يمينه وشماله ، بقاياهم ومخلفاته ، التي لا يأتيه منها غير الدم والتأنيب ، على ما فرط منه ، وإلا الخيبة والخذلان مما جمع وأوعى !

الآيات : (٢٣ — ٣٠)

* « وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تنهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَسْكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (٢٥) وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنْ أَلْمَبْتَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَبْصَارَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا (٢٨) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْشُورًا (٢٩) إِنْ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا » (٣٠)

التفسير :

* قوله تعالى : « وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تنهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا .

في الآية السابقة على هذه الآية جاء قوله تعالى : « لا تجعل مع الله إلهاً آخر » - جاء ناهياً ومحذراً ومتوعداً من يشرك مع الله إلهاً آخر ..

وفي هذه الآية جاءت دعوة الله للناس جميعاً إلى الإيمان بالله . فهذا ما قضى الله سبحانه وتعالى به في عبادته ، حين أخذ عليهم العهد ، وهم في ظهور آبائهم .. كما يقول سبحانه : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذُرِّيَّتَهُمْ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى .. شهدنا » (الأعراف : ١٧٢) .. فالناس جميعاً - بحكم هذا العهد - مؤمنون بالله ، بفطرتهم ، يولد للولود منهم ، وهو على هذه الفطرة ، كما يقول الرسول الكريم : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، وينصرانه ، ويمجسانه » .

ومن هنا يبدو إيمانُ الناس بالله وكأنه قضاء قضى الله به عليهم ، وألزمهم إياه .. فهم مؤمنون بالله ، بحكم فطرتهم المودعة فيهم ، ومطلوب منهم أن يستقيموا على هذه الفطرة ، وألا يخرجوا عنها .. فالإيمان بالله غريزة مركوزة في كيان الإنسان ، أشبه بتلك الفرائض التي تتحكم في سلوك الحيوان .. ولسكن الإنسان حين يعقل ويدرك ، يصبح كائنًا ذا إرادة .. وهو بهذه الإرادة قد يلتقي مع الفطرة ، وقد يصطدم بها .. ومن هنا يكون الإيمان والكفر ، والهدى والضلال ..

— وقوله تعالى : « وبالوالدين إحساناً » معطوف على ما قبله ، ويصحح عطف النهي على الأمر ، والأمر على النهي ، لأنهما طلبيان .. وفي النهي معنى الأمر .. فقولته تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » يحمل معنى الأمر ، وهو اعبدوا الله .. فحسن عطف الأمر عليه : « وبالوالدين إحساناً » ..

وقدّم معمول المصدر ، على المصدر ، للاهتمام به ، لأنه مطلوبُ الإحسان

وغايته .. وأصل للنظم « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وإحساناً بالوالدين » ..
ونصب إحساناً بفعل محذوف ، تقديره « أحسنوا » ..

وفي عطف الأمر بالإحسان إلى الوالدين ، على النهي عن عبادة غير الله ،
مزيدُ اهتمام بالوالدين ، واحتفاء بقدرهما ، وتنويه بفضلهما .. وذلك لأنهما هما السبب
ال مباشر في إيجاد الإنسان ، حيث ينظر الناظر إلى مواليد الحياة ، فيجد أنها ترجع
إلى الذكر والأنثى ، أو الأب والأم ، وإن كان الخلق كله لله سبحانه وتعالى ..

ثم لا يقف أمر الوالدين عند حدّ ولادة المولود ، بل إنهما يقومان على
أمره ، ويسهران على كفالته ، وتنشئته ، حتى يجاوز مرحلة الطفولة والصبا ،
وحتى في مرحلة الشباب ، لا تنقطع رعاية الأبوين ، ولا عنايتهم بأولادها ..

ومن هنا كان للأبوين هذا الحق في علق الأبناء ، وهو حق توجبه المروءة ،
ويقتضيه العدل ، قبل أن يوجبه الدين ، وتقضيه الشريعة ..

وقد دعت الشريعة إلى أداء هذا الحق ، في صورة عامة مجلّة ، وهو
الإحسان إليهما ، الإحسان المطلق ، الذي يشمل كل خير ، ويضمّ كل
إحسان .. سواء بالقول ، أم بالعمل .. فكل ما هو داخل في باب الإحسان
يذنبى على الأبناء أن يقدموه إلى آبائهم .. « وبالوالدين إحساناً » .

— وفي قوله تعالى : « إياي فلن عندك الكبر أحداهما أو كلاهما فلا تقل لهما
أفٍّ ولا تنههما » .

إشارة إلى مقطع من مقاطع الحياة ، ومرحلة من مراحلها ، يبلغها الأبوان ،
فيكونان فيها في حال من الضعف والوهن ، وذلك حين يتقدم بهما العمر ..
وهنا قد يجد بعض الأبناء أن الفرصة ممكنة لهم في أن يتخففوا من حقوق
الوالدين ، أو أن يسيثوا الأدب معهما ..

ولهذا جاء قول الله هنا منتهياً إلى تلك المرحلة التي قد يبلغها الأبوان من العمر، وما ينبغي أن يكون عليه سلوك الأبناء فيها معهما : « إما يبلغنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفَّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً » .

و « إنا » أصلها « إن » الشرطية ، « وما » الزائدة للتوكيد .

و « أفَّ » صوت ، يدل على الضجر ، والضييق من قائله إلى المقول له ..

ولا تنهرهما : النهر : الزجر ، والتعنيف في الخطاب ..

فآية الكريمة ، ترسم أدب الحديث مع الوالدين في حال بلوغهما الكبر ..
فالكلمة النافية تجرح مشاعرهما ، وتكدر خاطرهما ، والكلمة الطيبة تنعش روحيهما وتشرح صدريهما ..

إن الأبوين في حال الكبر لا يحتاجان إلى كثير من الطعام أو الكساء ، أو غيرهما من متع الحياة ، وإنما الذي يحتاجان إليه في تلك الحال ، هو الإحسان إليهما بالكلمة الطيبة ، إذ كان أكثر ما يملكانه ويتعاملان به في هذه الحال هو الكلام ، أخذاً ، وعطاء ..

* قوله تعالى : « واخفض لهما جناح الذلِّ من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً » ..

هو معطوف على قوله تعالى : « وقل لهما قولاً كريماً » ..

وخفض الجناح ، كفاية عن لين الجانب ، ولطف المعاشرة ، ورقة الحديث .
والإنسان فيه جانبان من كل شيء .. جانب الخير ، وجانب الشر .. جانب القوة ، وجانب الضعف ، جانب الشدة ، وجانب اللين ، وهكذا ..

وبين جانبي الإنسان إرادة ، هي التي تنزع به إلى أى الجانبين .. فهو في

هذا أشبه بالطائر ، حين يريد الاتجاه إلى أية جهة ، يتخفّض جناحه لها ، على حين يفرد الجناح الآخر ..

فكأنّ الإنسان حين دُعِيَ إلى أن يلين لأبويه ، وأن يرقّ لهما ، قد مُثِّلَ بطائر أراد أن يأخذ هذا الجانب من جانبيه ، وهو جانب الرحمة والعطف ، تخفّض جناحه ومال إليه ..

* قوله تعالى : « ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا » .:

هو تعقيب على ما تضمنته الآيات السابقة من النهي عن الشرك بالله ، والأمر بالإحسان إلى الوالدين .. وهذا التعقيب يقرر أن أساس الأعمال كلها ، هي القلوب ، وما تغطّوى عليه ، من صلاح .. فإذا كان قلب الإنسان سليما ، ونيتة معقودة على الإيمان بالله ، والإحسان إلى الوالدين ، ثم كان منه زلة أو عثرة ، فذلك مما لا يفسد على المؤمن إيمانه ، ولا يضئع على المحسن إحسانه ، إذا هو رجع إلى الله من قريب ، وأصلح ما أفسد .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إنه كان للأوابين غفورا » ..

والأوابون : جمع أواب ، وهو كثير الأوب ، أى التوبة والرجوع إلى الله .. وهذا يعنى أن الإنسان فى معرض الخطأ والزلال .. وأن الذى يصلح من خطئته ، ويصحح من عوّجه ، هو رجوعه إلى الله ، وطلب الصفح والمغفرة منه .

* قوله تعالى : « وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا » .

هو دعوة إلى الإحسان إلى جماعات لهم حقوق على الإنسان ، بعيد حقّ الوالدين ، وهؤلاء هم :

ذوو القربى : أى الأقارب .. غير الأبوين .. كالأخوة ، والأخوات ،
والأعمام والعمات ، وغيرهم ممن تربطهم بالإنسان رابطة القرابة والنسب ..

والمساكين : وهم وإن لم يكونوا ذوى قرابة قريبة من الإنسان ، فإنهم
ذوو قرابة له فى الإنسانية ، وهم بعض المجتمع الذى هو منه ..

وأبناء السبيل : وهم الذين يقطعهم السفر عن أهلهم ، وما لهم .. فهم فى
عزلة ووحشة ، وهم لذلك ، فى حاجة إلى من يؤنسهم ويذهب بوحشتهم .

— وفى قوله تعالى : « وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ » إشارة
إلى أن ما يبذله الإنسان لهؤلاء الجماعات هو حق لهم عنده ! فإذا أداه لهم ، فإنما
يؤدى ديناً عليه .. ثم هو مع أداء هذا الدين مثابٌ عند الله ، يضاعف له الأجر ،
ويُجزل له المثوبة ..

وقد أطلق الحق ، فلم يُحدِّد ، ولم يُبين ، ليشمل كل ما هو مطلوب ، حسب
الحال الداعية له .

— وفى قوله تعالى : « وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا » ما يشير إلى أمرين :

أولهما : الإغراء بالبذل والإنفاق .. وهذا على خلاف منطوق النظم
« وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا » .. فإن النهى عن التبذير هنا ، يشير إلى أن الدعوة إلى
الإنفاق قد وجدت أو من شأنها أن تجد قلوباً رحيمة ، وأيدياً سخية ، تنفق
وتنفق ، حتى تتجاوز حدَّ الاعتدال إلى الإسراف ، والتبذير .. فجاء قوله تعالى :
« وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا » ليمسك المسرفين فى البذل والعطاء على طريق الاعتدال !

وهذا الإغراء إنما هو لما يقلب على النفوس من شحٍّ وبخل ..

وثانيهما : النهى عن التبذير حقيقة .. وذلك أن بعضاً من الناس ، قد
يشقذ بهم الحرص على مرضاة الله ، وللبالغة فى تنفيذ أمره ، فيجاوزون حدَّ

الاعتدال ، ويجورون على أنفسهم ، سواء في العبادة ، أم في غير العبادة من القربات والطاعات .. فإلى هؤلاء يكون النهي عن التبذير طلباً موجهاً إليهم .. حتى يلتزموا الطريق الوسط ، كما يقول سبحانه ، في مدح المنفقين : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » (٦٧ : الفرقان) .

* قوله تعالى : « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً » .. هو تنفير من التبذير ، والإسراف .. في أى وجه من الوجوه ، حتى في مجال الخير والإحسان .. وكفى بالتبذير تُكراراً أن يكون وجهه دائماً مصروفاً في وجوه الشر ، وقل أن يظهر له وجه في باب الإحسان .. ومن هنا كان مكروهاً على أى حال ، إذ كان الغالب عليه هذا المُنْتَجَه المنكر ..

* قوله تعالى : « وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقلن لهم قولاً ميسوراً » .

الضمير في « عنهم » يعود إلى المذكورين في قوله تعالى : « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل » ..

والإعراض عنهم ، هو الإمساك عن إعطاء الحق الذي هو لهم .

والرحمة المرجوة من الله : هي الرزق المنتظر من فضله سبحانه وتعالى ..

ومعنى الآية : إنك أيها الإنسان ، إن أمسكت لضيق ذات يدك عن أن تؤدّي حق ذي القربى والمسكين وابن السبيل ، منتظراً رزقاً وسعة في الرزق من الله .. فلا يمنعك هذا من أن تحسن إليهم بالكلمة الطيبة « فقل لهم قولاً ميسوراً » .. أى طيباً لئلا ، فيه مسرة لهم ، وجبر لخاطرهم ، وتيسير لمعسورهم ، وفي الحديث : « الكلمة الطيبة صدقة » ..

* قوله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً » .

هو تحذير من الشحّ والبخل ، وقد صُوِّرَ بهذه الصورة التي يبدو فيها
البخيل الشحيح ، وقد غلّت يده إلى عنقه ، فلا ينتفع بها في أى وجه من وجوه
النفع ، كما أنه لم يكن يوجهها بخير إلى أحدٍ .. فهي يدٌ معطلة ، فكان شدّها
إلى عنقه إعلاناً عن صفتها التي أصبحت عليها ..

وكما أن للشحّ مذموم ، فكذلك السّرّف مذموم .. كلاهما خروج عن
حدّ الاعتدال ، الذي هو ميزان العدل ، والحكمة !

والبخيل والمبذر ، كلاهما ينتهى أمره إلى الندم والحسرة .. البخيل إذ لم
ينتفع بما بين يديه من نعم الله .. والمبذر ، إذ ضيّع هذه النعم ، ولم يبق على
شئ منها ..

* قوله تعالى : « إِنْ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ
خَبِيرًا بَصِيرًا » ..

بسط الرزق : سعه وكثرته ..

وقدّر الرزق : قلّته بالنسبة للرزق الكثير المبسوط ..

والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى ، هو الذى يرزق الناس ، وهو سبحانه الذى
يبسط الرزق ويوسع له لبعضهم ، على حين يعطى منه بقدر لآخرين .. وهذا وذاك
إنما هو بحساب وتقدير ، وعن علم وحكمة .. « إنه كان بعباده خبيراً بصيراً » ..

الآيات : (٣١ - ٣٩)

* « وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِنَّا كُنْمْ
إِنْ قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١) وَلَا تَقْرَبُوا أَرْزَنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢) وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ

قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُمْسِرُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
 مَنصُورًا (٣٣) وَلَا تَقْرُؤُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاتِّاعِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ
 أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا
 كِلْتُمُوزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)
 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ
 كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ
 الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (٣٧) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ
 مَكْرُوهًا (٣٨) ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ
 مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَاتِلَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا « (٣٩)

﴿ العرب . وقتل الأبناء ووأد البنات ﴾

التفسير :

رسمت هذه الآيات منهجاً متكاملًا لبقاء الإنسان على أسس سليمة ، وقواعد
 ثابتة ، من الحق ، والخير ، وإحسان . ففي اجتناب منهيات هذه الآيات ،
 وإتيان أمورها ، ضمن لسلامة لإنسان ، وسعادته في الدنيا والآخرة ، ولهذا
 جاء وصف هذا المنهج بأنه مما أوحى به الله سبحانه وتعالى إلى نبيه ، من معالم
 الحكمة ، كما يقول سبحانه : « ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة » .

* وقوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن
 قتلتهم كان خطئاً كبيراً » - هو وصية للأباء بما يجب عليهما نحو أولادهم ، وذلك
 مقابل ما أوعى به سبحانه الأولاد ، بما يجب عليهم نحو آبائهم . .

والآباء - في الواقع - في غير حاجة إلى تنبيه إلى ما يجب عليهم نحو أولادهم ، من صيانة ورعاية ، فتلك فطرة ، أقوى من أن تخضع لمؤثرات من الخارج ، تُضعفها ، أو تنحرف بها عن غير طريقها المرسوم لها .. فحبّ الأبناء غريزة في كل كائن حيّ ، حتى النباتات ، الأمر الذي يحمل من الأصول قوة عاملة ، ساهرة ، على صيانة الفروع ، وتثبيت أقدامها في الحياة ، وذلك لحفظ النوع ، الذي هو أقوى قوة عاملة في الكائن الحيّ ..

واللهي عن قتل الأولاد ، إنما هو لمحاربة آفة عارضة ، أصابت بعض القبائل العربية في الجاهلية ، فدفعت بهم إلى قتل أبنائهم ، وواد بناتهم .

والذي يتأمل في هذه الظاهرة التي فشّت في بعض القبائل العربية ، يجد أنها إنما قامت أصلاً على غريزة حبّ الآباء للأبناء ، وحرصهم على كفالتهم ، وضمان أمنهم وسلامتهم .. وذلك أن ما كان يلقاه الأعرابي من فقر ، وما يقاسيه من بلاء وضرر في سبيل الجذب والحنن ، هو شيء مُفرغ مخيف .. إذا نظر الأعرابي إليه وهو يتجه إلى بنيهِ ، ويمدّ يده إليهم ، ويبسط جناحه المشثوم عليهم ، هاله ذلك وأفرغه ، ورأى الموت لبنيهِ رحمة من هذا البلاء ، وشفاء من هذا الداء .

لهذا ، كان للتخلص من الأبناء ، عند الولادة ، هو المهرب الذي فرّ إليه بعض الأعراب بأبنائهم من وجه هذا المستقبل السكتيب الذي ينتزع أبنائهم من بين أيديهم - تحت وطأة الجوع ، ويسلبهم الحياة نفّساً نفّساً ، ويذيقهم الموت موتاتٍ ، لاموتة واحدة !

قد يكون هو الجهل ، وسوء التدبير ، وفساد العقيدة ، ذلك الذي سؤل لبعض الأعراب أن يصنعوا بأبنائهم هذا الفعل الشنيع المنكر .. ولكن ليس هو جفاف العاطفة ، ولا جفاء الطبع ، ولا بلاهة الحس ، بل ربّما كان ذلك - كما قلنا - عن زيادة في خصب العاطفة ، ورقة للطبع ، ورفاهة الحسّ ، حيال

تلك الظاهرة - ظاهرة الميلاد - التي يرى فيها البدوي وجه الحياة مطلقاً عليه ، في صورة وليد أو وليدة له من بين هذا الموات المريض الذي يملأ كل دنياه ، وإذا هذه الحياة البازغة عنده ، محملة بألوان الضرر والبلاء ، ملففة في أ كفان الموت الرهيب !

وفي « الرثاء » الذي نجده في مخلفات الشعر الجاهلي ، ما يشهد لما في الطبيعة العربية الجاهلية من تعلق بالحياة والأحياء ، وخاصة حياة الأبناء ، وفلذات الأكل . ففي تلك المقطعات من الشعر ، نَشْمُ ريح أكلٍ تَحْتَرِقُ ، ونجد من أنفاسٍ تلتهب ، ونحس أنين زفرات لا تكاد تنقطع ، وتساقط عبرات لا تكاد ترتقاً .

فعلى الذين يتخذون من هذا الفعل الذي كان يفعله بعض الأعراب بأبنائهم - شاهداً على وحشية العرب ، وفساد طبيعتهم ، وانتكاس البشرية فيهم - عليهم أن يصححوا نظرهم إليهم ، وأن يردوا هذه الظاهرة إلى أصلها الذي جاءت منه ، وسيروا من هذا ، أن قتل بعض الأعراب لأبنائهم ، كان - حسب تقديرهم - حماية لهم من الموت البطيء ، وفراراً عنهم من ملاقة تلك الحياة القاسية المهلكة . . ولأمر ما تأكل بعض الحيوانات أبنائها . . كما تفعل القطط مثلاً ، حين ترى أولادها في معرض الهلاك ، من عدو يهجم عليها ، ويقتزعها منها . . إنها حينئذ لا تجد مكاناً أميناً تفقيهن فيه عن عين عدوها إلا بطنها الذي خرجن منه منذ قليل !

أما وأد البنات ، فهو فرع من هذا الأصل ، وهو قتل الأبناء خشية للفقر . . وأنه إذا كان بعض الآباء يمسك البنين ، ويؤد البنات ، فلأن البنات أقل احتمالاً من الأبناء ، ولأن في تعرضهن لهذه الحياة القاسية ما قد يمس شرفهن . ويُلْحَقُ ناعزهن وبائهن ! ولهذا كان وأد البنات فاشياً أكثر من قتل الأبناء !

ولا نجد عاطفة الأبوة أرق وأحنى وأنبّل من تلك العاطفة التي كان يحملها العربي « للبننت » وحبنا أن نذكر قولَ أبي خالد المازني ، وكان من « الخوارج » .. وقد لامه قطري بن النجاعة على أن يكون في القاعدين عن الحرب ، فقال :

لقد زاد الحياة إلى حُبّا بناتى إنهن من للضعاف
أحاذر أن يرّين الفقر بعدي وأن يشرّين رثناً^(١) بعد صافي
وأن يعرّين إن كسيّ الجواري فتقبو العين عن كُومٍ عجاف^(٢)
ولولا ذاك قد سوّمت مهري وفي الرحمن للضعفاء كاف
والآيات في غنى عن الشرح والتعليق .. فهي كما ترى من توهج العاطفة ، وصدق الشعور ، وقد جاءت نغمات رائعة يأخذ بمجامع القلوب ، ويستولى على مواطن الحب والرحمة والحنان ..

وفي الشعر العربي كثير من مثل هذه المواقف التي تكشف عن تلك العواطف الرقيقة التي كان يحملها العربي لبناته ، صغيرات وكبيرات .

الفقر إذن ، وما قد يقاسيه الأولاد من مسغبة قاتلة بيد الحرمان ، هو الذي دفع بيمض العرب ، إلى هذا الفعل المنكر ، الذي كانوا يفعلونه ، وأكبادهم تتمزق حسرة ، وقلوبهم تنزّى ألماً ، ولهذا جاء قوله تعالى : « خشية إِملاقٍ » كاشفاً عن العلة التي من أجلها كان يقتل العربي ابنه ، أو أبنائه ، أو يئد بنته أو بناته .

وقد صحّح الله سبحانه وتعالى ما وقع في تفكيرهم من خطأ ، أدّى بهم إلى

(١) الرثق : العكر .

(٢) الكوم : جمع كوما . وهي الناقة الفتية ، والعجاف : جمع عجفاء ، وهي الهزيلة .

هذا التفكير للسقيم ، وذلك للسلوك المنحرف ، فقال تعالى : « نحن نرزقهم وإياكم .. فهؤلاء الأولاد قد خلقهم الله ، كما خلق آباءهم من قبل ، وقد تكفل بأرزاقهم كما تكفل بأرزاق آبائهم ، حتى كبروا وصاروا آباء .. فلِمَ يقطعون على آبائهم طريق الحياة ؟ ولم لا يدعونهم يعيشون كما عاشوا ؟ إنهم لا يرزقونهم ، ولكن الذى يرزقهم ويرزق آباءهم - هو الرزاق ذو القوة المتين .. الله رب العالمين .. »

وفى تقديم رزق الأبناء على الآباء ما يشير إلى أنهم جميعاً على سواء فى الرزق عند الله ، لا يملك هؤلاء ، ولا هؤلاء رزقاً لأنفسهم ، وإنما يرزقون جميعاً من فضل الله ..

— وفى قوله تعالى : « إن قتلهم كان خطئاً كبيراً » نأثم لهذا الفعل ، ونجريم له ، وتشنيع عليه ، وأنه خطأ ارتكبه الآباء عن تيقن حسنة ، ولكنه يحمل قدراً كبيراً من الشناعة والفساد ، فهو خطأ وخطأ معاً .. والخطأ ، هو الذنب ، والخطيئة .

* قوله تعالى : « ولا تقرّبوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً » .. ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، أن الآية السابقة تضمنت فيما تضمنت نسبة الأبناء إلى الآباء .. وهذه النسبة لا تعرف إلا إذا كانت علاقة الرجل بالمرأة قائمة على أساس سليم ، فلا يتصل الرجل بغير امرأته ، ولا يتصل المرأة بغير زوجها .. ١ . فاتصال الرجل بغير امرأته ، والمرأة بغير زوجها ، فيه عدوان على هذه الحرمة التى يجب أن تقوم بين الزوجين .. ثم فيه من جهة أخرى ، اختلاط للأنساب ، وضياع للحقوق التى تقوم على هذه الأنساب ، فلا تكون هناك صلة جامعة بين آباء وأبناء .

والفاحشة ، والفحش : المنكر ، السيئ ، القبيح . والوصف للملازم للزنا

دائماً ، هو أنه فاحشة ، حيث يُطلّ منه هذا الوجه المسكر السكريه ، الذى ينطق بالخطيئة ، والعدوان ..

* قوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس التى حرّم الله إلا بالحقّ ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولّيته سلطاناً فلا يُسْرِفَ فى القتل إنه كان منصوراً » ..

بعد أن نهت الآية السابقة عن قتل الأولاد بيد الآباء ، صيانةً للنفس من حيث هى نفسٌ ، ورعايةً لهذه الصلة الوثيقة ، وتلك الرابطة القوية التى تربط بين الآباء والأبناء - جاءت هذه الآية ناهية عن قتل النفس - أى نفس - لتلك الاعتبارات التى تُمسك يد الآباء عن قتل أبنائهم .. فالتاس جميعاً أبناء نفسٍ واحدة ، وإن تفرقوا شعوباً وقبائل ، واختلفوا ألسنةً وألواناً .. فكما تقوم بين الآباء والأبناء صلة الدم التى تحجزهم - أو من شأنها أن تحجزهم - عن قتلهم ، كذلك تقوم صلة بين الإنسان وأخيه الإنسان ، من شأنها أن تكفّ يده عن قتله ..

— وفى قوله تعالى : « إلا بالحقّ » قيد وارد على النهى المطلق ، وهو أنه وإن كان للنفس الإنسانية هذه الحرمة التى تعصمها من القتل ، فإن هناك بعض النفوس تُرفع عنها هذه العصمة فتستحق القتل ، وذلك حين يستخف صاحبها بنفس غيره ، ويستبيح دمه .. هنا يكون القصاص ، ويكون قتلُ المقاتل ، حقاً مشروعاً .. فذلك هو العدل الذى إن لم يستقم ميزانه بين الناس على هذا الوجه ، اضطرب أمنهم ، وشاع الفساد فيهم .. والله سبحانه وتعالى يقول : « ولحكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب » وتُقتل النفس كذلك ، وقتلها حق ، فى حال الكفر بعد الإيمان ، والزنا مع الإحصان . قال الكفر بعد الإيمان عدوان على الله ، وإهدار لآدمية النفس التى لبست الإيمان ، ثم خلعت هذا اللباس وارتدت الكفر .. لأنها كانت حيةً بالإيمان ، فأمايتها صاحبها بالكفر ، فكان

الحكم عليها بالموت تحقيقاً لأمرٍ هي فيه ، فعلاً.. وكذلك الزانى المحصن ، قد اعتدى على حق غيره ، وغرس في مفارسه ، التي يستنبت منها حياة إنسانية مثل حياته . وفي قوله تعالى : « ومن قُتلَ مظلوماً فقد جعلنا لولِيه سلطاناً فلا يُسرف في القتل إنه كان منصوراً » .

— الذى قُتلَ مظلوماً ، هو الذى قُتلَ عدواناً وبغياً من غير جريرة استحق عليها القتل ، وهو أن يكون قاتلاً لنفسٍ بغير حق .. والولى ، هو مَنْ يكون إليه أمر القصاص من القتال ، سواء أكان قريباً ، أم سلطاناً .. والسلطان ، هو سلطان الحق ، الذى فى يد ولى المقتول على القتال .. فهو بهذا الحق يقتل القتال ..

وليس لولى المقتول ، أن يجاوز الحق الذى له على القتال ، فيقتل غير القتال ، أو يقتل مع القتال غيره ، كابن أو أخ .. كما أنه ليس له أن يمثل بالقتال .. وإنما هى ضربة بضربة ..!

فهذا هو الإمام على - كرم الله وجهه - حين طعنه ابن ملجم - لعنه الله - هذه الطعنة الفادرة ، استدعى أبناءه الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية - رضى الله عنهم - وأوصاهم فيما أوصاهم به ، فقال : « إن عِشْتُ فأنا صاحب الحق ، إن شِئْتُ أَخَذْتُ بحقِّى ، وإن شِئْتُ عَفَوْتُ ، وإن مِتُّ فضرربة بضربة ، ولا تُمُتُّوا » .. فالتمثيل بالقتال هو من الإسراف فى القتل الذى تضمنه النهى فى قوله تعالى . « فلا يُسرف فى القتل » ..

هذا ، السلطان ، الحاكم ، هو ولى دم كل قتيل يُقتل ممن هم تحت سلطانه .. وله أن يتولى قتل القتال ، أو أن يُسلِّمه إلى يد أولياء القتيل ، ليقتلوه هم بأيديهم ، شفاهة إما فى أنفسهم من حزن على قتلهم ، ومن نقمة على قاتله .

* قوله تعالى : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً » ..

تنهى هذه الآية عن حرمة من حرمت الله ، وهي مال اليتيم ، التي هي أشبه بجرمة النفس ، التي حرم الله قتلها ، إلا بالحق .. فاليتيم ، قد حرم الله سبحانه وتعالى أن يقربه أحد إلا بالتي هي أحسن ، أى بما فيه إحسان إلى اليتيم ، وتنمية لماله ، وتشمير له .. وبهذا يستحق القائم على هذا المال أن يأكل منه ، فى مقابل الجهد الذى بذل فيه .. « ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » (٦ : النساء) .

— وفى قوله تعالى : « ولا تقربوا » تنبيه إلى هذا الخطر ، الذى يتهدد من يقرب مال اليتيم ، ويطوف بحماه ، حيث نوازع النفس إليه ، ودواعى الطمع فيه ، إذ كان ولا قدرة لصاحبه على دفع يد من يريد بسوء ..

— وفى قوله تعالى : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً » هو إلقاء إلى الأوصياء على اليتامى ، وأن أموالهم هي أمانة فى يد هؤلاء الأوصياء ، فهذا عهد أخذ الله عليهم والزمهم الوفاء به .. وإن العبث بهذا المال ، أو التفريط فيه ، أو المدوان عليه — هو نقض لهذا العهد ، وخيانة لتلك الأمانة .

— وفى قوله تعالى : « لمن العهد كان مسئولاً » تنويه بهذا العهد ، وتشديد التكبير على من يفتدربه ، إذ جاء النظم مصوراً العهد ، بتلك الصورة الحية العاقلة ، التى ترى وتمثل ما كان من أصحابها من غدر أو وفاء .. فإن هى سُئلت ، أجابت ، وكشفت عن حالها مع الغادرين أو الموفين !

* قوله تعالى : « وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً » .

القسطاس : الميزان ، ويقول اللغويون والمفسرون ، إن الكلمة فارسية معربة ..

وقد استعمل بمعنى للعدل ، كما في قوله تعالى : « وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » - ونحن نرى أنها عربية صميمة ، في بنائها ، وفي ميزانها الصرفي ..

وقد تصرف القرآن الكريم في هذه الكلمة على جميع الوجوه ، فجاء منها بالفعل .. فقال تعالى : « وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » .. وبالمصدر في قوله تعالى : « قل أمر ربي بالقسط » وباسم الفاعل في قوله سبحانه : « وأنا من القاسطون » .. وهكذا تصرف القرآن بهذه الكلمة كما يتصرف في كل كلمة عربية متمكنة في عروبتها ..

أما وزنها ، فهو جارٍ على وزن المصدر من الفعل الرباعي .. فقسطاس على وزن فِعْلَال ، من قَسَطَسَ ، مثل دِحْرَاج من دَحَرَج ، وزَلْزَال من زَلَزَلَ ..
والتأويل : العاقبة ، وهو ما يؤول إليه الأمر وما يتكشف مع الزمن منه ..
والآية ، تدعو إلى رعاية الحقوق ، وقيامها على ميزان الحق والعدل ، أخذاً وعطاء ..

والكيل والوزن ، هما أكثر ما تقع الخيانة فيهما ، ولهذا توعده الله سبحانه وتعالى الذين يعبثون بهما ، ولا يرعون الأمانة فيهما ، فقال تعالى : « ويلٌ للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون * ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العالمين » .. بل إن الأمر لأكثر من هذا ، فقد بعث الله نبياً كريماً هو « شعيب » كانت رسالته قائمة على رعاية الكيل والميزان ..

* قوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علمٌ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مشغولاً * ولا تمشي في الأرض مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأرضَ ولن تبلغَ الجبال طولا » ..

اختلف النظم في هاتين الآيتين عنه في الآيات السابقة ، حيث جاء الخطاب فيهما بلفظ المفرد ، على حين كان الخطاب في الآيات السابقة موجهاً إلى الجمع ..
والسرّ في هذا ، هو أن النعى عنه في الآيات السابقة كان عن أمور لا تحقق إلاّ بأكثر من شخص ، كقتل الأبناء ، الذي هو في أضيق صورته لابنم إلا بين أب وابنه ، و كقتل النفس ، الذي لا يكون إلا بين قاتل ومقتول .. ومال اليتيم ، الذي هو بين اليتيم والوصى عليه .. والزنا ، الذي بين رجل وامرأة ، وكذلك الكيل والميزان ، ونحوهما .. إنها عمليات لا تتم إلا بين آخذ ومعط ..

أما ما جاء في قوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم » .. فهو شأن من شئون الإنسان وحده ، لا يكاد يطلع عليه أحد سواه ..

— ومعنى قوله تعالى : « ولا تقف » أى لا تتبّع .. وأصله من القفّ والقفا ، وهو أن يتبع الإنسان خطو غيره ، ويسير وراءه ، أى يجيء من قفاه .. ومنه القافية في الشعر ، لأنها آخر البيت ..

وفي الآية الكريمة دعوة أمّرة ، إلى إيقاظ مشاعر الإنسان ، وتوجيه ملكاته إلى هذا الوجود ، فلا يقول إلا عن علم ، ولا ينطق إلا بما يُعلمه عليه عقله ، ويوحى إليه به إدراكه ..

فالآية الكريمة تنهى عن أن يكون الإنسان إمعة ، يتبع كل ناعق ، ويجرى وراء كل دافع ، دون أن يكون له رأى فيما يعمل ويقول .. وهذا معناه تعطيل لمدركاته ، وعدوان على إنسانيته بحرمانها من حقّها في التزوّد بزاد العلم والمعرفة ..

— وفي قوله تعالى : « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً » - إشارة إلى ما لسمع ، والبصر ، والفؤاد من قوة قادرة على اصطياد

المعرفة ، وتحصيل العلم .. إنها أجهزة قادرة على أن تمكن للإنسان من أن يتهدى إلى مواقع الخير ، وأن يصل إلى مواطن اليقين من كل أمر يعرض له ، إذا هو أحسن استعمال هذه الأجهزة ، وأصغى لبدائها .. إنها أجهزة عاقلة رشيدة ، في كيان الإنسان العاقل الرشيد ، ولهذا جاءت الإشارة إليها بلفظ العقلاء : « أولئك » .. والقواد : هو القلب ، وما يتصل به من قوى الإدراك والشعور .

— وفي قوله تعالى : « كان عنه مسئولاً » - إشارة إلى أن الإنسان سيسأل عن تلك الجوارح وهذه القوى التي أمدّه الله بها ، ليتعرف بها إلى الحق والخير ، فإن هو عطلها أو وجهها إلى وجوه الشر والفساد ، كان مسئولاً عنها ، محاسباً على تفریطه أو إفراطه فيها ..

• قوله تعالى : « ولا تمش في الأرض مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا » ..

هو دعوة إلى الإنسان في ذات نفسه إلى أن يعرف قدره ، ولا يجاوز حدوده ..

فإذا كان في الناس مَنْ يُزْرَى بقدر نفسه ، فلا يرى لها حقاً في أن تأخذ مكانها في الحياة ، وموقفها مع الناس ، وبرضى لنفسه أن يُقاد فينقاد ، دون أن يفكر أو يقدر .. فإن في الناس من يذهب به الغرور بنفسه إلى حدٍّ يجعله يقيم لنفسه مقاماً من مدّعيات وأباطيل ، يطاول به السماء ، ويتعالى به على العالمين .. وكلا الرجلين مذموم ، بجانب لطريق الحق والهدى .

والحمود من الإنسان هو أن يأخذ طريقاً وسطاً .. فيستعمل قواه وملكانه بحكمة ، واعتدال ، ثم إذا بدا له أنه عن آتاهم الله بصيرةً نافذة ، وعقلاً راجحاً ،

فلا يكن ذلك داعيةً له إلى التعالى على الناس ، وإلى النظر إليهم معجباً بنفسه ، مزهوًا بعلمه .. فإنه مهما بلغ من قوة وعلم ، فإنه إنسان ، وفي حدود البشرية ينبغي أن يعبش .. وإنه مهما بلغ من قوة ، فلن يخرق الأرض بقدميه الواهيتين ، إذ يضرب بهما وهو يسير في الأرض مرحاً .. وإنه مهما شمع بأنفه ، ونفخ في أوداجه فلن يطاول الجبال .. فلم إذن هذا الضرب على الأرض بالقدمين ؟ ولم هذا التشمخ بالأنف والتطاول بالعنق ؟ إن ذلك عناء لاجدوى منه ، ولا طائل تحته !

• قوله تعالى : « كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » .

لفظ الإشارة « ذلك » مشارٌ به إلى كل مانع من منهيّات وأوامر .. وأن هذا الذي وقع النهي عليه هو السيئ ، المكروه عند الله ، يجب اجتنابه وحراسة الإنسان نفسه من أن يُلَمَّ به ..

• قوله تعالى : « ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهم ملوماً مدحوراً » ..

الإشارة « ذلك » إلى ما تحدث به الآيات السابقة من منهيّات وأمورات ، وهي من الحكمة التي أوحى الله سبحانه وتعالى بها إلى النبي .. وفي الخروج عليها مهلكة وضياع .

— وفي قوله تعالى : « ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهم ملوماً مدحوراً » إظهارٌ مزيدٍ من العناية بهذا الذي أوحى به الله سبحانه وتعالى من الحكمة ، وهو النهي عن الشرك بالله ، إذ كان الشرك بالله - عصماً الله منه - هو كبيرة الكبائر ، لا يصلح لإنسان مع الشرك عمل أبداً .. وليس للمشرك مصير إلا الفار .

وفى توجيه الخطاب إلى النبي الكريم ، تشنيع على الشرك ، وتهويل لخطره ، وأنه مطلوب من النبي - وهو من هو عند الله - أن يحرس نفسه منه .. ويتوقى المواطن التي يحى منها .

فإذا كان هذا شأن النبي ، وهو المصطفى من بين عباد الله ، والمحفوظ بالاطاف الله ورحمته .. فكيف شأن للناس ، وهم فى مواجهة هذا الداء الخطير ؟ إنهم فى حاجة إلى مراقبة شديدة ، وإلى حراسة دائمة ، من أن يندس إليهم هذا الداء ، فى سِرٍّ أو علَن .. فإنا أكثر الناس الخفية التى ينفذ بها الشرك إلى الناس ..

الآيات : (٤٠ - ٤٤)

« أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (٤٠) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا (٤١) قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُقْعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٢) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (٤٣) تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا » (٤٤)

التفسير :

« قوله تعالى : « أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا » ..

ذكرت الآية السابقة على هذه الآية ، الشرك ، والخطر الذى يهدد الناس

منه .. فناسب أن تجيء هذه الآية ، لتضبط المشركين من أهل مكة ، وهم متلبسون بشركهم بالله ، وعبادتهم لللائكة وانحازهم لمن ربّات ، على حساب أن ينات الله !

وفي هذا الاستفهام إنكار عليهم ، وتوبيخ لهم أن يحملوا لله البنات ، على حين أنهم لا يَرْضون أن يولد لهم البنات .. فكيف يثدّون البنات ، ثم يعبدونهن ؟ ثم كيف يحملون لله البنات ، ويحملون لهم البنين ؟ أهذا يتفق - حتى في منطقهم - مع مقام الله الذي يعبدون بناته ؟ إن أقل ما يقتضيه هذا المنطق أن يكون أبناء الله ذكورا ، إذ كان الذكور عتدم في مقام محمود محبوب ! ولهذا جاء قوله تعالى : « ألسكم الذكر وله الأنثى ، تلك إذا قسمة ضيزى » (٢١ - ٢٢ : النجم) .. مفكراً عليهم هذه القسمة الجائرة ، مسقفاً أحلامهم الفاسدة ، وتصوراتهم المريضة !

— وفي قوله تعالى : « إنكم لتقولون قولاً عظيماً » اتهام لهم بهذا القول المنكر للشنيع الذي يقولونه على الله سبحانه وتعالى .. ووراء هذا الاتهام إدانة ، وعقاب راصد شديد !

وأصفاء بالشىء : اختصه به ، وجعله خالصاً له ..

وفي نسبة الإصفاء إلى الله : « أفأصفاكم ربكم » إشارة إلى أن الله سبحانه هو الذى يهب لكم ما يهب من بنين ، إنه لا يستقيم مع منطق أن يخصهم الله تعالى بالبنين ، ثم يحمل لنفسه البنات ؟

* قوله تعالى : « ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليعذروا وما يزيدهم إلا نفوراً » ..

التصريف : عرض الأمر على وجوه مختلفة ، حتى يظهر ظهوراً تاماً ، ويتضح وضوحاً مبيناً .. وفي القرآن الكريم معارض كثيرة للأقضايا التى عرضها

على العقل الإنسانى ، حتى يراها على كل وجه من وجوها ، وذلك زيادة فى البيان ، حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد هذا البيان المبين ..

— وفى قوله تعالى : « لِيَذْكُرُوا » إشارة إلى الحكمة من هذا التصريف الذى جاء فى القرآن لآيات الله .. وذلك ليكون للناس منه عبرة وذكرة ، حيث تلقاهم العبر ، ناطقة الدلائل والشواهد ..

— وفى قوله تعالى : « وما يزيدكم إلا نفورا » إشارة إلى مافى للناس ، وخاصة هؤلاء المشركين من قريش ، من عناد ، يعمى أبصارهم عن الحق ، ويصمم آذانهم عن الاستماع إلى آيات الله وكلماته .. فلا يبصرون شيئا ، ولا يمعنون حديثا ..

« قوله تعالى : « قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لا يفتنوا إلى ذى العرش سبيلا » ..

فى هذه الآية رد على مقتريات المشركين ، على الله ، واتخاذهم آلهة يعبدها من دونه ، ويعملونهم شركاء له ، قائلين : « ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » . فإله سبحانه وتعالى — عند المشركين — هو إله مع آلهة ، ورب مع أرباب ، وإن كان له المقام الأول فيهم .. وهذا ما لا يحمل الله السلطان المطاق فى هذا الوجود ، بل يجعل لهذه الآلهة ، وتلك الأرباب شأناً معه ، كشأن الأمراء مع الملك مثلا .. الأمر الذى لا بد أن ينتهى يوماً إلى منازعة وشقاق ، بين هؤلاء الآلهة وبين الإله الأكبر .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إذا لا يفتنوا إلى ذى العرش سبيلا » أى لو كان مع الله آلهة ، لتناولت أيديهم إلى صاحب العرش ، ولنازعوه السلطان ، فرادى أو مجتمعين .. وهل سلم صاحب سلطان من أن ينازعه فى سلطانه من دونه من أمراء ، ووزراء ؟ فكيف يكون مع الله سبحانه وتعالى

آلهة أخرى ثم لا يباذعونه سلطانه ؟ وهل إذا وقع تنازع في هذا للملكوت ، يستقيم له نظامه هذا الذي يقوم عليه ؟

* قوله تعالى : « سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً » ..

هو تنزيه الله ، وتقديس لمقامه أن يقال فيه هذا القول المنكر ، وهو ما يقوله المشركون ، من أن الله أبناء ، أو بنات ، هن آلهات معه ..

* قوله تعالى : « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً » .

إن السموات السبع والأرض ومن فيهن من مخلوقات ناطقة أو صامتة ، كبيرة أو صغيرة كلها ، تسبح بحمده ، تسبيح ولاء وخضوع ، كما يقول جل شأنه : « إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً » (٩٣ : مريم) وكما يقول سبحانه عن الملائكة : « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباداً مكرّمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » (٢٦ - ٢٧ : الأنبياء) .

— وقوله تعالى : « ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. أى إن هذه العوالم المبتوثة في السموات والأرض ، تسبح لله تسبيحاً لا يفقهه إلا العالمون ، الذين يرون في نجاب هذا الوجود ، وفي خضوعه للسنن التي أجراها الله عليها ، تسبيحاً ولاء ، وعبودية خالصة لله رب العالمين . . ففي التعبير بكلمة « تفقهون » إشارة إلى أن هذا التسبيح لا يراه ولا يدرك معناه إلا أهل الفقه ، الذي احتص به الراخون في العلم .

— وفي قوله تعالى : « إنه كان حليماً غفوراً » إشارة إلى تلك المقولات الضالة التي يقولها المشركون في الله سبحانه وتعالى ، وأن الله سبحانه وتعالى ، قد أخذهم بحبله ، فلم يعجل لهم العقاب ، بل أفسح لهم في الأجل ، ومد لهم في العمر ، حتى يتاح لهم إصلاح ما أفسدوا ، ورجعوا إلى الله ، ويستقيموا على طريق

الحق ، حيث مغفرة الله الواسعة التي تظلل بمناحها العائدين لللائذين بمجناب الله ،
للطامعين في رحمته .

الآيات : (٤٥ - ٤٧)

* « وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (٤٥) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ
وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَكَرْتُمْ فِي الْقُرْآنِ وَخَذْتُمْ عَلَى أَعْيُنِهِمْ
نُقُورًا (٤٦) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ
يُنْجَوْنَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا » (٤٧)

التفسير :

* قوله تعالى : « وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا » ..

الواو هنا للاستئناف ، والآية حديث مستأنف ، يكشف عن حال
المشركين ، وهم في حال يستمعون فيها إلى النبي ، وهو يقرأ القرآن .. إن الله
سبحانه وتعالى قد جعل بينهم وبين النبي حجاباً مستوراً ، فلا يصل شيء مما يقرأ
من القرآن إليهم ، ولا ينفذ إلى قلوبهم ..

— وفي قوله تعالى : « لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ » إشارة كاشفة عن الداء الذي
يسكن إلى كيان المشركين ، ويقسد عليهم مدركاتهم وتصوراتهم وإيمانهم
بالله . إسم لا يؤمنون بالآخرة ، ولا يرجون لقاء الله .. ومن هنا ، كانت الصلة
بينهم وبين الله قائمة على هذا الضلال والفساد ..

— وفي قوله تعالى : « حجاباً مستوراً » إشارة إلى أن هذا الحجاب ، شيء معنوى ، غير محسوس ، لا يرى ، فهو مستور عن نظر القوم .. إنه حجاب مضروب على آذانهم فلا تسمع ، وعلى قلوبهم فلا تعقل .

* قوله تعالى : « وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا » ..

هو بيان لهذا الحجاب المستور ، الذى جعله الله سبحانه وتعالى بين المشركين وبين النبي ، وهو يقرأ القرآن ، ويرفع منه للناس معالم الهدى .. فهم هؤلاء المشركون قد جعل الله على قلوبهم أكنة ، أى أغطية كثيفة ، أشبه بالجعر الذى يستكن فيه الحيوان ، ويعتزل فيه العالم الخارجى ، فلا يرى أحداً ، ولا يراه أحد .. كذلك جعل على آذانهم « وقراً » أى ثقلاً فى السمع ، فلا تسمع شيئاً .. فقد يحتجب الحيوان داخل كنفه عن العالم الخارجى ، ولكن يظل مع ذلك متصلاً به عن طريق السمع .. أما هؤلاء المشركون ، فقد أخذ الله سمعهم وأبصارهم ، وختم على قلوبهم .. فهم أموات غير أحياء ، وإن خيل إليهم أو للناس أنهم أحياء .. يسمعون ، ويبصرون ، ويعقلون !

— وفي قوله تعالى : « وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا » - إشارة إلى ماركب المشركين من ضلال ، فى تصورهم لمقام الألوهية .. فهم يقبلون الاستماع إلى أى حديث يذكر فيه الله مع الآلهة التى يعبدونها .. أما إذا ذكر الله وحده فى قرآن أو غيره ، فذلك حديث بفيض إليهم ، يلقونه منكربين ، بل مذعورين ، وإذا وقع على آذانهم : « وَلَوَّا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا » أى صدموا به ، فارتدوا على أدبارهم . كما ترتد الكرة ، اصطدمت بحائط !

* قوله تعالى : « نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا » ..

فى الآيه الكريمة ، تهديد ووعيد لهؤلاء المشركين ، الذين يستمعون الى القرآن ، بقلوب مريضة ، ونيات خبيثة ، منمقدة على السكيد ، لانتفى بهذا الاستماع طلب هدى ، أو التماس حق .. وإنما غايتها اصطياذُ المعائر ، والوقوع على مايفذى ضلالهم ، ويقم لهم حجة على هذا الضلال .

— وفى قوله تعالى : « به » إشارة الى تلك الأجهزة الفاسدة التى صحبوها معهم ، ليستمعوا بها الى القرآن .. فهذا الذى يستمعون به من أجهزة ، إن هو إلا قلوب مريضة ، وطوايا خبيثة ، مبيقة للشر ، راصدة للمدوان !

— وفى قوله تعالى : « إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى » فصَحَّ لهؤلاء المشركين ، وهم يستمعون الى القرآن .. إنهم يستمعون إليه متلصصين ، بعيداً عن أن يرام أحد .. حيث تقع لآذانهم كلمات الله ، فيقتاجون فيما بينهم بها ، ويبحثون عما يقولونه من زورٍ وبهتان فيها .. ثم تنتهى بهم تلك المناجاة الى هذا الحكم الفاسد ، الذى يُصدرونه على القرآن ، وعلى النبى الذى يتلو هذا القرآن فيقولون : « إن ننبعون إلا رجلاً مسحوراً » أى إن انبعنا هذا الرجل فلن نذبح « إلا رجلاً مسحوراً » قد مسه طائف من الجن ، فاضطرب عقله ، واحتل تفكيره ، وأصبح يهذى بهذا القول الذى يردده ، ولا يمل ترديده .. « إن هو إلا رجل به جنة » (٢٥ : المؤمنون) .

الآيات : (٤٨ — ٥٢)

• « أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (٤٨) وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (٤٩) • قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (٥٠) أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْتُمُونَ فِي صُدُورِهِمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْفِضُونَ إِلَيْكَ

رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (٥١) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ
فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٢)

التفسير :

« قوله تعالى : « انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » ..

الأمر هنا « انظر » هو إلقاء للنبي ، ولكل مؤمن ، أن يفكر في تلك المقولات التي يقولها المشركون ، وإلى تلك الأمثال التي يضربونها ، ويتخذون منها حجة على إنكار البعث .. وقد كانت تلك الأمثلة التي ضربوها مما أملت عليه أهواؤهم الفاسدة ، وعقولهم المربضة - كانت سبباً في أن ضلوا هذا الضلال ، الذي ألقي بهم في متاهات لا يستطيعون الخروج منها ، ولا يجدون فيها من يذلهم على طريق يسرون فيه ، حتى في وسط هذا الضلال .. إنهم في حيرة مطبقة ، يدورون فيها حول أنفسهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » حيث نفى الاستطاعة المطلقة عنهم ، إلى التعرف على أى طريق .. ولو كان من طرق الضلال ..

وقدّم الأمر بالنظر إلى تلك الأمثال التي ضربوها ، على هذه الأمثال ، حتى يتهيأ الناظر إليها ، ويحل نفسه من كل نظر إلى غيرها .. وذلك لما فيها من فتنة وضلال .. الأمر الذي يدعو إلى إمعان النظر فيها ، حتى يتوقى الناظر إليها ما فيها من شرّ مستطير ، وخطر داهم ..

« قوله تعالى : « وقالوا أنذا كفاً عظاماً ورُفأنا أنما لمبعوثون خلقاً جديداً » هذا هو المثل الذي ضربوه .. وهو مثل واحد ، وقد سمي « أمثالا » لأنه

يحوى منكراً غليظاً ، تقول منه منكرات .. إذ هو ينكر البعث أولاً ، وينكر قدرة الله ثانياً ، ثم يقول من هذا وذاك ما يقول ، من كفر ، وضلال ، وشرك بالله ثالثاً

والاستفهام هنا ، استفهام إنكارى .. ينكرون فيه أن يُبعثوا ، بعد أن تبلى أجسادهم وتصير تراباً .

والرثاءات : المظالم المتعلقة ، التى ضاعت معالمها ، وصارت تراباً فى التراب ..

• قوله تعالى : « قل كونوا حجارة أو حديداً * أو خلقاً مما يكبر فى صدوركم .. فسيقولون من بيئتنا قل الذى فطركم أول مرة فسيدنفسون إليك ره وسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً » ..

يدنفسون إليك ره وسهم : أى يحركونها فى إنكار ، وإباء ، وتكبر .. شأن من يأخذ دواء مرّاً ، فيأتى بهذه الحركة الجنونية برأسه ، من غير وعى والآية تردّ على المشركين هذا الضلال ، الذى ضربوا له مثلهم هذا .. إنهم يستكبرون أن يبعثهم الله بعد أن تبلى عظامهم ، وتتحلل أجسامهم .. فدفع الله سبحانه مثلهم هذا بمثل هو أشدّ إنكاراً عندهم للبعث ، فقال تعالى : « قل كونوا حجارة أو حديداً * أو خلقاً مما يكبر فى صدوركم » .. أى كونوا على أية صفة هى أبعد وأغرب من صفتكم التى تكونون عليها بعد الموت .. كونوا حجارة جامدة ، لاصقة بين الحياة وبينها ، أو حديداً ، أصلب من الحجارة ، وأبعد منها نسباً إلى الحياة .. أو كونوا أى خلق آخر يكبر فى صدوركم ، ويكون أبعد من الحجارة والحديد استعجلاً فى بعث الحياة فيه .. كونوا عديمًا مطلقاً .. فإن قدرة الله سبحانه وتعالى لا يُعجزها شيء .. وإنكم إذا أنكرتم هذا ، وقتلتم : من يبعثنا إذا حيرنا على هذه الحال أو تلك ، فهذا هو الجواب : « قل الذى فطركم أول مرة » إنه سبحانه ، قد خلقكم من تراب وفطركم منه ، أى أنبتكم كما يُنبِت

النبات ، الذى يَفْطِرُ الأرض ، أى يشق وجهها .. وإذا قلتم فى إنكار : « متى هو ؟ » أى متى هذا البعث ؟ فهذا هو الجواب أيضاً : « عسى أن يكون قريباً » . إنكم لا تعلمون وقته ، ولكنه آتٍ لا ريب فيه ، وربما كان ذلك قريباً ، أقرب مما تقدرون وتتصورون .. « وعسى » فعل يفيد الرجاء ، وتوقع الحدث لما وقع عليه .. وهذا الرجاء إنما هو بالنسبة إلى المخاطبين .. وأنهم فى موقف الانتظار لهذا الأمر الذى لن يطول انتظارهم له ..

* قوله تعالى : « يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً » ..

هو بيان لميقات هذا البعث الذى سأل المشركون عنه هذا السؤال الإنكارى ، بقولهم : « متى هو ؟ » ..

إنه اليوم الذى ينتظر أمر الله ، ودعوته الموتى من قبورهم ، كما يقول سبحانه : « ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » (٢٥ : الروم) — وفى قوله تعالى : « فتستجيبون بحمده » — ما يسأل عنه ، وهو : كيف يستجيبون للدعوة الله لهم من قبورهم ، بالحمد ، وقد جاء فى قوله تعالى فى سورة يس « رُفِعَ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون » قالوا يا ويلنا من بعثنا من مردنا ؟ فهم ينادون هنا بالويل ، فكيف يستجيبون هناك بالحمد . والموقف هو هو ؟

والجواب على هذا — والله أعلم — : أن هذا وذلك وإن كان منهم فى يوم البعث ، إلا أن كلاً منهما فى موقف غير الموقف الآخر .. فهم حين يُبعثون من قبورهم ، يمددون لله ، على أن أحياء بعد موتهم ، فالحياة نعمة تستوجب الحمد والشكر لله رب العالمين .. ولكنهم حين يشهدون أهوال هذا اليوم ، يُنادون بالويل ، إذ يرون بأعينهم المصير الذى هم صائرون إليه ، كما يقول سبحانه :

« ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مضرباً »
(٥٣ : الكهف) .

ويصح أن يكون هذا الحمد على سبيل القهر ، إذ لا يمكن أن يكون من أنفسهم شيئاً ، فهم والحال كذلك - مُسْلِمُونَ ، مُسْتَسْلِمُونَ ، يَحْمَدُونَ الله على السرِّاء والضراء ..

— وفي قوله تعالى : « وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً » — إشارة إلى هذه الدنيا ، ومتاعها القليل الزائل .. فإنه مهما عاش الإنسان فيها ، ثم طويت صفحته منها ، وجد أن ماعاشه في هذه الدنيا لم يكن إلا ساعة من نهار ، كما يقول سبحانه وتعالى : « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » (٤٦ : النازعات) وكما يقول جل شأنه : « كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار » (٣٥ : الأحقاف) .

الآيات : (٥٣ — ٥٧)

• « وَقُلْ لِمَ بَادَى بِقَوْلِهَا أَلَيْسَ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ بِنَزْعِ بَيْنَهُمْ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (٥٣) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَسَاءَ
رَحْمَتِكُمْ أَوْ إِنَّ يَسَاءَ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (٥٤)
وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى
بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (٥٥) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ
فَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (٥٦) أُولَئِكَ الَّذِينَ
يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا » (٥٧)

التفسير .

« قوله تعالى : « وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسنُ إن الشيطان ينزغُ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوًّا مبينًا » .

الواو ، فى قوله تعالى : « وقل لعبادى » للاستئناف ، وما بعدها كلام مستأنف ، موجه إلى « عباد الله » ..

وعباد الله ، هم الذين أضافوا أنفسهم إلى الله ، فقبل الله سبحانه وتعالى ضيافتهم ، وأضافهم إليه ، إضافةً تكريم هكذا : « عبادى » .. حتى إسكان غيرهم من المشركين والضالين ، ليسوا عباد الله ، الذين يستحقون إضافتهم إليه سبحانه ، وإن كانوا عبيدًا له : « إن كلُّ من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عهدًا » (٩٣ : مريم) .

— وقوله تعالى : « التى هى أحسنُ » أى القولة « التى هى أحسنُ » ، وهى الإيمان بالله واليوم الآخر ، على حين قال المشركون والكافرون القولة السيئة ، قولة الكفر بالله وباليوم الآخر .. فهذه القولة من عباد الله ، هى اعتقاد بالقلب ، وعمل بالجوارح ، وذلك هو الذى يؤهلهم لهذا المقام الكريم ، فيضيفهم المولى جل وعلا إليه : « عبادى » وقوله تعالى : « إن الشيطان ينزغ بينهم » أى يفسد بينهم ، ويعمل على إضلالهم ، وعباد الله هم الذين يحرسون أنفسهم منه ، ويردون كيده إلى نحره ، كما يقول سبحانه : « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » (٤٢ : الحجر) .

« قوله تعالى : « ربكم أعلم بكم إن يشأَ يرخصكم أو إن يشأَ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلًا » .

هذه الآية ردٌّ على اعتراض ، قد يدور فى بعض الرسوم ، فيقول قائل :

لِمَ اختار الله أناساً من خلقه، فأضافهم إليه . وجعلهم عباداً له ؟ ولماذا لم يُضِف
الناس جميعاً إليه ، وكلّهم عبيده ، وصنعة يده ؟

وقد جاء الجواب : « ربُّكم أعلم بكم » إنّه كما خلقكم بيده ، أفاكم بعدله
وحكمته .. كلٌّ في مكانه الذي أرادَه له .. « ألا يعلم مَنْ خَلَقَ وهو اللطيف
الخبير » (١٤ : المائدة) .

إنّه ليس لخلق شيء مع الخالق .. « إن يشأ برحمتك » أيها المخلوقون ،
فجعلكم من عباده ، وأهل طاعته « وإن يشأ يعذبكم » فيضلكم ، ويحتم على
قلوبكم .. وليس للرحومين من الناس ، ولا للمذنبين منهم مذهب إلى غير
هذا المقام الذي أقامهم الله فيه ، وأرادهم له : « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون »
(٢٣ : الأنبياء) .

— وفي قوله تعالى : « وما أرسلناك عليهم وكيلًا » إشارة إلى أنه ليس إلى
النبي أن يغيّر من قَدَر الله في الناس شيئاً .. فمن قَدَر عليه الشقاء فهو من أهل
الشقاء ، لا يتحول عنه أبداً ، ومن كُتِبَت له السعادة فهو من السعداء لن يدفعها
عنه أحد .. وليس الرسول وكيلا على الناس ، يدبر أمرهم ، ويتسلط على
مصيرهم ، وإنما هو بشير ونذير ، يؤذّن في الناس بكلمات الله وآياته .. كما يقول
سبحانه : « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » (٧ : الرعد) .

* قوله تعالى : « وربك أعلم بمن في السموات والأرض ولقد فضلنا بعض
النبیین على بعض وآتينا داود زبورًا » .

في الآية الكريمة ردٌّ على شبهة قد تقع لبعض الناس من قوله تعالى : « ربكم
أعلم بكم إن يشأ برحمتك أو إن يشأ يعذبكم » .. إذ قد يسأل بعض الناس : لماذا
كان هذا الحكم واقعاً في أبناء آدم ، حيث يُرحم بعضهم ويُعذب بعضهم ؟
فكان الجواب : إن ذلك هو حكم الله في المخلوقات جميعاً ، في السموات وفي

الأرض ، حيث يأخذ كل مخلوق حظاً مقدوراً له .. فيجىء على صفة خاصة ،
وفي وقت معين ، ومكان محدود .. فيكون في عالم الأرض ، أو السماء ،
ويكون نباتاً ، أو حيواناً أو جاداً ، ويكون كوكباً أو مَلَكاً .. وكل مخلوق
من تلك المخلوقات ، هو في عالمه ، وفي جنسه ، آخذٌ وضماً خاصاً به ، لا يشار كه فيه
غيره من عالمه ، أو جنسه !

تلك هي سعة الله في خلقه : الإبداع في الخلق ، والتباين بين المخلوقات ..
ثم بينت الآية بعد هذا صورة من صور التباين والاختلاف بين جماعات ، هم
من صفوة خلق الله ، وهم الأنبياء .. فالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وهم في
هذا المقام الكريم ، وفي تلك المنزلة العالية - ليسوا على درجة واحدة ، وفي مقام
واحد .. وإنما هم درجات عند الله .. وإن كانوا جميعاً في مقام العُرب ، وفي
منازل الرضوان ..

وهنا سؤال ، وهو : لماذا اختُصَّ داود عليه السلام بالذكر ، هو والزبور
الذي آتاه الله إياه ؟ وداود - عليه السلام - لم يكن في منزلة إبراهيم ، خليل
الله ، ولا موسى كليم الله ، ولا عيسى كلمة الله ، ولا محمد خاتم رسل الله .. ولم
يكن الزبور في منزلة التوراة أو الإنجيل أو القرآن .. فما تأويل هذا ؟

الجواب على هذا - والله أعلم - أن داود عليه السلام ، هو النبي الذي جمع
الله سبحانه وتعالى له الملك والنبوة معاً ، كما جمعهما لابنه سليمان من بعده .. أي
أن الله قد جَمَعَ له الدنيا والآخرة جميعاً ، فأتاه للدنيا خير ما فيها ، وهو الملك ، وآتاه
للآخرة خير ما لها ، وهو النبوة .. ولهذا يقول تبارك وتعالى مخاطباً إياه :
« يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى
فيضللَّك عن سبيل الله » .. ولهذا أيضاً لم يكن داود عليه السلام صاحب كتاب
يحمل شريعة ، وإنما كان الزبور الذي آتاه الله إياه ، صلواتٍ ونسايح ، بمجد

فيها الله سبحانه ، ويشكر له .. إذ أن هذا الملك الذي في يده يحتاج - كي يستقيم على ميزان الحق والعدل - إلى اتصال دائم بالله ، حتى يدفع بهذا الاتصال ما يعرض له من شهوة السلطان ، ومُغريات الملك ..

وعلى هذا ، فاختصاص « داود » بالذكورنا ، إنما هو لبيان أن التفاضل الذي يقوم بين الوجودات كلها ، هو قائم بين الأنبياء والرسل .. فمنهم من جعله الله سبحانه نبياً ورسولاً ، ومنهم من جعله نبياً ولا رسالة له ، إلا في خاصة نفسه وأهله ، ومنهم من جعله رسولاً إلى قرية ، أو أمة ، ومنهم من جعله رسولاً إلى الناس كافة ، وذلك هو مما اختص به « محمد » - صلوات الله وسلامه عليه - من بين رسل الله جميعاً .. وفي ذلك يقول الله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض .. منهم من كأم الله ورفع بعضهم درجات وآتيناه عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس » (البقرة : ٢٥٣) وداود - عليه السلام - قد جُمع له حظ الدنيا والآخرة جميعاً .. فهو ملك ليس خالص الملك ، إذ يقوم على ملكه سلطان النبوة ، وهو نبي غير خالص النبوة ، إذ يقوم على سلطان نبوته سلطان ملكه .. فهو نمط وحده بين أنبياء الله ، وفي ملوك الأرض .

* قوله تعالى : « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً » ..

هو تهديد للمشركين ، ووعيد لهم ، وتسفيه لعقولهم ، إذ يعبدون من دون الله مالا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً .. فهم أولاء وتلك هي معبوداتهم التي يعبدونها ، فليدعوا لضررهم ، أو لبلاء وقع بهم ، فهل تستجيب لهم آلهتهم تلك ؟ وهل يسمعون أو يفتقرون ؟ فكيف إذن يتعاملون مع من لا يسمع ولا يبصر ولا يفنى عنهم شيئاً ؟ ولكنه السفيه والضلال .

* قوله تعالى : « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم

أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ..

للمشار إليه هنا باسم الإشارة « أولئك » - هم للمؤمنون الذين يعبدون الله ،
إلهاً سميعاً بصيراً مجيباً .. وهؤلاء المؤمنون ، هم في مقابل أولئك المشركين الذين
يدعون خُشْبًا مَسْنَدَةً ، أو أحجاراً منصوتة .. لا تسمع ولا تبصر .. وشتان بين
دعاء ودعاء !

وفي الإشارة إلى المؤمنين من غير ذكركم ، تنويه بهم ، ورفع لمنزلتهم ،
وأنهم أعرف من أن يُمرَفُوا ..

— وفي قوله تعالى : « يدعون » وفي حذف المفعول به ، إشارة إلى أنهم
يدعون من ينبغي أن يُدْعَى ، إذ لا مدعو — على الحقيقة — غيره ، وهو الله
سبحانه وتعالى ..

— وفي قوله تعالى : « يفتنون إلى ربهم الوسيلة » بيان لما يدعوه المؤمنون
ربهم ، وهو أنهم يدعونه مستبحين بحمده ، شاكرين لفضله .. فهذا هو دعاء
المؤمنين : عبادة ، وصلاة ، وتسبيح .. وفي هذا يقول الله تعالى : « واصبر
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » (٢٨ :
الكهف) ..

وابتغاء الوسيلة ، طلبها ، وإدراكها .. والوسيلة ما يتوسَّلُ به ، ويتقرب به
إلى الله ، من عبادات وقربات .

— وفي قوله تعالى : « أيهم أقرب » إشارة إلى محذوف ، تقديره : أيهم أقرب
إلى ربه أكثر توسلاً إليه بالطاعات والعبادات .. إذ أنه كلما قرب العبد من ربه ،
اشتدت خشيته له ، لازدياد معرفته بجلاله ، وعظمته ، فيشتد حرصه على
مرضاته ، والتفاني في العبودية والعبادة ، ليزداد من الله قرباً ، كلما ازداد
طاعة وخشوعاً وعبودية .

— وقوله تعالى : « ويرجون رحمته ويخافون عذابه » هو بيان للدوافع التي تدفع المؤمنين إلى دعاء الله سبحانه ، وإلى ابتغاء الوسيلة إليه ، وهو الطمع في رحمته ، والخوف من عذابه .. وتلك هي الحال التي ينبغي أن تقوم عليها الصلة بين العبد وربّه .. وهي منزلة بين الرجاء والخوف .. فالرجاء يدفع المؤمن إلى الإحسان ، والالتزام بالطاعات .. والخوف ، يحرسه من العدوان على محارم الله ، ومواقعة الآثام والمعاصي .

— وفي قوله تعالى : « إن عذاب ربك كان محذورا » تعقيب على قوله سبحانه : « ويخافون عذابه » .. وهو أن هذا العذاب شديد ، حيث يقع بأهله ، لا يدفعه عنهم من الله دافع ، وهو لهول وشدة ، يحذره ويتوقى الدنوّ منه ، كلٌّ من يطلب الأمن والله فيه لنفسه .

ولم يأت في النظم القرآني تعقيب على قوله تعالى : « ويرجون رحمته » كما جاء التعقيب على قوله سبحانه : « ويخافون عذابه » .. لأن أكثر ما يؤثّر في الناس من استخفافهم بعذاب الله ، أو غفلتهم عنه .. أما الرجاء في مغفرته ورحمته .. فلناس جميعا واقفون على باب الرجاء ، حتى أن أكثرهم عصيانا لله ، ومحدّة له يتخذون من الطمع في رحمة الله ، مدخلا يدخلون به على المعاصي في جرأة فاجرة ، حتى ليقول صاحب الجنتين الذي كفر بربه : « ولئن رُددتُ إلى ربّي لأجدنّ خيرا منها منقلباً » (السكهف : ٣٦) .. وهذا مكر مع الله ، وتغريبٌ بالنفس .. إن من يرجو ويطمع في رحمته ، يجب أن يكون ممن يحشاه ، ويتوقّى محارمه .. فإذا زلّ ، كان طمعه في الله قائما على منطقي .. والله سبحانه وتعالى يقول : « إن رحمة الله قريبٌ من المحسنين » .. (الأعراف)

هذا ، وفي الآية للكرامة وجه آخر ..

وهو أن المشار إليه في قوله تعالى : « أولئك الذين يدعون » هم المعبودون

الذين كان يعبدون المشركون ، من ملائكة وغيرهم ، من عباد الله الصالحين ..
 ويكون قوله تعالى : « يبتغون إلى ربهم الوسيلة » هو خبر لقوله تعالى :
 « أولئك الذين يدعون » .. أى أن هؤلاء الذين يعبدون المشركون من دون
 الله ، هم عباد من عباد الله المؤمنين به ، يبتغون رحمته ويتخذون الوسائل إلى
 مرضاته بالطاعات والعبادات ، وهم أبدأ على رجاى فى رحمته ، وخشية من
 عذابه .. كما يقول سبحانه وتعالى فيهم : « يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون
 ما يؤمرون » (٥٠ : النحل) وكما يقول جلّ شأنه : « وله من فى السموات
 والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ، يستحيون
 الليل والنهار لا يفتخرون » (١٩ - ٢٠ : الأنبياء) .

الآيات : (٥٨ - ٦٠)

* « وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا
 عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٥٨) وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ
 بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً
 فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (٥٩) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ
 أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَبْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَأَنْشَجَرَةً
 أَلْمَلُونَهُ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ قَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا » (٦٠)

التفسير :

* قوله تعالى : « وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة
 أو معذبوها عذاباً شديداً كان ذلك فى الكتاب مسطورا » .

« إن » حرف يفيد النفي .. بمعنى « ما » أى : ما من قرية إلا نحن

مها-كروها قبل يوم القيامة .. فهذا حكم الله في عباده .. « إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون » (٢٩ : يس) .

وإهلاك ما يهلك الله من القرى ، هو تركها للزمن ، يفعل فيها ما يفعل في الأحياء ، فإذا عمارها خراب ، وإذا أهلها تراب في التراب .. كما يقول سبحانه : « كل شيء هالك إلا وجهه » (٨٨ : القصص) .

أما عذاب ما يعذب من القرى ، فهو ما يحل بتلك القرى من نعم الله ، فيأخذها بما أخذ به القرى للظلمة ، كقرى عاد ، وثمود ، وقوم لوط ، حيث أهلكها الله سبحانه مرة واحدة ، بما سلط عليها من عذاب

— وقوله تعالى : « كان ذلك في الكتاب مسطوراً » تقرير لحكم الله في خلقه .. وهو أن ذلك مما قضى الله به في أم الكتاب ، وجرى به القلم وسطره في اللوح المحفوظ .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير » (٢٢ : الحديد) .

وفي هذا ، إنذار لمشركي قريش ، ولقرينهم التي تقف من الابهى هذا الموقف العدائى ، للظالم .. فتؤذى رسول الله ، وتصد الناس عن سبيل الله .. إن هذه القرية لن تُفلت من هذا المصير الذى تصير إليه القرى جميعاً .. فإذا لم يأخذها الله سبحانه وتعالى بيبأسه ، ويمجّل لها العذاب ، أخذها بسنته في خلقه ، فابتلعها باطن الأرض فيما ابتلع قبلها من قرى وأمم !

« قوله تعالى : « وما منعنا أن نُرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً » ..

في هذه الآية ردٌّ على مقترحات المشركين التي كانوا يقترحونها على النبي ، وهي أن يأتيهم بآية كما أرسل الأولون إلى أقوامهم ، وجاءهم بآيات مادية .. كمصا موسى ، ويد عيسى ، وناقة صالح ، وطوفان نوح !

فهذه الآيات ، التي يقترحها المشركون ، قد جاءت إلى أقوام مثلهم ، فكفروا بها ، ولم يروا فيها الدلائل التي تدلهم على الله ، وتهديهم إلى الإيمان به .. فكان أن أخذهم الله ببيأسه ، وعجل لهم العذاب .

وهذا هو السبب الذي من أجله ، لم يحمي الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - إلى قومه بآية كذلك الآيات .. لأنها كانت بلاء على من جاءت إليهم ولم يؤمنوا بها ، ولن يكون حال هؤلاء المشركين مع آية يأتيهم بها النبي ، بأحسن من حال الذين سبقهم .. والله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء المشركين : « وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَقْرِعُونَ » * لقالوا إنما سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْجُورُونَ » (١٤ - ١٥ : الحجر) .

— وفي قوله تعالى : « وَآتَيْنَا نَمُودَ النَّااقَةِ مِبْصَرَةً » وفي وصفها بأنها مبصرة إشارة إلى أنها كانت آية واضحة ، تعيش في الناس ، وتمشي بينهم ، يمشون بها مُضْبِجِينَ وَمُتَمَسِّكِينَ .. وليست كمصا موسى ، ولا يد عيسى ، فكلاهما تظهر المعجزة فيها بإذن من صاحبها ، ثم تختفي ، دون أن يُتاح للناس تقليبها ، وترديد النظر فيها .. وهذا هو بعض السرِّ في اختصاص ناقة صالح بالذكور هنا ، إنها كانت تعيش مع الناس ، بين سمعهم وبصرهم ..

— وقوله تعالى : « فَظَلَمُوا بِهَا » إشارة أنها كانت سبيلاً في أن اعتدوا عليها ، فأصبحوا آثمين ، ظالمين .. فحقَّ عليهم العذاب .

— وقوله تعالى : « وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيلًا » أي ما نبعث بهذه الآيات

المادية إلا لتسكون نُذُرَ هلاك وبلاء لمن تأتيهم .. لأنه إذا لم يؤمن بها القوم للرسول بها إليهم - وهيبات أن يؤمنوا - كان لابد أن يقع للعذاب بهم ، ويصعبوا في الهالكين ..

فمن رحمة الله بهذه الأمة ، أن لم تأتِها الدعوة إلى الله بين يدي آية مادية .. فإنه لو حدث هذا ، لكان فيه القضاء على أهل مكة التي طلعت منها شمس الدعوة الإسلامية ، ثم لا تقطع ما بين النبي وقومه الذين يدعوم إلى الله ، إذ لم يكن له - والأمر كذلك - قوم .. وبهذا تطوى الدعوة كتابها ، وينسحب الرسول من الميدان .. !

ولكن الله بالغ أمره .. فجاءت الدعوة الإسلامية على هذا الأسلوب ، لتميش في الناس ، ما دام للناس حياة في هذه الحياة !

• قوله تعالى : « وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً » .

في هذه الآية أمور :

— أولها : قوله تعالى : « وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس »

« إذ » هنا ظرفية ، تشير إلى وقت قيل فيه هذا القول للنبي .

فتى كان ذلك ؟ وما هو القول الذي قاله سبحانه وتعالى للنبي ؟ وقبل هذا وذاك .. ما معنى الإحاطة بالناس ؟ وما المراد منها ؟

إحاطة الله بالناس ، علمه بهم ، علماً محيطاً ، كاشفاً لكل شيء منهم .. وإذن فكل آية في القرآن جاءت تحدث عن علم الله ، صالحة لأن تكون هي هذا القول الذي قيل للنبي ، والذي دُعي بها إلى تذكره ..

وأقرب آية نجدناها ، هي قوله تعالى : « وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ » وقد ذُكرت قبل هذه الآية بثلاث آيات .. فتسكون إذن هي الآية
المقصودة ، ويكون وقتها معلوماً للنبي !

— ويكون معنى قوله تعالى : « وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ »
هو ردُّ على المشركين الذين يقترحون الآيات المادية .. فهذه الآيات إنما ينزلها
الله حسب مشيئته ، وبما يقضى به علمه في عباده .

— ثانيهما : قوله تعالى : « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس »
ماهي الرؤيا ؟ وما الفتنة التي فتن بها الناس منها ؟

اختلف في الرؤيا التي أريها للنبي هنا .. وهل هي « الإسراء » ؟ أم أنها
الرؤيا التي رآها وهو في مكة من أنه سيدخل المسجد الحرام ؟ أم أنها الرؤيا
التي أريها في مكة أيضا من أنه سيكون بينه وبين قريش حرب ، وأن القوم
سيهزمون ؟ . وكان فيما نزل من القرآن المسكي قوله تعالى : « سَهْزَمَ الْجَمْعُ
وَيُؤَلُّونَ الدَّبْرَ » حتى ليروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول :
« كنتُ لا أدري أى الجمع يهزم ، فلما كان يومُ بدر رأيتُ رسولَ الله صلى
الله عليه وسلم يقول : « سَهْزَمَ الْجَمْعُ وَيُؤَلُّونَ الدَّبْرَ » .. أى أنه عرف أن هذه
الآية قد جاء يوم بدر بتأويلها ..

ولا يُعترض على الرأي الأول بأن « الرؤيا » تشير إلى أن الإسراء كن
رؤيا منامية ، مع أن الرأي المعول عليه أنها كانت رؤية اليقظة .. ذلك أن
الرؤيا تستعمل في اللغة بمعنى الرؤية .. وخاصة إذا كانت للرؤية بالليل ،
كالسير فإنه إذا كان في الليل تُسمى سُرَى ، مع أنه في حقيقته سير .

أما الفتنة التي فتن بها الناس من هذه الرؤيا ، فقد ارتدَّ بعض ضعاف

الإيمان من المؤمنين ، بعد الإسراء .. كما أن رؤياه صلى الله عليه وسلم دخول المسجد الحرام ، كانت مثار اضطراب ولبالال بين المسلمين ، حين جاء النبي بالمسلمين معتمراً قبل الفتح فردته قريش ، وعقد صلح الحديبية بينه وبينها .. وكذلك الشأن في رؤياه - صلى الله عليه وسلم - أنه سينتصر على قريش في أول معركة معها ..

والرأى الراجح أن « الرؤيا » هي الإسراء ، وقد عرفت الاعتراض على هذا الرأي ، وردنا عليه .

— وثالثها : قوله تعالى : « والشجرة الملعونة في القرآن » .

ما الشجرة الملعونة في القرآن ؟ ولم لعنت ؟ ثم لم كانت فتنة ؟

لم يذكر القرآن الكريم ، شجرة موصوفة بتلك الصفة ، وهي اللعنة ..

ومن هنا ذهب المفسرون مذاهب شتى في هذه الشجرة ..

والذي نتخذه دليلاً في بحثنا عن تلك الشجرة ، أنها ذات صلة بقريش ،

وأنها مثار فتنة للمشركين ..

وعلى هذا ، فإننا نجد في القرآن الكريم شجرة ذكرت في سورة

« الصافات » وهي من القرآن المكي ، وقد تهدد بها الله سبحانه وتعالى ،

المشركين ، وأذاقهم طعامها الفسك ، في هذه الدنيا ، قبل أن يملثوا منها بطونهم

في جهنم ، فقال تعالى : « أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلاً أم شجرة الزقوم * إنا جعلناها

فتنة للظالمين * إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم * طلعها كاه رؤوس الشياطين *

فإنهم لا يكون منها فالثون منها البطون * ثم إن لم عليها لشوباً من حميم * ثم

إن مرجعهم لإلى الجحيم » (٦٢ - ٦٨ : الصافات) . وفي سورة الواقعة ، وهي

مكية أيضاً ، جاء قوله تعالى : « ثم إنكم أيها الضالون المكذبون * لا تكون

من شجرٍ من زقوم * فالثون منها البطون * فشاربون عليه من الحميم *
 فشاربون شربَ الهميم * هذا نزُلهم يومَ الدين ، (٥١ - ٥٦ : الواقعة) وفي
 سورة الدخان ، هي مكية أيضاً ، جاء قوله تعالى : « إن شجرة الزقوم * طعام
 الأثيم * كالمهل يفلّ في البطون * كفى الحميم » (٤٣ - ٤٦) .

فهذه الشجرة قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن المكي ، وعرضها في
 هذه المعارض ، مهدداً بها المشركين ، متوعداً بها ، مذيّقهم طعامها الذي يفلّ
 في البطون كفى الحميم .

وقد كان المشركون ، يستمعون إلى هذا القرآن ، ويتناجون بما تلى لهم
 أهواؤهم وضلالاتهم فيه ، كما يقول الله سبحانه وتعالى : « نحن أعلم بما يستمعون
 به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى » (٤٧ : الإسراء) .

وقد كانت هذه الشجرة مثار استهزاء وسخرية فيما بينهم ، كما أنها كانت
 مادة للعبث منهم بالمسلمين ، وبمعتقدهم في صدق الرسول ، الذي يقول لهم مثل
 هذا القول .. إذ كيف يقول « محمد » بأن النار التي سيعذبُ فيها من لا يؤمنون
 بالله واليوم الآخر ، هي جحيم ، وأنها نار تلظى ، وقودها س النيا والحجارة -
 كيف يقول هذا ، ثم يقول إن هناك شجرة أو أشجاراً من زقوم تطلع فيها ،
 ثم تنمر ثمراً يأكله المذبذبون بالنار ؟ أهذا قول يتفق أوله مع آخره ؟ النار
 التي تأكل كل شيء ، تصلح لأن تكون مفرساً ومنبتاً لشجر ؟

ولأن أكثر من هذا ، فقد بدا لبعض الذين سَفِهوا أنفسهم من هؤلاء المشركين ،
 أن يتخذوا من هذا الوعيد الذي توعدهم الله به ، مادةً للتسلية ، والعبث ، إيماناً
 في الاستهزاء والسخرية ، ومبالغة في التكذيب والتحدى ..

فن ذلك ما روى عن أبي جهل أنه كان يقول : « هذا محمد يتوعدكم بمسار
 تحرق الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجر ؟ وما نعرف الزقوم إلا التمر -

بالزُّبْد ، ثم يأمر جارية له ، فتحضر نمرًا وزُبْدًا ، ثم يقول لأصحابه : تَزَقَّمُوا !
وقد وَجَدَ هذا القول سبيلًا إلى بعض ضعاف الإيمان ، وصغار الأحلام
من الذين دخلوا في الإسلام ، فوقع الشك في نفوسهم ، فكان ذلك داعية لهم إلى
أن يرتدُّوا عن الإسلام ، خاصة وأنهم في وجه محنة قاسية ، وبلاء عظيم ،
لا يمكنهم عليه إلا إيمان وثيق ، فإذا زاحم هذا الإيمان شيء من هذه الشكوك
السكاذبة ، التي يسوقها إليهم المشركون ، وجد ضعاف الإيمان منهم الفرصة
سائحة للخروج من هذا البلاء ، بأوهى سبب !

وهذا ، ما يشير إليه قوله تعالى : ﴿ وما جملنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنةً
للناس والشجرة الملعونة في القرآن .. ﴾

فهاتان آيتان من آيات الله المادية ، وهما للقول بالإسراء ، والقول بتلك
الشجرة التي تنبت في أصل الجحيم .. وفي هاتين الآيتين فتنة للناس ، أى لهؤلاء
المشركين ، كما كانت الآيات المادية في الأمم السابقة فتنة لتلك الأمم ! وأنه إذا
كان المشركون يريدون آيات مادية فهاتان آيتان ماديتان ، أو شبه ماديتين ،
وقد كانتا فتنة لهم .. فهل تزيدهم الآيات المادية إلا فتنة إلى فتنة ؟

— وفي قوله تعالى : ﴿ وَنُحَوِّفُهُمْ ، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾ إشارة إلى أن
هذه الآيات المادية أو شبه المادية ، هي نذير بلاء وفتنة ، ومطلع عذاب عاجل يقع
بالمشركين ، إن هم أصروا على موقفهم هذا الذي يقفونه من آيات الله .. !

بقى أن نعرف لِمَ وُصِفَت الشجرة بأنها ملعونة ؟ ولم تُؤمن وهي لم يكن منها
ما يستوجب اللعن ؟

والجواب :

أولا : أن الله سبحانه وتعالى قد وصفها بأنها تنبت في أصل الجحيم ،

ووصف طلعها - أى ثمرها - كأنه رءوس الشياطين .. والشيطان ملعون من الله .. فهى لهذا عدوّ مبين للإنسان ، الذى سيسوقه شؤمه إلى أن يطعم منها ، فيجب أن يحذرها ، كما يحذر الشيطان .. فناسب ذلك أن تبدو لأعين الناس فى صورة الشيء الملعون ، الذى يُحذَر ، ويُتَوَقَّى .

وثانياً : أن وصف الشجرة بأنها ملعونة ، لا ينبئ عليه أنها ملعونة من الله ، وإنما هو وصف بالنسبة لآثارها فىمن يذوق طعمها ، فهو طعام كربه ، لا يطعمه إلا الخاطئون .. فإذا وصف الشيء بأنه مرّ المذاق ، أو خبيثه ، فهو بالنسبة لطاعه .. وقد لا يكون طعمه على تلك الصفة فى حقيقة ..

ثالثاً : جاء فى قوله تعالى فى وصف الشجرة : « إنا جعلناها فتنة للظالمين » .. فهى فتنة ، كما أن الشيطان فتنة .. وقد جاء فى قوله تعالى : « وما جعلنا الرؤيا التى أرىناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة فى القرآن » أى هى فتنة كذلك .. وهذا مما يرجح القول بأن المقصود بالشجرة هى شجرة الزقوم ، كما يقيم ذلك دليلاً على أنها شجرة ملعونة ..

أما عن استنكار المشركين للجمع بين النار ، والشجر .. فذلك لجهلهم بقدرة الله ، أولاً ، ولجهلهم بأسرار الطبيعة ثانياً .. فالنار ، والشجر ، والماء ، والطين .. وكل ما يرون فيه من تناقض . هو من أصل واحد ، ومن مادة واحدة ، وإن اختلفت صورته وأشكاله .. وقد استطاع العلم الحديث أن يحول الأشياء من حالٍ إلى حالٍ ، بإجراء بعض التغييرات فى تركيب عناصرها ، كتحويل الصلف إلى ابن ، والخشب إلى ورق مصقول ، أو حرير ناعم .. إلى غير ذلك مما يتحول به الشيء من النقيض إلى النقيض ..

بل إن الطبيعة نفسها تقوم بهذه العمليات كل يوم ، فتحول الهواء الشفاف إلى ماء ، وتحول الماء إلى هواء .. كما تحول الماء للسائل إلى ثلج جامد ، والملح

الذى يتغذى به النباتات إلى مادة سكرية ، كما فى القصب ، وأشجار الفاكهة .
وقد أشار القرآن الكريم ، إشارة خاطفة إلى تحول الأشياء إلى طبيعة غير طبيعتها ، كالشجر يتحول إلى نار ، فيقول سبحانه : « الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا ، فإذا أنتم منه توقدون » (٨٠ : يس) .. ففى الشجر نار مستكنة ، كما أن فى النار ماء مستكناً .. فليس إذن بالمستحيل أن يجتمع الشجر والنار ، وأن تنبت فى أصل الجحيم أشجار تأخذ طبيعة النار ، وتتغذى منها .

الآيات : (٦١ - ٦٥)

* « وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (٦١) قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنْ أُوخِّرَنِي إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ لِأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (٦٢) قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (٦٣) وَاسْتَغْفِرْ مَنْ اسْتَغْفَرَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (٦٤) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا » (٦٥)

التفسير :

* قوله تعالى : « وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ؟ »

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، أن الآيات السابقة أشارت إلى بعض ما يُفتن

به للناس من آيات الله .. كالإسراء ، وشجرة الزقوم .. والأولى ، نعمة وخير ،
والثانية ، شرّ وبلاء . فناسب أن يحى بعد شجرة الزقوم ، التي قُتِن بها
المشركون ، شىء يشبهها ، هو مَضَلَّة للمشركين ، وفتنة للغاوين ، وهو إبليس ،
لعنه الله .

وقد دُعِيَ إبليس من الله تعالى أن يسجد لآدم ، فأبى واستكبر وقال :
« أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ؟ » .. وقال في موضع آخر : « أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ
خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ » .. وقد كان خَلَقَ آدم من طين آية من
آيات الله المادية ، وكان على إبليس أن يؤمن بها .. ولكن هذه الآية كانت
سببًا في كفره بالله ، وطرده من رحمته .

* قوله تعالى : « قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنُؤْخِرَنَّ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا أَخْتَصِمُ كُنْ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا » .

أرأيتك : أى أرأيت يا الله . . والكاف حرف خطاب للولى سبحانه
وتعالى ، يؤكد الضمير المتصل قبله ، والمراد بالرؤية هنا ، العلم . . أى أعلمت
يا الله ! .

أُخْتَصِمَ كُنْ : أى أفسدن ، وأستولين . . احتفك الشئ : لَأَكُهُ
في حنكه وعذكه ، كما تعلك الدابة لجامها .

وهذا تحدّث من إبليس - لعنه الله - لله سبحانه وتعالى ، فى آدم ، وأنه أضعف
شأنًا من إبليس ، وأنه إذ كان كذلك ، فكيف يسجد للقوى للضعيف ؟ ..
هكذا فكر إبليس وقدر . !

* قوله تعالى : « قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً
مَوْفُورًا » .

أذهب : أمر مراد به الطرد من رحمة الله . .

— وفي قوله تعالى : « فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ » إشارة إلى أن البلاء واقع على إبليس ، وَمَنْ تبعه من أبناء آدم .. إذ كانوا في اتباعهم له أنصاراً له وأعواناً ، على هذا التصدي الذي تمخّض به الله في أبناء آدم .. وقد كان جديراً بهم أن يكونوا أعداء لهذا العدو لله ولهم ..

وفي هذا تسفيه هؤلاء المشركين الذين اتبعوا آباءهم ، كما اتبع أبناء إبليس ، إبليس . فتأبمة الذرية لأبائهم ، مَضَلَّةٌ لهم ، إذ كان عليهم أن ينظروا لأنفسهم ، وأن يأخذوا الطريق الذي يؤدي إليه نظرم ..

— وقوله تعالى : « جزاء موفوراً » أى جزاء كاملاً ، لا ينقص منه شيء .. فلا يخفف عنهم المذاب ، ولا يقصر مداه ..

* قوله تعالى : « واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعذبهم وما يعذب الشيطان إلا غروراً » .

استفزز : أى : أخيف ، وأفزع ، واستفزز فلان فلاناً : أى أخافه وأفزعه .

وأجلب : أى : أجمع أمرك ، وادع كل ما تملك من قوة .. وأجلب القوم ، جاءوا من كل صوب ، ومنه الجلب ، وهم التجار الواردون على السوق ..

والخيل : المراد بهارا كبوها ..

والرجل : جمع راجل ، وهو من يمشى على رجله إلى غاية ، سواء في حرب أو غيره ..

والأمر هنا ، يراد به الاستخفاف بإبليس ، وبكيدته الذى يكيد به للناس .

والاستخفاف إنما هو بالإضافة إلى أبناء آدم . . فإبليس بما معه من كيد ومكر ، هو مدحور مخذول أمام الإرادة الصادقة ، والعزم الوثيق ، فهو أضعف من الإنسان ، الذى يعرف قدر إنسانيته ، ويحترم وجوده كإنسان كرمه الله ، ورفع بين العالمين قدره . . والله سبحانه وتعالى يقول بعد هذا : « واقدرنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » (الإسراء : ٧٠) : ويقول عن الشيطان : « إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » (النساء : ٧٦) .

فليعلم الشيطان الحرب على أبناء آدم ، وليأت بكل ما معه من عدد وعدة . . وليجلب بخيله ورجله ، وليشاركهم فى أموالهم وأولادهم ، وذلك بما يفسد عليهم من أموال وبدين . . ثم إذا لم يجد فى ذلك ما يمكنه منهم ، فليأتهم متلفاً ، متودداً ، بعد أن جاءهم مهدداً ، متوعداً ، مفسداً . . وليند لهم فى حبل الأمانى ، وليكثر لهم من الوعود المعسولة الكاذبة . . فذلك كله لن يبلغه شيئاً من أبناء آدم الذين جعلهم الله من أهل طاعته ، وأرادهم لجنته ، كما يقول سبحانه وتعالى : « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » فهو لاهم أبناء آدم ، ليس لإبليس سلطان عليهم ، إلا من كان من أهل الشقوة والضلال . . فهو لاهم - بما سبق فيهم من قضاء الله - هم مستجيبون للشيطان موالون له . . إذ كانت أهواؤهم متفقة مع هواه ، ووجهتهم قائمة على وجهته . . إنهم ، وهو ، من أهل الشقاء والبلاء .

— وفى قوله تعالى : « وما يمدم الشيطان إلا غروراً » تحذير من الشيطان ، وأمانيه ومغرياته التى يمتنى بها الناس ، ويفريهم بها ، فما هى إلا ضلال فى ضلال ، وأباطيل لانجى إلا بالأباطيل !

وتحذير الناس من الشيطان ومغرياته ، وإن كان لا يرد شيئاً مما قضى به الله

في عباده ، فإنه تحذير من الشر ، وترغيب في الخير .. وعلى التحذير والترغيب
يَعْتَدِل مِيزَانُ النَّاسِ ، حيث يَجْدُونَ الْقَانُونَ الَّذِي يَحْتَكُونَ إِلَيْهِ .. وهنا يَصْحُ
الابْتِلَاءُ ، ويقع الاختبار .. فمن كان من أهل السعادة ، اهْتَدَى بِهَدْيِ اللَّهِ ،
وعمل بأوامره ، واجتنب نواهيه ، ومن كان من أهل الشقاء ، أخذ طريقه
مع الشيطان ، فَضَلَ بَضْلَالَهُ ، وَغَوَى بِغَوَايَتِهِ .. وكل مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ..

• قوله تعالى « إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكُنِي بِرَبِّكَ وَكِيلًا » .

فعباد الله ، هم أولئك الذين سبقت لهم من الله الْحُسْنَى ، وهؤلاء لاسبيل
للشيطان إليهم ، إنهم في عصمة منه بهذا القضاء الأزلي من الله فيهم .. وهو
قضاء خفي لا يعلمه أحد ، ولا يدري مخلوق إن كان من أهل السعادة أو أهل
الشقاء .. ومن هنا كان السعي والعمل ، والتسابق إلى الإحسان - من مطلوبات
البأس ، ومن مبدئياتهم .. لأن الإحسان هو الأمانة الدالة على الفوز والنجاة .
فمن كان من أهل السعادة ، عَمِلَ عَمَلِ الْحَسَنِينَ ، ومن كان من أهل الشقاء عَمِلَ
عَمَلِ الْمُسِيئِينَ .. وفي الحديث : « إِنْ أَحَدُكُمْ لِيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَبْقَى
بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنْ أَحَدُكُمْ
لِيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ
فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ! » .. وهكذا نحن في الحياة .. طلاب العلم مثلاً :
للعاقِلون المجدون منهم ، هم على طريق النجاح عند الامتحان ، والمهملون العاقلون ،
هم على طريق الإخفاق ..

وقد يجتد للعامل المجد ما يصرفه عن العمل والجِدِّ ، فيُخَفِّقُ ، ويجتد للكسول
المهمل ما يدفعه إلى الجِدِّ والتَّحْصِيلِ ، فيَنْجَحُ . وكل سائر إلى القدر المقدور
له .. ولكن سنة الله قائمة في الناس : أن لائمة بغير عمل ، ولا حصاد إلا
بعد زرع !

— وفي قوله تعالى: «وكفى بربك وكيلًا» .. في هذا ما يُسأل عنه ، وهو :
 كيف يخاطب إبليس بهذا الخطاب الذي يشمر بالقرب : «كفى بربك» ؟
 والجواب على هذا ، — والله أعلم — أن هذا الخطاب ليس لإبليس ، وإنما هو
 التفات إلى الإنسان ، الذي هو داخل في عموم قوله تعالى : «إن عبادي ليس
 لك عليهم سلطان» وكأنهم بمشهد من هذا الخطاب .. ثم إنه بدلاً من أن
 يحىء النظم بصيغة الجمع هكذا : «وكفى بربكم» جاء النظم القرآني بصيغة
 المفرد «وكفى بربك» .. وذلك لينظر كل إنسان إلى خاصة نفسه ، وليعمل
 ما وسعه للعمل على أن يتوقى هذا الشيطان المترصد له ، والترصد به ، وليسكن
 بما يستعين به على ذلك أن يتوكل على الله ، وأن يستعين به ، وليجمل في يقينه
 أنه من عباد الله ، الذين لا سلطان للشيطان عليهم ..

ويجوز أن يكون الخطاب للشيطان ، قهراً له : وإلزاماً له بسلطان الربوبية ،
 الذي خرج بكفره عن سلطانه .. وأنه مقهور مخذول ، ليس له على عباد الله
 سلطان ، وهو سبحانه وتعالى وكيلهم الذي يدفع عنهم كيده .

الآيات : (٦٦ — ٧٠)

* «رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
 إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٦٦) وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ
 تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
 كَفُورًا (٦٧) أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
 حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا (٦٨) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ
 تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ

ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (٦٩) * وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

التفسير:

* قوله تعالى : « ربكم الذي يُرْجى لكم الفلك في البحر اتبعوا من فضله إنه كان بكم رحيمًا » ..

بعد أن خاطب الإنسان من الله سبحانه وتعالى ، بقوله : « وكفى بربك وكيلًا » جاء الخطاب إلى الناس جميعًا ، شارحًا هذه الوكالة ، وما يحىء منها إلى الإنسان من إمدادات الخير والإحسان من رب العالمين ، فالله سبحانه ، هو الذي سخر للناس البحار والأنهار ، تجري فيها الفلك بأمره حاملة الناس وأمتعتهم من بلد إلى بلد ، دون أن يطفى الماء على الفلك ، أو يسكبها على ظهره بلا حراك .. كما يقول سبحانه : « إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ » (الشورى : ٣٣) وهو سبحانه بهذه الوكالة القائمة على الناس قادر على أن يدفع عنهم ما يكيد به الشيطان لهم ، إذا هم آمنوا بالله واتخذوه وكيلًا .

* قوله تعالى : « وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَا نَجِيَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا »

وفي الحال التي تتعرض فيها الفلك لريح عاصف ، أو موج صاخب ، لا تجدون أيها الناس من يكشف هذا البلاء ، إلا الله .. « ضلَّ من تدعون إلا إِيَّاهُ » فليس لعبوداتكم التي تعبدونها سبيل إليكم وأنتم في هذا للكرب .. إنهم قابعون هناك حيث تركتموهم في معابذك ، أحجارًا جائئة ، أو جنبًا هامدة .. ولكن سرعان ما تنسون أيها الناس فضل الله عليكم ، ورحمته

بكم : « فلما نجاكم إلى البرِّ أعرضتم » عنه ، وأعطيتم وجوهكم لآلئكم ..
وهذا فوق أنه سفه وضلال ، هو كفران وجحود .

* قوله تعالى : « أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البرِّ أو يرسل عليكم
حاصباً نـم لا تجدوا لكم وكيلاً » .

ولكن أين تذهبون ؟ إذا أنتم أمنتم جانب البحر ؟ أو تخرجون من
ملك الله ؟ ثم أندفمون بأس الله عنكم إذا جاءكم ؟ فهل تأمنون ، وأنتم في البرِّ
أن يرسل الله عليكم ريحاً عاصفة ، محملة بالهلك والدمار ، فتفرقكم في الأرض ،
وتدفنكم في بطنها . . فإذا كنتم قد سلمتم من الفرق في البحر ، فهل تعجز
قدرة الله من أن تنالكم بالبلاء وأنتم على ظهر اليابسة ؟ وهل إذا وقع بكم هذا
البلاء ، هل هناك من يقول دفعه عنكم ؟ .

— وفي قوله تعالى : « جانب البرِّ » إشارة إلى هذا الحسى وذلك الجناح
الذى يجد فيه الإنسان طمأنينة وأمناً حين يضع قدمه على اليابسة ، بعد أن يترك
البحر ومخاطره . . فهذا الجانب لا يعصم من أمر الله ، ولا يرد بأسه .
* قوله تعالى : « أم أمنتم أن يُعيدكم فيه تارةً أخرى فيرسل عليكم
قاصفاً من الريح فيفرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيهاً » .

وهل أمنتم ، بعد أن نجاكم الله من الفرق وأنتم على ظهر السفين ،
ثم كفرتم بالله ، ولم تذكروا فضله عليكم ورحمته بكم — هل أمنتم أن يعيدكم
إلى البحر مرةً أخرى ، مسوقين إليه بسلطان قدره وقدرته ، ثم يرسل عليكم
قاصفاً من الريح فيفرقكم بما كفرتم . . إنه انتقام من كفركم بالله ومكركم
بنعمه عليكم . . فهل إذا أغرقكم الله في تلك المرة ، هل يكون لكم على الله
حجة ؟ أليس هذا هو الجزاء العادل الذى أنتم أهل له بكفركم ، وضلالكم ؟
لقد أراكم الله سبحانه فضله ورحمته ، فأنكرتم الفضل والرحمة . . وهذا بلاؤه

ونقمته .. فهل تنكرون البلاء والنعمة ؟ « قل هو من عند أنفسكم » ! .
(١٦٥ : آل عمران) والتبعية : من يتبع غيره ، والمراد به هنا من يطالب الله بما
يحلى بالمشركون من بلاء .

• قوله تعالى : « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا » .

هو استعراض عام لنعم الله على الناس جميعاً .. أبناء آدم .. فقد كرمهم الله
سبحانه وتعالى بهذه الصورة التي خلقهم عليها ، وجعل لهم السمع والأبصار
والأفئدة ، كما يقول سبحانه : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم »
(٤ : التين) وكما يقول جلّ شأنه : « يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ
الْكَرِيمِ • الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ • فِي أَىْ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ »
(٦ - ٨ : الانفطار) .

ومع هذا للتكريم في الخلق ، فقد سخر الله للناس مافي البر والبحر ،
وأفاض عليهم من الخيرات والنعمة ، وأقامهم على هذه الأرض ، وجعلهم خلفاءه
عليها .. وهذا كله من شأنه أن يدعو الإنسان إلى الولاء لله ، وإفراده سبحانه
بالحد والثناء !

— وفي قوله تعالى : « وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » - ما يسأل عنه
وهو : ما منزلة الإنسان بين المخلوقات ؟ وما المخلوقات التي فضّل عليها ؟
وما المخلوقات التي فضّلت عليه ؟

صريح منطوق الآية يدل على أمرين :

أولهما : أن الإنسان فضّل على كثير من المخلوقات التي بثّها الله سبحانه
وتعالى في هذا الوجود كله .

وثانيتها : أن هناك مخلوقات لا يفضّلها الإنسان ، وهى إسان تكون مساوية له فى الفضل ، أو هى أفضل منه ..

والذى لاشك فيه ، هو أن الإنسان فى أصل خلقته ، أفضلُ المخلوقات التى تعيش معه على هذا الكوكب الأرضى ، ولهذا جعله الله خليفته فى هذه الأرض .. كما يقول سبحانه وتعالى : «إنى جاعلٌ فى الأرض خليفة »

واسكن هذه الخلقة المهيأة لأن تكون بمقام الخلافة لله تعالى على الأرض ، لابتدئ على ما هذا ، حتى تحقق هى ذاتيتها ، وتُخرج القوى الكامنة فيها ، وتفجر الطاقات المندسة فى كيائها .. كالنواة التى تضم فى كيائها عناصر شجرة عظيمة ، أو نخلة باسقة .. تظل هكذا شيئاً ضئيلاً ميتاً ، حتى تندس فى صدر الأرض ، ثم تتفاعل معه ، وتُخرج خبأها بعد جهدٍ وصراع .

أما الإنسان الذى لا يعمل على الانتفاع بما أودع الله فيه من قوى ، فسيظل كتلة باردة من لحم ودم ، لا يرتفع كثيراً عن مستوى أدنى الحيوانات وأحطها منزلة .. والله سبحانه وتعالى يقول : « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم * ثم رددناه أسفل سافلين * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرٌ غير ممنون » (٤ - ٦ : التين) .

هذا هو مقام الإنسان فى العالم الأرضى .. إنه سيد المخلوقات كلها فى هذا العالم ، مادام محتفظاً بإنسانيته ، عاملاً على الارتقاء بوجوده .. أما المخلوقات التى فى غير هذا العالم الأرضى ، فلا شأن للإنسان بها ، كما أنها لا شأن لها بالإنسان ، ومن ثم فالفاصلة بينه وبينها شئٌ غير وارد ، وغير منظور إليه .. إذ لا تعامل بين الإنسان وبين تلك المخلوقات !

(الآيات : ٧١ - ٧٧)

* « يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَسٍ بِإِيمَانِهِمْ فَمَنْ أُوْنِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧١) وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٧٢) وَإِنْ كَادُوا أَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَقَرِي عَيْنًا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا (٧٣) وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرُكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (٧٤) إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصْرًا (٧٥) وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٦) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا » (٧٧)

التفسير :

* قوله تعالى : « يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَسٍ بِإِيمَانِهِمْ فَمَنْ أُوْنِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا » .

الإمام : المقدم من كل شيء .. وإمام القوم : رئيسهم ، وصاحب الكلمة فيهم ..

والفتيل : الفتوة البارز في شق النواة ، ويضرب به المثل في الشيء الحقيق .

والآية تنتقل بهؤلاء الناس ، الذين كرمهم الله ، وفضلهم على كثير من خلقه ، وحملهم في البر والبحر ، ورزقهم من الطيبات - تنتقل بهم من الدنيا ، التي يتقلبون فيها ، ويسرحون ويمرحون ، فإذا هم بين يدي الله في مقام الحساب

والجزء يوم القيامة .. وإذا كل جماعة مع إمامها الذي كانت تتبعه ، وتبقاد له ..
فأتباع الأنبياء مع أنبيائهم ، وأتباع الضلال مع أئمتهم .. وهكذا كل طائفة ،
وكل جماعة ، وكل أمة ، مع إمامها ، وقائدها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :
« ووضع الكتاب وحيء بالبينين والشهداء » (٦٩ : الزمر) .. فالنبيون
والشهداء ، يشهدون على أتباعهم بما كان منهم في الدنيا ..

وليس علم الله سبحانه وتعالى بهم ، في حاجة إلى من يقيم الشهادة عليهم ،
ولكن هذه الشهادة هي خزى وفضح للجرمين ، بعرض مخازيهم على الملأ .

— وقوله تعالى : « فمن أوتى كتابه يمينه فأولئك يقرءون كتابهم
ولا يظلمون فيها » هو عرض لأهل الفوز والنجاة في الآخرة .. وهم الذين
أخذوا كتابهم يمينهم .. فهو لا يحدون مسرة بقاء كتابهم ، وتهش نفوسهم
لقراءته ، والاستمتاع بما يرون فيه من أعمال طيبة ، تؤهلهم لرضوان الله ،
والفوز بالجنة .. وفي هذا يقول الله تعالى : « فأما من أوتى كتابه يمينه فسوف
يحاسب حساباً يسيراً » وينقلب إلى أهله مسروراً » (٧ - ٩ : الانشقاق)
ويقول جل شأنه : « فأما من أوتى كتابه يمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه »
(١٩ : الحاقة) .. إنه لسعيد بهذا الكتاب ، وإن الفرحه لثلاً كيانه ، فيطير
بها فرحاً هنا وهناك ، يدعو من يلقاه ليقرأ ما في كتابه ، وليشاركه هذه الفرحه ،
فيتضاعف فرحه ، ويعظم سروره ..

وفي أفراد الضمير العائد على الوصول في قوله تعالى : « فمن أوتى كتابه
يمينه » ثم إعادته إليه جمعاً في قوله سبحانه « فأولئك يقرءون كتابهم » - في
هذا ما يشير إلى أن كل واحد يدعى ليأخذ كتابه بيده .. ثم إذا أخذ كل كتابه ،
اجتمع بعضهم إلى بعض ، والتقى أهل اليمين بأهل اليمين ، وأهل الشمال بأهل
للشمال .. ومن هنا كانت قراءة أهل اليمين لكتبهم في صورة جماعية .. كل

يقرأ كتابه ، ويقرأ كتب أصحابه ! أما أهل الشمال .. فكل منهم في شغل بما بين يديه من هم ثقيل ! !

« قوله تعالى : « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » هو بيان للجماعة المقاتلة لأهل البين ، الذين أخذوا كتبهم بأيمانهم ، وجعلوا ينظرون فيها ، ويقرءون أعمالهم الطيبة التي تبشرهم بالفوز والفلاح ..

ولم تذكر الآية أصحاب الشمال ذكراً صريحاً ، وإنما دلت عليهم بأوصافهم ..
 معهم عُنَى يوم القيامة ، لِمَا يَفْشَاهُمْ مِنْ كَرْبِ هَذَا الْيَوْمِ ، وَمَا يَطَّلِعُ بِهِ عَلَيْهِمْ
 كِتَابُهُمُ الَّذِي يَأْخُذُونَهُ بِشِمَالِهِمْ ، مِنْ نُذُرِ الشُّوْمِ وَالْبَلَاءِ .. فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ،
 وَإِذَا نَظَرُوا لَمْ يَبْصُرُوا شَيْئاً .. حَيْثُ مَلَكَ الْعَرَبُ جُودَهُمْ ، وَأَخَذَ الْفَرْعُ قُلُوبَهُمْ
 وَأَبْصَارَهُمْ ! إِنَّهُمْ كَانُوا عُمِيًّا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ، فَلَمْ يَرَوْا آيَاتِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَنْظُرُوا فِيهَا
 جَاءَهُمْ بِهِ رُسُلُ اللَّهِ مِنْ هَدًى وَنُورٍ .. وَهَامُّ أَوْلَاءِ فِي الْآخِرَةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ
 فِي الدُّنْيَا ، قَدْ غَرَقُوا فِي بَحْرِ مُتَلَاطِمِ الْأَمْوَاجِ مِنَ الْكَرْبِ وَالْبَلَاءِ ، فَلَا يَجِدُونَ
 طَرِيقًا لِلْجَبَاةِ ، وَلَا يَرَوْنَ وَجْهًا لِلْفِرَارِ مِنْ هَذَا الْمَوْءِلِ الْعَظِيمِ ..

* قوله تعالى: « وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لفتنى علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا » ..

فَتَمَّهُ يَفْتَمُهُ عَنِ الشَّيْءِ فَعْتُونَا : أَضَلَّهُ عَنْهُ ، وَصَرَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ .

والافتراء : الاختلاق ، وتلفيق الأخبار ..

وفي هذه الآية ، يُردّ المكذّبون بالآخرة ، إلى الدنيا مرة أخرى ، بعد أن رأوها عياناً فيما يشبه أحلام اليقظة .. وما يكادون يصحّون من غفوتهم تلك حتى يواجهوا بما كانوا يأخذون به النبيّ من غفّة ، وما يتهدّدونه من أذى .. حيث يُربدونه على أن يترك آلمتهم ، ولا يعرض لها في القرآن الذي يتلوه على

الناس بشيء يُنقِص من قدرها عندهم ، ويُنزِل من منزلتها في نفوسهم .. ويقولون له فيما يقولون : « انت بقرآن غير هذا ، أو بدله » .. فيجيئه أمر الله : « قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى .. إن أتبع إلا ما يوحى إلى » (١٥ : يونس) .

ولا يجد هؤلاء الضالّون للتكبرون مقعماً فيما يجيبهم به النبيّ على ما يسألون ، ولا يرضيهم منه ، أو يدفع عنه سقمهم ، إلّا أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن ..

— وفي قوله تعالى : « وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره » إشارة إلى هذا الصراع العنيف بين هؤلاء المشركين وبين النبيّ ، وإلى ما يسوقون إليه من ألوان التهديد والوعيد .. حتى ليبلغ الأمر غايته من الشدّة والبلاء ، وحتى ليكاد النبيّ يصل إلى حال يوشك أن يُقْلِت فيها الأمر من يده ، إذ جاوز حدود ما تحمل الطاقة البشرية من جهد وعناء ، كما يقول سبحانه وتعالى فيما يَمرُض للرسول من بلاء : « حتى إذا استئْثِيس الرُّسُلُ وظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا » (١١٠ : يوسف) .

فهذا التصوير الموقف ، يكشف عن مدى ما يسوق الكافرون إلى النبيّ من أذى ، وما يأخذونه به من عنّت .. وأنه صلوات الله وسلامه عليه وهو في معرض هذه العواصف الموحّاء ، يمسك نفسه على الطريق الذي أقامه الله تعالى عليه ، ويضمّ يديه في قوة وإصرار على الرسالة التي حملها الله إياه ، إلى أن يحكم الله بينه وبين قومه . . .

— وفي قوله تعالى : « وإذا لا تأخذوك خليلاً » إشارة إلى أنه لو تحوّل النبيّ قليلاً إلى عمالة قومه ، ونزل شيئاً عما يدعوهم إليه ، لجاءوا إليه موادعين مسلمين ، ولهدأت هذه للعواصف المزعجة حوله ، ولجرت سفينته في ربح رُخاء .

* قوله تعالى : « وَلَوْلَا أَنْ تُبَيِّنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا »
بيان لفضل الله تعالى ، على النبي الكريم ، إذ شدة أزره ، وثبت على الحق
قدمه ، فلم يزل ولم ينحرف .

— وفي قوله تعالى : « لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا » إشارة إلى
ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من رصيد عظيم من العزم والصبر ، وأنه
— صلوات الله وسلامه عليه — مع هذا الكيد العظيم الذي يكيد له به قومه ،
لو ترك وشأنه لما ترحز عن موقفه إلا شيئاً قليلاً . . . ولكن أمداد السماء
قد جاءت في وقتها فأمسكت به ، فربطت على قلبه ، وشدت من عزمه وثبتت
من قدمه . . . وهكذا يصنع الله لأوليائه وأحبابه ، فيدفع بهم إلى مواطن
البلاء ، حتى يُبْلُوا بلاءهم ، ويُمِطُوا كل ما عندهم ، وحتى إذا كاد يَفْرَغ كل
ما معهم ، وينفذ كل ما لديهم ، جاءهم نصر الله ، وتنابت عليهم أمداده .
— وقوله تعالى : « لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا » .

ركن إلى الشيء : مال إليه . .

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يركن إليهم ، ولم يمل إلى ما يدعونه إليه ،
ولو قيد أنملة ، وإن كاد يفعل ذلك ، ولكن الله سَلَّمَ . . ونحو هذا
قول الشاعر :

هَمَمْتُ ولم أفعلْ وكِدْتُ وليتني تركت على عثمان تبكي حلالته

* وقوله تعالى : « إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ
لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا » .

أى لو فعلت هذا — أيها النبي — ومِلت هذا الميل القليل لكان حسابك
عسيراً . . فإن صغيرتك كبيرة ، لمقامك الكريم الذي أنت فيه ، وإنه على
قدر علو مقامك يكون حسابك .

والمراد بضعف الحياة وضعف المات ، مضاعفة العذاب في الدنيا ، ومضاعفته في الآخرة . . ومثل هذا قوله تعالى : « يا نساء للنبي من يأت منكُنَّ بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين » (٣٠ : الأحزاب) .

— وفي قوله تعالى : « ثم لا تجد لك علينا نصيراً » إشارة إلى ما لله سبحانه من سلطان في خلقه ، وأنه — سبحانه — يُجرى حكمه في عبادته كما أراد ، دون أن يكون لأحد اعتراض على حكمه ، أو دفع له . .

* قوله تعالى : « وإن كادوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا » سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا نجد لسنتنا تحويلاً . .

استفزه : أجفله ، وأزعجه . .

أى أن هؤلاء المشركين من قومك أيها النبي ، قد أعنتوك ، وأجلبوا عليك بكل ما استطاعوا من صور البغى والعدوان ، حتى لأوشكوا أن يخرجوك من الأرض ، أى يطردوك منها طرداً ، فلا يدعون لك موضعاً فيها ، تدعو فيه إلى الله ، وتبلغ رسالته . . وإنهم لو فعلوا لأخدم الله بالعذاب ، ولما بقيت لهم في الأرض بقية بعدك . . فهذه هى سنة الله في الرسل من قبلك مع أقوامهم . وأنهم إذا تابوا عليهم ، وأخذوهم بالبأساء والضراء ، أخرجهم الله من بين أقوامهم ، ثم صب على هؤلاء الأنوام عذابه ، فأهلكهم ، مصبحين ، أو عَمَسِينَ .

و في هذا تهديد للمشركين ، وإنذار لهم ، وأنهم إن فعلوا بالنبي هذا الفعل أخدم الله بما أخذ به الظالمين من قبلهم .

« سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً » (٦٢ : الأحزاب)

الآيات : (٧٨ — ٨٢)

« أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
 إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ
 عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (٧٩) وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ
 صِدْقٍ وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (٨٠)
 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (٨١) وَنُنَزِّلُ
 مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا
 خَسَارًا » (٨٢) .

التفسير :

« قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ .. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
 إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها .. هي أنه لما كانت الآيات السابقة قد حملت شيئاً
 من التلويح للنبي الكريم أن يُعِدَّ نفسه للصبر والاحتمال على ما يلقى من المكارهِ
 من قومه ، فقد ناسب أن نحيي هذه الآية وما بعدها ، محملة بالزاد الذي يتزود
 به ، في هذا الموقف المتأزم ، الذي تنحل فيه العزائم ، وتزل الأقدام ، فيجد
 منه المدد الذي يقوى عزمه ، ويثبت قدمه . وذلك بإقامة الصَّلَاة من دُلُوكِ
 الشمس ، أى من وقت الزوال عند الظهر ، « إلى غسق الليل » أى ظلمته . .

— « وَقُرْآنَ الْفَجْرِ » أى وصلاة الفجر ، وهى صلاة الصبح ، وسميت قرآناً ،
 لأن قراءة القرآن أظهر وجوها . . « إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا » أى

ذا شأن عظيم ، يُلفت إليه الأنظار ، ويستدعى إليه المشاهدين . . وقيل إن هذا الوقت يمتد فيه للملائكة ، حيث يلتقي ملائكة الليل ، وملائكة النهار . .

ودعوة النبي إلى إقامة الصلاة من وقت زوال الشمس عن كبد السماء ، إلى دخول الليل واشتداد ظلامه ، هو دعوة له - صلوات الله وسلامه عليه - إلى إقامة أربع صلوات ، هن : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والمشاء . . وأما صلاة الصبح ، فقد جاء الأسر بها في قوله تعالى : « وقرآن الفجر » . . وقد أفردت وحدها ، لما فيها من مشقة ، ولما في وقتها من بركة .

* وفي قوله تعالى : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » - دعوة خاصة إلى النبي الكريم ، أن يتهجد بالقرآن . . إلى جانب إقامة الصلاة المفروضة . . وقد كانت تلاوة القرآن هي عبادة النبي في أول الدعوة ، حيث جاء أسر الله سبحانه وتعالى إليه بقوله : « يأيتها المزملة قم الليل إلا قليلاً * نصفه أو انقص منه قليلاً * » أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً . . « فلما فرضت الصلاة ، ظلت تلاوة القرآن فريضة واجبة على النبي ، مندوبة ، للمؤمنين . .

والتهجد : الليقظة بالليل بعد النوم . .

ومن الليل : أى من بعض الليل ، لا كله . . فحرف الجر « من »

للتبميز .

والنافلة : الزيادة ، على المطلوب . .

فالنبي صلى الله عليه وسلم ، مطالب في هذا ، بما لم تطالب به أمته ، وهو أن يقوم من الليل ، بعد أن ينزع عنه لباس النوم ، وأن يصحب القرآن معه ،

يصلّي به ماشاء الله له أن يصلّي .. وذلك واجبٌ عليه هو ، مندوب لآتمته ..

— وفي قوله تعالى : « عسى أن يبيعتك ربك مقاماً محموداً » شرحٌ لصدر النبيّ ، وإغراء له بهذا التهجّد الذي تحمل فيه النفس ما تحمل من عباء ومشقة ، فذلك قليل في سبيل مرضاة الله سبحانه ، والقرب منه ، والفوز بالمقام المحمود عنده ..

وللمقام المحمود ، هو مجمع الحمد كلها ، حيث لا يناله إلا من جمع الحمد جميعها ..

وفي التعبير عن الرفع إلى المقام المحمود ، وإحلال النبيّ به - في التعبير عنه بالبعث ، إشعاراً بأنّ هذا المقام هو مرتبة لن تصل إليها البشرية ، إذ لم تؤهلها لها طبيعتها .. فالإنسان الذي ينال هذا المقام كأنما خلق خلقاً جديداً . وانسلخ انسلخاً يكاد يكون تاماً عن طبيعة البشر .. وهذا هو سرّ من أسرار تصدير هذا الوعد الكريم من ربّ العالمين بفعل الرجاء « عسى » ليظل النبيّ - صلوات الله وسلامه عليه - متطلماً إلى هذا المقام ، طامعاً فيه ، راجياً أن يبلغه .. وقد بلغه - صلوات الله وسلامه عليه - كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله : « ولسوف يعطيك ربك فترضى » ولا يتحقق رضاه - صلوات الله وسلامه عليه - إلا إذا تحقق له هذا الرجاء ، الذي تملّقت به نفسه ، وهو أن يبيعه ربّه مقاماً محموداً ..

* قوله تعالى : « وقل ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً » .. هو دعاء علمه إياه ربّه ، ليدعوه به عند كل أمرٍ يعالجه ، ويعمل له ، وهو أن يستعين ربّه عليه ، بأن يدخله مدخل الصدق إلى هذا الأمر ، ويسدّد خطاه عليه ، ويهيء له الأسباب

للمنجحة له ، حتى يخرج منه موقفاً ، بالغا للغاية المرجوة منه . .

فالدخول إلى أى أمرًا ، هو مباشرته ، والخروج منه ، هو الفراغ منه . .
كالمركة مثلاً في ميدان القتال . . الدخول إليها هو الالتحام في القتال ،
والخروج منها هو انتهاء المعركة بانتصار أحد الفريقين المتقاتلين . .

والدخول مدخل الصديق إليها ، يكون أولاً وقبل كل شيء بتخليص
دوافعها من البغى والعدوان ، بأن تكون دفاعاً عن حق ، ودفعاً لظلم . .
ثم يكون ثانياً ، بالإعداد لها إعداداً روحياً ومادياً ، بتوطيد النفس على
الاستشهاد في سبيل الله ، وباستيفاء وسائل الحرب ، وخطط القتال .

وهكذا كل أمر يعالجه النبي . . يدعو الله أن يكون دخوله إليه من مدخل
الحق ، لا يبغي غير الحق ولا يعمل لغير الحق . وأن يكون خروجه منه من مخرج
الحق ، فلا يتلبس أثناء ممارسته لهذا الأمر بشيء من الباطل . . وهذا إنما يستعان
عليه بالله سبحانه وتعالى ، ولهذا جاء قوله تعالى : « واجعل لى من لدنك
سلطاناً نصيراً » فهذا السلطان الذى يُمده الله به ، يحد الحراسة القوية الأمينه ،
التي تدفع عنه كلّ عارض يعرض له من وهن أو ضعف أو خذلان .

* قوله تعالى : « وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان
زهوقاً » . . هو الوصف الكاشف لخاتمة أمور النبي كلّها ، قبل أن تنجى
خاتمتها . . فكل أموره - صلوات الله وسلامه عليه - سيدخلها مدخل
صديق ، وسيخرج منها مخرج صديق ، مستنداً إلى سلطان الله ، مؤبداً
بنصره . . وهذا إعلان - مقدماً - بانتصار الحق الذى يدعو إليه النبي ،
وبعمل له ، وهو دعوة الإسلام ، وهداية الناس إلى الله . .

وقد تحقق هذا . . فانتصرت دعوة الإسلام ، ودخل الناس في دين الله
أفواجا . . .

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ، حين دخل مكة فاتحاً ، دخل السكبة وفيها حشود حاشدة من الأصنام التي كان يعبدونها المشركون ، فجعل صلوات الله وسلامه عليه - يدفع بها في صدورهم ، فتهاوى على الأرض ، وهو يقول : « جَاءَ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » .

• قوله تعالى : « ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً » .

هو إلفات إلى هذا القرآن الذي بين يدي للنبي ، والذي يتلقى آياته وكلماته من ربه - إنه هو الحق الذي فيه الشفاء لما في البصائر من عَمَى ، وما في القلوب من ضلال ، وهو الرحمة التي تبسطها يد الرحمن الرحيم إلى عباده ليستشفوا بها من جهالتهم وضلالهم . . ثم هو الرائد الأمين الذي يُدخل المصاحب له مدخل الصدق ، ويخرجه مخرج الصدق ، ويجعل له من عند الله سلطاناً نصيراً .

والمؤمنون ، الذين يستجيبون لدعوة النبي هم الذين ينتفعون بكلمات الله وآياته ، ويجدون فيها الشفاء والرحمة .

أما الذين يشاقون النبي ، ويصدّون عن سبيل الله ، فلن يزيدهم القرآن إلا ضلالاً إلى ضلالهم ، ومرضاً إلى مرضهم . . « في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً » (١٠ : البقرة) .

— وفي قوله تعالى : « ونزل من القرآن ما هو شفاء » إشارة إلى أن القرآن الكريم ، إنما ينزل حالاً بعد حال ، ولم ينزل جملة واحدة . . وهذا يعني أن كل ما ينزل من القرآن ، هو شفاء ورحمة ، سواء ما نزل ، أو سينزل . . لا أن بعضه فيه شفاء ورحمة ، وبعضه الآخر ليس فيه شفاء ورحمة ، كما يذهب إلى ذلك

أكثر المفسرين . . فكل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ، وكل القرآن لا يزيد الظالمين المكذبين به إلا خساراً وتباً .

الآيات : (٨٣ — ٨٨)

* « وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَتُوسَّسُ (٨٣) قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (٨٤) وَبَسَّالُوكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥) وَلَكِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ نَمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (٨٦) إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُلْ لَّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا » (٨٨)

التفسير :

* قوله تعالى : « وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَتُوسَّسُ » . .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآية السابقة عليها قد جاءت لتذكر الناس بنعمة من أعظم النعم عليهم ، وهي هذا القرآن ، وما يحمل إليهم من شفاء ورحمة : « ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » .

وإذا كان كثير من الناس يكفرون بنعم الله ، ويستقبلونها بالجحود والنفكران ، فقد ناسب أن يحىء قوله تعالى : « وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ » ليكشف بذلك عن طبيعة مفدسة في كيان الإنسان

في عمومه ، وهو أنه إذا ألبسه الله نعمة من نعمه ، يَعدّ عن الله ، وشُغل بهذه النعمة ، وأنه لا يذكر الله إلا إذا مسّه الضرُّ .. فإذا ذَكَرَ الله في تلك الحال ، ذَكَرَهُ وقد بَدَّتْ به الطريق عن الله إذ قطع كل صلة برَبِّه ، وهذا من شأنه أن يضعف ثقته بالله ، ويؤيسه من رحمته .. وهكذا الذين لا يؤمنون بالله .. إنهم لا يرجون ثوابه ، ولا يطمعون في رحمته ، لأنهم لا يعرفونه ، بل ولا يعترفون به إلا عند الشدة والبلاء ، حيث تطيش أحلامهم ، ويضيع صوابهم .. وليس كذلك المؤمنون بالله ، إنهم على طمع دائم في رحمته ، وعلى رجاء وثيق في كشف ما يحلّ بهم من سوء ، وما ينزل بهم من ضر .. « إنه لا يئأسُ من رَوْحِ الله إلا القومُ الكافرون » (٨٧ : يوسف) .

هذا وفي الآية الكريمة باب فسيح من أبواب رحمة الله ، يدخل منه الناس جميعاً إلى حيث يجدون الرحمة والإحسان .. « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » .. فسبحانك سبحانك من ربّ كريم رحيم .. وشاht وجوه من اتجهوا إلى غيرك ، ومدّوا أيديهم إلى سواك .

* قوله تعالى : « قل كلّ يعمل على شاكلته فربكم أعلمُ بمن هو أهدى سبيلاً » ..

الشاكلة : الطبيعة التي يكون عليها الإنسان ، وهي التي تحدّد طريقه ومذهبه في الحيات .

وفي هذه الآية إشارة إلى أن الناس ليسوا كلهم على شاكلة هذا الإنسان الذي تحدّث عنه الآية السابقة في قوله تعالى : « وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسّه الشرّ كان يتوَّعاً » .. ففي الناس من يَقدّر الله حقّ قدره ، إذا أنعم الله عليه ، شكر ، وإذا مسّه الضرّ ، صبر ، وانتظر في أملٍ ورجاء رحمة الله ، وفضله ..

— وفي قوله تعالى: « كلٌّ يعمل على شاكلته » تحريض لأهل النواية والضلال أن يكونوا من أهل الهدى والاستقامة .. وأن تكون أعمالهم على صورة طيبة مرضية .. فالأعمال ، مشاكلة ، ومشابهة لأصحابها . فإذا ساءت الأعمال كان أهلها أهل سوء ، وإذا صلت الأعمال ، كان أهلها أهل استقامة وصلاح .

— وفي قوله تعالى : « فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا » - وفي إضافة الناس جميعاً إلى ربهم ، دعوة لهؤلاء الشاردين عن طريق الحق ، أن ينظروا إلى أنفسهم ، وأن يعودوا إلى ربهم ، حتى يكونوا أهلاً لأن يضافوا إليه ، وينزلوا دار ضيافته وكرمه ..

* قوله تعالى : « ويسألونك عن الروح من أمر ربّي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » ..

« الواو » في ويسألونك ، للاستئناف ، وهي في نظمها هذا ، إنما تنادى بصوت عالٍ فاضحٍ لهؤلاء الذين يسألون هذا السؤال الذي لا يريدون به هدى ، ولا يفتنون منه معرفة ، وإنما هو المراء والجدل ، واللجاج في والضلال والعناد ..

وفي الحديث عن هؤلاء السائلين بضمير الغيبة « الواو » في « ويسألونك » دون أن يجري لهم ذكرٌ - في هذا تجهيل لهم ، وإتاحة الفرصة لمن اشترك في هذه الجريمة أن يفرّ بنفسه ، وأن يطلب السلامة بالبعد عن هذا الموطن ، الذي من ضبط فيه متأسساً بهذا التساؤل المنحرف عن طريق الاستفادة والمعرفة - كان في وجه الاتهام والمؤاخظة ..

— وقوله تعالى : « قل الروح من أمر ربّي » أى من شأنه سبحانه وتعالى ، وما وسعه علمه هو ، جَلَّ شأنه ..

— وفي قوله سبحانه : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » .. أمور .. منها :

أولاً : الإشادة بمقام العلم ، والاحتراف بأهله .. وأنه بقدر حظ الإنسان من المعرفة ، ومبلغه من العلم ، تسكون منزلته ، ويكون قدره .. وأن الله سبحانه وتعالى ، وقد أحاط بكل شيء علماً ، فإنه - سبحانه - قد استأثر بكثير من أسرار الوجود ، لا يصل إليها علم العلماء .. وهكذا ، كل من حصل شيئاً من العلم ، هو مستأثر بسرٍّ ما عِلِمَ ، مالِكٌ له ، متصرف فيه ، وإن على مَنْ أراد أن يكون له مكان في هذا المقام ، فليطلب العلم وليلحق بركب العالمين ..

وثانياً : أن العلم الذي يحصّله العلماء ، وتنسج له المدارك والمقولات .. هو علم قليل قليل .. لا يبلغ شيئاً إلى جانب علم الله .. ويكفي الإنسان جهلاً وصغراً أنه يجمل نفسه ، ويجمل الروح السارية فيه ، والتي هي مبعث حياته ، وحركته .. فكيف يكون له علم مع علم الله الذي وسع الوجود كله علماً وحكمة ورحمة ؟

وثالثاً : التحريض على طلب العلم ، والاستزادة منه ، حتى يكون هذا العلم القليل الذي نعلمه ، كثيراً ، نفيد منه في أمور معاشنا ومعادنا .. فما أكثر ما نجمل من عالما الأرض المحدود الذي نعيش فيه ، وما أكثر ما ينكشف لنا كل يوم من خباياه وأسراره .. فلنطلب العلم ، ولنجد في الطلب .. ولكن ليسكن ذلك لحساب العلم والمعرفة ، لا لإشباع شهوة المباحكة والجدل ..

هذا ، والرأى عندنا أن يكون المراد بالروح هنا القرآن الكريم ، فهو روح الأرواح ، وحياة النفوس ، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم بهذه الصفة في قوله تعالى : « ينزلُ الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاقنوا » (٢ : النحل) وفي قوله سبحانه : « رفيعُ الدرجات ذو العرش يُلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده ليفذرَ يومَ التلاق » (١٥ : غافر) .

فالروح هنا ، كلمات الله تنزل بها للملائكة على رسل الله ، ليبلغوها أقوامهم الذين أرسلوا إليهم .. وقد اتصلت كلمة الروح في هاتين الآيتين بقوله تعالى : « من أمره » كما اتصلت في قوله تعالى : « ويسألونك عن الروح » .. فكان الرد عليهم : « قل الروح من أمر ربي » .. وفي هذا قرينة على أن الروح هنا هو الروح هناك ..

وأصرح من هذا ، في الدلالة على أن المراد بالروح هو القرآن الكريم ما جاء في سورة الشورى في قوله تعالى : « وكذلك أوحينا إليك رؤوساً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإليك تهندي إلى صراط مستقيم » (الآية : ٥٢) .. فالروح هنا صريح الدلالة على أن المراد به هو القرآن الكريم ..

وكذلك ما جاء في سورة القدر : « إنا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر * تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر .. » ففي ليلة القدر تنزل الملائكة ، كما نزل للقرآن الكريم فيها ، إذ يقول سبحانه وتعالى : « إنا أنزلناه في ليلة القدر » ..

وفي اقتران نزول « الروح » بقوله تعالى : « من أمر ربي » و « من أمره » و « من أمرنا » و « من كل أمر » إشارة إلى ما يحمل القرآن الكريم من أحكام الله سبحانه وتعالى ، وما قضى به سبحانه ، من أمر ونهى .. وخص الأمر بالذكر ، لأن النهي في حقيقته أمر بالتزك المنهى عنه ومجانبته ، فهو داخل حكماً في الأمر ..

وهذا المفهوم لكلمة « الروح » وأن المراد بها القرآن الكريم ، يسانده ما جاء في الآية للكريمة بمد هذا « ولو شقنا لشدقنا بالذي أوحينا إليك » حيث كان المشركون يسألون عن القرآن الكريم سؤال استهزاء ، من أين جاء به ؟

وعمن أخذه ؟ ومن أعانه عليه ، كما يقول الله سبحانه وتعالى عنهم : « وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون .. فقد جاءوا ظلماً وزوراً » (٤ : الفرقان) .

وقد جاء الرد عليهم في قوله سبحانه : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » أى فهذا القرآن وما اشتمل عليه من علم ، هو من بعض علم الله ..

* قوله تعالى : « وَآتَيْنَا شِدْءًا لِّلَّذِينَ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مُنَّم لَّا تَجِدَ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا * إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِن فَضَّلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا » .

المشيئة الإلهية هنا غير مرادة ولا واقعة ، لأنها معلقة بإرادة الله سبحانه وتعالى .. والله سبحانه وتعالى لا يريد لها .. فهي مشيئة غير مُشَاءة .. « فلو » حرف شرط ، يفيد امتناع الشرط لامتناع جوابه .. والتقدير : لو شئنا لشدنا بالذي أوحينا إليك .. ولكننا لم نشأ ..

والفرض من هذا الشرط غير الواقع ، الإشارة إلى أنه يمكن الوقوع ، وأن إمكان وقوعه متوقف على مشيئة صاحب المشيئة .. ومنه قوله تعالى : « ولو شاء ربك لجعل للناس أمة واحدة » .. ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ أن يقع هذا ، ولذلك جاء التعميق بعد ذلك : « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك .. ولذلك خلقهم » وفي تأكيد الفعل الواقعة عليه المشيئة : « لنذهب » - إشارة إلى ما للمشيئة الله سبحانه وتعالى من سلطان غالب لا يُدْفَع ، وقوة قاهرة لا تُرد ..

وفي الآية إلفاتٌ إلى العلم الكثير الذى اشتمل عليه القرآن الكريم ، والذى ضُمَّتْ عليه آياته وكلماته ، وأنه إذا أصفت الأذان إليه ، وتفتحت القلوب له ، ووردت المقول موارده - وجد عنده وارده ، والتعاملون معه ، والآخذون منه ، مذخوراً لا يفقد من العلم والمعرفة .. كما يقول سبحانه وتعالى :

« ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » وكما يقول جل شأنه :
 « أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ » (٥١ : العنكبوت)

فهذا القرآن ، وما حمل إلى الناس من هدى ورحمة ، وما جمع بين دفتيه من علم ومعرفة — هذا القرآن ، وهذا شأنه ، قد غفل عنه هؤلاء الغافلون الجاهلون .. ولم يقفوا عند هذا ، بل تصدّوا له ، وحاربوه ، وقال بعضهم لبعض :
 « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » (٢٦ : فصلت) .. ثم هام أولاء يخيثون من خذف القرآن ، ويسألون من ورائه ، في خبيث ومكر ، يسألون سؤال من يطلب العلم ، ويبني المعرفة ، ومأم بطلاب علم ، ولا رواد معرفة . إذ لو كانوا كذلك لكان فيما نزل عليهم من قرآن ما يملأ عليهم حياتهم علماً ومعرفة : « أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ » ؟
 (٥١ : العنكبوت) ..

— ففي قوله تعالى : « ولئن شئنا لنذهبنّ بالذي أوحينا إليك » .. تهديد لهؤلاء المشركين بتحويل هذا القرآن عنهم ، ورفعهم من بينهم ، وحرمانهم هذا الخير العظيم المسوق إليهم ! ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى بك أيها النبي وبقومك ، هي التي أمسكت هذا الخير عنهم ، وأبقته فيهم : « إن فضله كان عليك كبيراً » فبفضل الله سبحانه وتعالى عليك ، وإكرامه العظيم لك ، قد أبقى على قومك ، فلم يجعل لهم العذاب ، ولم يقطع عنهم هذا الخير الذي حملته إليهم بين يديك .. بل جعله الله سبحانه مائدة ممدودة لهم ، ومورداً يردونه أتى شاءوا ، غير مدفوعين عنه ، ولا محرومين منه .

* قوله تعالى : « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » ..

الظهير : السَّند والمعين . . وهو الذى يسند إليه الإنسان ظهره ، فيكون قوةً من ورائه .

بعد أن أشارت الآيتان السابقتان إلى القرآن الكريم ، تلك الإشارة الدالة على ما فيه من علم غزير ، وخير كثير ، قد غفل عنه المشركون ، وأنهم - إذ فعلوا ذلك - ليسوا أهلاً لأن يعيش بينهم هذا الخير وذلك العلم ، ولكن فضل الله العظيم ، على نبيه الكريم ، قد أمسك على قومه هذا القرآن فيهم ، ليتداركوا أنفسهم ، وليأخذوا بحظهم منه . .

نقول : بعد أن أشارت الآيتان السابقتان إلى القرآن الكريم وموقف المشركين منه - جاء قوله تعالى : « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » - ليكون ذلك بياناً كاشفاً عن قدر هذا القرآن ، وعن علوه الذى لا ينال ، وأنه رُوح من أمر الله ، يحيى موات القلوب والنفوس .

فهذا القرآن ، مع أن مادته مما يصوغ منها العرب شعرهم ونثرهم ، ومع أن كلماته وتراكيبه جارية على ألسنتهم ، معروفة لهم - هو معجزة فاهرة متحدية للإنس والجن ، أبد الدهر ، فمن شاء منهم ، فليقف لهذه المعجزة ، وليتحد هذا التحدى ، وليدعُ إليه من استطاع من الإنس والجن ، ثم لينظر ماذا يكون هذا القدى استطاع هو ومن معه أن يأتوا به ، وليعرضوه في مقام الموازنة والمقابلة بينه وبين القرآن العظيم ، ثم ليسكن حُكمهم في هذا هو مقطع القول في إعجاز القرآن أو غير إعجازه ! وهو الجواب الفهم عن الروح الذى سألوا عنه ! نقول هذا ، ولا نحسب أحداً منذ نزل القرآن إلى اليوم ، قد دخل في هذه التجربة ، ثم استقام له منها شبهة في أن أى كلام ، مهما بلغ من البلاغة ، يدنو من سماء القرآن ، وينتظم في عقده . وكيف وهو أرض والقرآن سماء ، وهو حصى والقرآن جواهر !؟

رُوى أن أبا العلاء المعرى كان يردد قوله :

كَمْ بُودِرَتْ ^(١) غَادَةُ كَعَابُ وَتُعْمَرَتْ أُمُّهَا الْمَجْعُوزُ
أَحْرَزَهَا الْوِلْدَانُ خَوْفًا وَالْقَبْرِ حَرَزَ لَهَا حَرِيزُ
يَجُوزُ أَنْ تُبْطِلَهُ الْمَسَايَا وَالْخَلْدَ فِي الدَّهْرِ لَا يَجُوزُ

ثم تأوّه مرّات ، وتلا قوله تعالى : « إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ
الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ * وَمَا تَوْخَرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ
مَعْدُودٍ * يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ * مَنْ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمَنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ » (١٠٣ -
١٠٥ : هود) .. ثم صاح وبكى بكاءً شديداً ، وطرح وجهه على الأرض زماناً ،
ثم رفع رأسه ومسح وجهه ، وقال : سبحان مَنْ تكلم بهذا في القَدَمِ . سبحان
مَنْ هذا كلامه !

وإنها شهادة ناطقة على إعجاز القرآن ، وأنه يسقط بين يديه كل كلام
وإن علا ، وأنه يستخفى بين يديه كل بليغ ، وأنه ملك البلاغة ، وبز
للبلغاء ^(٢) .

الآيات : (٨٩ - ٩٦)

* « وَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَنَّى أُكْذَرُ
النَّاسُ إِلَّا كَفُورًا (٨٩) وَقَالُوا أَنْ تَوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ
يَنْبُوعًا (٩٠) أَوْ تَسْكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتَقْعُجَّرَ الْأَنْهَارُ
خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تَسْقِطُ أَسْمَاءُ كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي

(١) بودرت . أى عاجلها الموت ، وهى كعاب أى صبية قد نهت ثدياها .

(٢) انظر فى هذا كتابنا « إعجاز القرآن » فى الجزئين الأول والثانى .

(م ٣٥ التفسير القرآنى - ج ١٥)

بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقٍ
 فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُفْقِكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ قُلْ
 سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (٩٣) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا
 إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (٩٤) قُلْ
 لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمُشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ
 السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (٩٥) قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ
 كَانَ بِمِعَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا « (٩٦)

التفسير :

« قوله تعالى : « وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ
 أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا » .

صَرَّفْنَا : بَيَّنَّا ، وكشفنا ، وذلك بعرض الأمر على وجوه كلها ، حتى
 ينكشف للناس جميعاً . . . والتصرف التنوع ، ومنه تصرف الرياح ، وهو
 هبوبها من جهات مختلفة .

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى مافي القرآن الكريم من هذا الإعجاز
 الذي أعجز الإنس والجن ، جاء قوله تعالى : « وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا
 الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا » — جاء ليكشف عن
 هذا الضلال المبين ، وذلك العناد الأعمى ، الذي يستبد بالإنس ، فيعميهم عن
 الحق ، ويصرفهم عن الهدى ، ويزين لهم الباطل . .

فهذا القرآن في بيانه المبين ، وحجته المشرقة القاهرة ، وهذه الآيات التي
 صرّفها الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن ، والأمثال التي ضربها للناس فيه ، كلُّ

هذا لم تبصره أبصار الضالين ، ولم تطمئن به قلوب المشركين ، بل إن ذلك قد زادم نفوراً عن الهدى ، وبعداً عن الحق .. شأنهم في هذا شأن كثير من المومنين والحشرات التي يأخذ ضوء النهار على أبصارها ، فتقرّ من كل مكان يلوح منه ضوء !

* قوله تعالى : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً » .
 هذا بيان لما كان عليه المشركون من عناد ومكابرة في الحق .. فهم إذ هموا عن آيات الله ، وإذ لم يروا منها ما يراه أهل السلامة والعافية ، لم يهتموا أنفسهم ، ولم ينظروا إلى هذا الداء المتمكن منهم ، فليج بهم في الضلال ، وساقهم إلى هذا التيه الذي هم فيه ، بل اتهموا القرآن نفسه ، وقالوا : « إن هذا إلا سحر يؤثر »
 « وإن هذا إلا أساطير الأولين اكتتبها ، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » ثم راحوا يتحدثون الذي ، ويقترحون عليه في مجال التحدى أن يأتينهم بآيات مادية يرونها بأعينهم ، ويلبسونها بأيديهم ..

— « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً » .. فهذه واحدة من مقترحاتهم .. أن يفجر لهم ينبوعاً من الأرض يتدفق منه الماء ، كما فعل موسى مع بني إسرائيل بعصاه .

وأخرى .. هي أن تكون للنبي جنة من نخيل وعنب ، تجري من تحتها الأنهار في وسط هذه الصحراء الجديب .. « أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً » ..

وثالثة .. هي أن يسقط عليهم السماء ، فتطبق على الأرض ونحيلهم وديارهم تراباً في ترابها .

« أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً » .. والكسف : القطع ..

ورابعة .. وهى أن يأتيهم بالله ومعه الملائكة ..

« أو تأتى بالله والملائكة قبيلا » .. والقبيل : مايقابل الشيء وبواجهه ،
ومنه القبلة ، لأنها فى مقابل من يتجهه إليها ، ويقبل عليها ..

وخامسة .. وهى أن يكون له بيت عظيم ، وقصر مشيد ، كقصر كسرى
أو قيصر ، تختشد فيه الزخارف ، وتجتمع فيه ألوان الزينة والترف ..

« أو يكون لك بيت من زخرف » أى من ذهب .

وسادسة ، وهى أن يرقى فى السماء ، ويرى صاعداً إليها ، كما تصعد الطيور
الى مافوق السحاب ..

« أو ترقى فى السماء .. »

وإنهم لن يصدقوا ما تراه أعينهم ، إذا هو صعد إلى السماء ، فقد يكون ذلك
من قبيل السحر ، وإتاما الذى يجعل من صعوده إلى السماء آيةً عندهم ، أن يعود
إليهم ومعه كتابٌ كالكتاب الذى جاء به موسى ..

« ولن تؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه » ..

فهذه مقترحاتهم المتحدية ، التى اقترحوها على النبى ، وله أن يختار أيّاً
منها .. فإن أعجزته واحدة ، فليختَرْ غيرها .. فإن أعجزته هذه المقترحات كلها ،
فقد أسقط فى يده ، وظهر مجزؤه ، وكان عليه أن يستسلم لهم ، ويدع
ما يدعونه إليه ..

وفى هذه المقترحات أمور .. منها :

أولاً : أنها صيغت صياغة يَبْدُو منها أن القوم قد أنصفوا النبى ، ولم يجهنوا
إليه متمنتين ، حيث وضُّعوا بين يديه أكثر من سبيل ، فيتخير أيسرها عليه ،
وأقربها تناولاً منه ..

وثانياً : أنهم لم يقصروا مقترحاتهم على مطالب ذات نفع خاص بهم ، حتى يقال عنهم إنهم طُلَّابُ منفعة ، وأصحاب أهواء .. فهم إذ طلبوا أن يُفَجَّرَ لهم من الأرض ينبوعاً ، طلبوا أن يسقط السماء عليهم كسفاً .. وهم إذ طلبوا لأنفسهم أن يفَجَّرَ لهم من الأرض ينبوعاً ، طلبوا له أن ينشئ لنفسه جنةً من نخيل وعنب ، تجري من تحتها الأنهار وليس نهراً واحداً ، كما طلبوا أن يقيم له قصرًا مشيداً ، مزخرفاً ، مموهاً بالذهب .

وثالثاً : أن أصابع اليهود تبدو بصماتها واضحة على تلك المقترحات ، وأنهم هم الذين صاغوها للمشركين تلك الصياغة الخبيثة الماكرة .. إذ هم أصحاب قدم راسخة في هذا الضلال الذي كانوا يَلْقَوْنَ به رسلَ الله إليهم .. فقد سألوا موسى أن يرِيهم الله جهرة ، كما يقول الله تعالى عنهم : « وإذ قلتم يا موسى إن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » (البقرة : ٥٥) . ومن مواقفهم الماكرة مع موسى أنهم أرادوا أن يمتحنوا قدرته على الاتصال بالله ، فطلبوا إليه أن يأتيهم بطعام غير للنَّ والسَّلاوى ، وهو طعام سماوى وضعه الله في أيديهم .. فقالوا « فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ، قال أنستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير » (البقرة : ٦١) .

فهذه المقترحات التي اقترحها المشركون على النبي لم يكن مراداً بها إلاَّ التحدي ، حتى ولو كان في هذا التحدي هلاكهم ! فقولهم : « أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً » هو من قبيل ماطلبه بنو إسرائيل ، من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير !!

وقد أمر الله نبيه أن يرُدَّ على مقترحاتهم تلك بقوله سبحانه : « قل سبحان ربي هل كنتُ إلاَّ بشراً رسولا .. » وقد تضمن هذا الرد أمرين :

أولها : أنه - صلوات الله وسلامه عليه - ليس إلا بشراً مثلهم ، وأنه محكوم بهذه البشرية التي تحكمهم ، وأنه بحكم هذه البشرية ليس مما يُحسب عليه ، أو ينقص من قدره ألا يأتي بشيء من هذه المقترحات التي اقترحوها عليه .. لأنها خارجة عن حدود البشر .

وثانياً : أنه رسول ، ومن شأن الرسول ألا يخرج عن الحدود التي رسمها له من أرسله ، وإلا كان خائفاً للرسالة ، وحينئذ يكون مايعمله أو يقوله هو لحسابه الشخصي ، وفي حدود مقدراته ..

والرسول حريص على أداء الرسالة التي أمر بتبليغها ، ملتزم الحدود المرسومة له .. فإذا حدثته نفسه بالخروج عن حدود رسالته ، فعنى هذا أنه انسلخ عن صفته تلك ، ولم يعد رسولاً ، وأصبح مجرد « بشر » لاصلة له بالسما .. وإذا كان كذلك ، فإنه ليس له سبيل إلى الإتيان بشيء من هذه المقترحات التي يقترحها المشركون عليه ، والتي هي فوق طاقة البشر !

ففي هذا الرد المعجز : « هل كنت إلا بشراً رسولاً » إغصام لمؤلاء للمشركين ، الذين يجهلون تلك البدهيات ، وهي أن الرسول الذي يقترحون عليه هذه المقترحات ، هو بشر منهم ، قبل أن يكون رسولاً ، وأن كونه رسولاً لا يخرججه عن بشريته ، وأنه إنما يُعطى ما تقدمه له السماء ، كما يقول الله سبحانه وتعالى له : « قل إنما أنا بشرٌ مثلكم بوحى إلى » (١١٠ : الكهف) وكما يقول سبحانه : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين » (٤٤ - ٤٧ : الحاقة) .

* قوله تعالى : « وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً » ..

الناس ، هنا ، هم مطلق الناس ، في كل زمان ومكان .. والمراد بهم

أولئك الذين يلقون رسل الله بالبهت والكذب ، ويقفون منهم موقف العناد والتحدى ، وقد جاء النظم القرآنى بكلمة « الناس » على إطلاقها ، لأن الكثرة الغالبة فى الناس ، هى التى لا تؤمن بالرسول ، وقليل منهم أولئك الذين يؤمنون .. كما يقول سبحانه : « وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » (١٠٣ : يوسف) ..

والشبهة التى تفسد على هؤلاء الضالين رأيهم فى رسل الله ، وتصورهم للطبيعة التى يكتفون عليها - هى أن الرسل الذين يكتفون سفراء بين الله والناس ، ينبغى أن يكونوا - حسب تقديرهم - على مستوى فوق مستوى البشر ، إذ لو كان من الممكن أن يتصل إنسان بالله ، لكانوا هم - أى هؤلاء الضالون المنكرون - أهلاً لهذا الأمر ، وأولى به من هذا الرسول ، الذى يدعى تلك الدعوى على الله .. !!

فهذا الإنكار الذى يواجه به المشركون رسل الله ، إنما يقوم أساساً عند هؤلاء المنكرين ، على أمرين :

أولهما : أن البشر عموماً فى مستوى دون هذا المستوى الذى يستطيع فيه إنسان أن يتصل بالله :

وثانيهما : أنه لو كان فى الإمكان أن يتصل إنسان بالله ، فلن يكونه هذا الإنسان الذى يدعى أنه رسول من عند الله ! فهناك عندهم من هم أولى منه .. حتى لكان ذلك مما يتزاحمون عليه من مظاهر الحياة المادية .. والله سبحانه وتعالى يقول : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » (١٢٤ : الأنعام) .

* وقوله تعالى : « قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء مكساً رسولاً » - هو رد على هؤلاء الذين ينكرون أن يبعث الله بشراً رسولاً ، ويرفضون التعامل مع أى إنسان يقول إنه رسول من رب

العالمين . . وبطالبون أن يكون للبعوث إليهم مَلَكًا من ملائكة الله ، أو الله ذاته ، كما يقول سبحانه على لسانهم : « وقال الدين لا يَرْجُونَ لقاءنا لولا أنزل عَلَيْنَا الملائكةُ أو نَرَى رَبَّنَا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوًّا كبيراً » (٢١ : الفرقان) .

— وفي قوله تعالى : « لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين » استبعاد لصلاحية الملك أن يؤدي رسالة الرسول بين الناس . . إنه مَلَك ، وهم بشر . . فلو جاء إلى الناس على صورة غير صورة البشر لفتنوا به إذا خاطبهم — وهو غير إنسان — بلسانهم وتحدث إليهم بلفظهم .

ولو جاءهم في صورة إنسان ، لظلت الشبهة قائمة عندهم في أن هذا الرسول بشر . . وفي هذا يقول الله تعالى : « ولو جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَشَإِنا عَلَيْهِم مَّابِئْسُونَ » (٩ : الأنعام) أى أنه إذا كان من تدبير الله سبحانه وتعالى أن يبعث إلى الناس مَلَكًا رسولًا لاقضت حكمته أن يكون هذا الملك في صورة بشرية كاملة ، حتى يمكن أن يلتقى بالناس ويبلغهم رسالة ربه ! وهذا لا يغيّر من واقع الحال شيئاً . . فمَلَكٌ في صورة بشر . . هو في حساب الناس بشر .

« قوله تعالى : « قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيراً بصيراً » هو تهديد لهؤلاء المشركين ، بأن يتركهم النبيّ وشأنهم ، وما هم فيه من ضلال وعمى ، بعد أن أبلغهم رسالة ربه ، ورفع لأصهارهم أضواء الحق ، وأنوار الهدى . . والله شهيد على ما كان من النبيّ وما كان منهم ، والله سبحانه لا تخفى عليه خافية ، إنه كان بعباده خبيراً بصيراً ، مطلعاً على ما يُسرّون وما يعلنون .

الآيات : (٩٧ — ١٠٠)

« وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (٩٧) ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (٩٨) أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (٩٩) قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (١٠٠) »

التفسير :

* قوله تعالى : « وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة قد كشفت عن وجوه مفكرة للشركين ، الذين أعماهم الضلال ، وأصمهم الكبر ، فلم يروا ما يشع من آيات الله من أضواء ، ولم يستمعوا إلى ما تمحّل إليهم من هدى ، بل جمّلوا بهزءون وبسخرون برسول الله ، وبكلمات الله ، ويحيثون إلى الرسول الكريم يتحدّونه بتلك المقترحات التي يقترحونها عليه ، وبذلك الأسئلة المتعنتة التي

يسألونه إياها — فناسب أن نجيء قوله تعالى : « وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ » ليكشف عن طبيعة هؤلاء المشركين ، وأنهم ممن لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ، وأنهم لو علم الله فيهم خيراً لآسمعهم . . .
فهؤلاء المشركون هم ممن حَقَّتْ عليهم كلمة العذاب ، وأنهم أصحاب النار ، وأنهم إن يَدْعُوا إلى الهدى فلن يسمعون ، ولن يهتدوا أبداً . .

هكذا كانت مشيئة الله في هؤلاء الضالين المشركين ، ولن يَرَدَّ عنهم مشيئة الله ، ولئلا نصير . وإذن فإنهم سيموتون على ما هم عليه من كفر وضلال ، فإذا حُشِرُوا يوم القيامة ، سُحِبُوا على وجوههم إلى جَهَنَّمَ ، وَجُرُّوا إليها جُرًّا ، كما يقول سبحانه وتعالى : « يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وجوههم ذوقوا مَسَّ سقر » (٤٨ : القمر) وفي سحبهم على وجوههم إذلال لهم وامتهان لإنسانيتهم ، وقد كانت هذه الوجوه تلبس ألواناً من الكبر ، والصغر ، والتعالى على العباد .

— وفي قوله تعالى : « عُقِيًّا وَبُكَاءٌ وَصُماً » إشارة إلى ما يحيط بهم من هول ، وما ينزل بهم من كرب ، حتى لنذهب حواسهم ، وتتعطل جوارحهم . .
فلا يبهرون ، ولا يشكمون ، ولا يسمعون .

— وقوله تعالى : « ما دام جهنم » أى مصيرهم ، ومستقرهم .

— وقوله تعالى : « كَلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعيراً » أى كلما أخذت هذه النار في الظمود ، وخفَّ عليهم سعيرها ، زادت اشتعالاً وسعيراً ، وذلك مما يضاعف في آلامهم ، ويزيد من عذابهم ، حيث تغاير بهم أحوال للعذاب ، فيقبلون بين اليأس والرجاء ، وبين الموت والحياة . . وذلك هو العذاب في أقصى صورته ، وآلها . . على خلاف ما لو كان العذاب الواقع بهم على حال واحدة ، ولو كان بالفا غاية الشدة ، فإنه بعد فترة من الزمن يصبح شيئاً رتيباً ، يجرى على وتيرة

واحدة ، أشبه بالمألوف المعتاد من مُرة الأمور وحُلُولها .

* قوله تعالى : « ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أننا لمبعوثون خلقا جديدا » .

هو بيان للسبب الذى من أجله أخذ هؤلاء الضالّون بما أخذوا به ، من عذاب ونكال . . إنهم كفروا بآيات الله ، وبرزول الله ، وبما دعاهم إليه من الإيمان بالله ، وباليوم الآخر . . ولم يقع فى تصورهم أنهم يبعثون بعد الموت ، وشكّوا فى قدرة الله أن يعيد إليهم الحياة بعد أن يموتوا ويصبحوا عظاما نخرة ، ورفاتا ضائعا فى التراب .

والاستفهام هنا إنكارى ، حيث ينكر المشركون البعث ، ويقولون « إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » (٢٩ : الأنعام) . . بل إنهم ليقسمون على هذا قسما مؤكدا حتى يقطعوا على أنفسهم طريق النظر فى هذا الأمر أو التفكير فيه . . « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت » (٣٨ : البحل) .

* قوله تعالى : « أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا » . هو رد على هؤلاء المشركين الذين يكذبون بالبعث ، ويقولون منكرين : « أئذا كنا عظاما ورفاتا أننا لمبعوثون خلقا جديدا » . . فلو أنهم كانوا على شيء من الإدراك السليم ، لرأوا فى قدرة الله سبحانه وتعالى ما يزهها عن المعجز . . فهى قدرة قادرة على كل شيء . . ولو لحقها المعجز عن شيء مما لما كانت من صفات السكّا ، الواجبة لله .

فهذا الوجود كله فى سمائه وأرضه ، هو بعض صنعة هذه القدرة . . وتلك

القدرة التي أوجدت السموات والأرض ومن فيهن ، قادرة على أن تَخْلُقَ مثل ما خلقت .. فالخلق الثاني أهون من الخلق الأول ، الذي جاء على غير مثال .. « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » (٢٧ : الروم) ..

وبالتالي فإن خلق الناس من جديد ، وهم بعض هذا الوجود ، هو بالقياس إلى الطبيعة البشرية — أهون — من خلق للسموات والأرض .. كما يقول سبحانه وتعالى : « تَخْلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » (٥٧ : غافر) .

— وفي قوله تعالى : « قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ » مبالغة في الرد على المشركين المنكرين للبعث .. فالناس لا يُخْلَقُونَ خَلْقًا عِنْدَ بَعْثِهِمْ مِنَ الْمَوْتِ ، وإنما البعث إعادة لما كانوا عليه .. ولكن جاء التعبير القرآني بلفظ الخلق ردًا على قول المشركين : « أَتُنَايِمُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ؟ »

— وقوله تعالى : « وَجَعَلْهُمْ أَجْلًا لَارِيبَ فِيهِ » . الفعل معطوف على قوله تعالى : « أَوْ لَمْ يَرَوْا » الذي يراد به الماضي ، بمعنى لقد رأوا ، وإن كانت هذه الرؤية لم تَرَفَعْ عن أبصارهم هذا الضلال الذي هم فيه .. والمراد بالأجل ، هو الأجل الموقوت للبعث والقيامة ، وهو آت لا ريب فيه .. كما يقول سبحانه : « وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدودٍ » (١٠٤ : هود) .

— وفي قوله تعالى : « فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا » وفي ذكر الظالمين باللفظ الظاهر بدلا من الضمير ، الذي يقتضيه السياق — في هذا ما يكشف عن حقيقةهم ، وأنهم موصوفون بالظلم ، لبعدهم عن الحق ، ومكابرتهم في الحقائق السليمة ، وافتراءهم على الله الكذب .. والله سبحانه وتعالى يقول : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ

افتري على الله الكذب وهو يُدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين «
(٧ : الصف) .

* قوله تعالى : « قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذا لمسكنكم
خشية الإنفاق وكان الإنسان قَتُوراً » .. القَتُور . البخل ، البائع الغاية في
البخل ، والإفطار : ضد الإسراف ، كما يقول سبحانه وتعالى : « والذين إذا
أنفقوا لم يُسرفوا ولم يَقْتَرُوا وكان بين ذلك قَوَاماً » (٦٧ : الفرقان) .

وضمير الخطاب : موجه إلى هؤلاء المشركين ، الذين أشار إليهم قوله
تعالى : « أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض قادرٌ على أن يخلق
مثلهم » ..

وفى العدول عن الغيبة إلى الخطاب ، ليواجه المشركون بهذا الاتهام ،
وليكونوا هم وحدهم للمثلين الإنسانية فى هذه الصفة الذميمة ، صفة البخل ،
الذى ينضج عن طبع جاف ، غليظ ، مستبد .

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة ذكرت فيما ذكرت عن
للمشركين ، أنهم اعتنوا النبى وأبو أن يستجيبوا له ، ولم يكن ذلك منهم عن
جهل بهذه المعجزة الكبرى التى جاءهم بها النبى ، فهم أعلم الناس بالقرآن ، وأنه
فوق أن يأتى البشر بسورة من مثله ، ولكن آفتهم التى ذهبت بهم مذاهب
الضلال بين يدي هذا الصبح المشرق البين ، هى أن الذى جاءهم بهذه المعجزة ،
بشر مثلهم .. فكيف يكون لإنسانٍ مثلهم أن يستأثر بهذا الفضل ،
ويستولى على هذا السلطان ؟ - فناسب ذلك أن يحىء قوله تعالى : « قل لو أنتم
تملكون خزائن رحمة ربى إذا لمسكنكم خشية الإنفاق وكان الإنسان قَتُوراً »
وفى هذا ما يكشف عن الطبيعة الكامنة فيهم ، بل الطبيعة الغالبة على الناس
جميعاً ، وهى حسد الناس بعضهم لبعض ، لما ركب فيهم من أثرٍ وحبٍّ للذات !

فلو أن إنساناً ملك الدنيا كلها بين يديه لاستحوذ عليها لنفسه ، ولأبى أن يشاركه أحدٌ فيما ملك .. وأكثر من هذا .. فإنه لو أن إنساناً من الناس مَلَكَ خزائن رحمة الله التي لا تنفد أبداً على الإنفاق منها ، لما أعطى أحداً منها شيئاً .. لا لشيء ، إلا لأنه يريد بهذا أن يكون السيد للفرد بين الناس !

فالإنسان يرى أخاه الإنسان منافساً خطيراً له ، وفي مجال هذا التنافس يقوم ، بين الناس والناس التماسد ، حتى ليتمنى بعضهم لبعض الفقر والحاجة ! على حين أن الإنسان لا ينفس على المخلوقات الأخرى ما يحباها الله به من قوة أو سلطان أو جمال ! وقد قيل : « لا كرامة لبيّ في وطنه » .. والله درّ المرءى إذ يقول :
أولو الفضل في أوطانهم غُرباء تَشِدُّ وتنأى عنهم القرباء
ومن هنا كانت العداوة أشدَّ بين الناس كلما تشاكت أحوالهم ، وتقاربت ديارهم !

— ففي قوله تعالى : « لأمسكنم خشية الإنفاق » كلام محذوف ، تقديره :
لأمسكنم خشية أن تنفقوا فتنتزع أرزاق الناس ، ويكثر الخير في يدهم ، وفي هذا ما يفوت عليكم مقام التفرد ، والاستعلاء على الناس !

— وقوله تعالى : « وكان الإنسان قتوراً » هو حكم عام على الناس في جهنهم ، وأنهم يسكون أيديهم عن الإنفاق ، ولو كان لأحدهم ملء الأرض ذهباً ، ليحقق ذاته ، ويغردها بين الناس بما جمع من كنوز الدنيا ..

والرسول الكريم يقول : « لو كان لابن آدم واديان من ذهب ليمتنى ثالثاً ! ! » .. وإنه ليس به من حاجة إلى هذا الثالث ، بل إنه ليكميه القليل مما ضُمَّ عليه أحد الواديين .. ولكنه كما قلنا - الأثرة وحب الذات !

الآيات : (١٠١ - ١٠٤)

* « وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْتَأْذَنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا (١٠١) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَهْلَزَ هَؤُلَاءُ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَاطِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (١٠٢) فَأَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (١٠٣) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَنْكُرُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (١٠٤) »

التفسير :

* قوله تعالى : « وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْتَأْذَنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة عرضت للمشركين ، وموقفهم من النبي إذ جاءهم بالمعجزة القاهرة ، البادية لهم في كلمات الله ، فأوَّان يستمعوا لها ، ووقفوا من النبي الكريم موقف التحدي ، يطالبونه بآيات مادية محسوسة .. فناسب ذلك أن يذكروا بهذا المشهد من الحياة الماضية ، الذي أعاد التاريخ سيرته فيهم ، فكانوا صورة مكررة له ..

فهذه آيات مادية محسوسة .. ليست واحدة ، ولكنها تسع آيات بَيِّنَات ، قد جاء بها موسى إلى فرعون ، وعرضها عليه ، واحدة واحدة ، وكل واحدة منها تحدث بلسان مبين أنها من عند الله ، إذ كانت معجزة محسوسة لا يفكرها إنسان له عين يبصر بها .

فإذا كان من فرعون إزاءها ؟ لقد أنكرها ، وكفر بها ، وازداد معها

بنياً وعدواناً . وقال في موسى تلك القولة التي يقولها المشركون في « محمد »
صلوات الله وسلامه عليه .. « إني لأظنك يا موسى مسحوراً » ..

فبين هؤلاء المشركين من قريش ، وبين فرعون نَسَبٌ قريب ، يجمعهما
فيه ، الجبروت والظفیان ، واستغراق القلوب ، وظلام النفس ، وضلال
الرأى ..

وهذه المقترحات التي يقترحها مشركو قريش على النبي ، قد جاء بمثلها نبي
من أنبياء الله إلى « فرعون » فلم يجد فيها مَقْنَعاً ، ولم يرَ إلا أنها كيد من كيد
موسى ، وسحر من سحره .. ولو جاء النبي إلى هؤلاء المشركين بتلك الآيات ،
أو ما يماثلها ، أو يزيد عليها ، لما تغير موقفهم من النبي ، بل لزادهم ذلك ضلالاً
إلى ضلال ، وفتنة إلى فتنة ..

والآيات التسع التي قدمها موسى بين يدي فرعون .. هي : العصا التي يلقبها
فإذا هي ثعبان مبین ، وبده التي يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء ..
فهاتان آيتان ..

ثم ما أخذ الله به فرعون وقومه على يد موسى من السنين ، وهي سنوات
من القحط والجذب ، حيث كان النيل يجف .. ثم مارمهم الله به من الآفات
المهلكة التي أتت على الزروع والثمار ، بعد أن أبنت وأثمرت ! .. فهاتان
آيتان .. كما يقول سبحانه : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من
الثمار لعلهم يذكرون » (١٣٠ : الأعراف) ..

ثم ماسط الله سبحانه وتعالى على فرعون وقومه من الطوفان ، والجراد ،
والقمل ، والضفادع ، والدم .. كما يقول سبحانه : « فأرسلنا عليهم الطوفان
والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم .. آيات مفصلات » (١٣٣ : الأعراف)
وهذه خمس آيات .. وقد شرحنا هذا في سورة الأعراف ..

* وفي قوله تعالى : « فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك ياموسى مسحوراً » دعوة إلى بنى إسرائيل ، ليشهدوا على هذا الذى بقوله القرآن الكريم ، فيما يقص من خبر موسى وفرعون ..

وفي دعوة بنى إسرائيل إلى الشهادة هنا ، فضحّ لهم ، ولما هم عليه من ضلال .. إذ أنهم يعلمون منذ اليوم الأول للرسالة الإسلامية ، أن رسولها مبعوث من عند الله ، وأن ما بين يديه من قرآن ، هو كلمات الله .. وقد كان الواجب يقتضيهم - ديانةً وخلقاً - أن يؤازروا النبي ، وأن يؤيدوه في دعوته ، وأن يؤدّوا الشهادة في النبي على وجهها ، إذ هم سُئلوا من قريب .. لأن يكونوا قوة مستترة وراء المشركين ، يمدونهم بكلمات الزور والضلal ، ويلقون بها بين يدي الدعوة الإسلامية .. حيث كان اليهود عند المشركين موضع ثقة فيما يتصل بالرسول والرسالات ، لأنهم أهل كتاب . وقد ذكر القرآن الكريم كثيراً من تلك المواقف اللثيمة التي كان يقفها اليهود من النبي ومن رسالته .. كما يقول سبحانه وتعالى فيهم : « ألم ترّ إلى الذين أُوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجحث والطّافوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً » (٥١ : النساء) ..

* قوله تعالى : « قال .. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يافرعون مثبوراً » ..

البصائر : جمع بصيرة ، وهى القوة العاقلة في الإنسان ، التى تكشف له الأمور ، وتريه عواقبها .

والمثبور : الهالك .. وهو من الثبور ، أى الهلاك ..

- وفي قول موسى لفرعون : « لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر » - إشارة إلى أن هذه الآيات التى رآها فرعون ، من شأنها أن تقيم (٣٦ م تفسير القرآن - ج ١٥)

في كيان من يراها ، علماً محققاً ، وبقيناً راسخاً بأنها من عند الله .. فهي آيات ناطقة ، لا تحتاج إلى أكثر من إنسان ، له مافي الإنسان من سمع وبصر وعقل ، إذا هو التقى بها ، ونظر فيها ، أرتة من وجهها ما يشهد بأنها من عند الله ، وأن الرسول الذي جاء بها ، إنما هو رسول الله !

وإذن ، فن شأن فرعون - إن لم يكن قد علم - أن يعلم أن هذه الآيات إنما نزلت من عند الله ، وأن موسى ليس إلا حاملاً لها ، ومبلغاً إياها .. ! وهو ما يشير إليه قول موسى لفرعون : « لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض .. أي إنك لتعلم هذا ، ولسكن العناد والكبر ، يأخذان عليك الطريق إلى الإقرار بالحق ، والإذعان له .. »

وفي الإشارة إلى الآيات بإشارة العقلاء « هؤلاء » ما يدن على أنهن آيات تنطق بلسان مبين ، وتحدث عن نفسها ، وتبين عن حقيقتها ، حتى لسكانها ذات عقل يدرك ، ولسان ينطق .

— وفي قول موسى لفرعون : « وإني لأظنك يا فرعون مشهوراً » ردّ على قول فرعون له : « إني لأظنك يا موسى مسحوراً » .. والظن هنا بمعنى اليقين ، سواء ظن فرعون ، أو ظن موسى .. ففرعون يقول عن يقين قائم على جهل وعناد ، وموسى يقول عن يقين ، يشهد به واقع الحال ، ويدلّ عليه ما ركب فرعون من كبر وعناد !

• قوله تعالى : « فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعاً » .
الاستفزاز : الإفزاع ، والإزطاج ..

وإرادة فرعون ، هي همة ، وتأهيه .. أي أنه عندما رأى فرعون مارأى من معجزات ، وأبى أن يؤمن بها ، وأهجزته الحيلة عن أن يتحدّى تلك المعجزات - أراد أن ينتقم من بني إسرائيل ، الذين جاء موسى ليخلصهم من

يده ، ويخرج بهم من مصر ، وذلك بأن يبطش بهم ، ويقضى عليهم قضاء مبرماً ، حتى لا يكون لموسى موقف معه بعد أن يصبح أو يمسي فلا يجد لبني إسرائيل أثراً ، ولكن مكر الله به كان أسرع ، فساقه هو وجنوده إلى البحر ، حيث هلك وهلك كل من ركب البحر وراء بني إسرائيل معه ..

* قوله تعالى : « وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لغياً » .

اختلف المفسرون في المراد من « الأرض » التي دُعي بنو إسرائيل إلى سكناها .. وأكثر الآراء على أنها الأرض المقدسة التي أشار إليها قوله تعالى على لسان موسى : « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم » (٢١ : المائدة) .

كذلك اختلف المفسرون في المراد بوعد الآخرة : في قوله تعالى : « فإذا جاء وعد الآخرة » ويكاد يكون إجماعهم على أنه يوم القيامة ..

والرأي الذي نميل إليه ، أن المراد بالأرض ، هو مَطْلَق الأرض .. وهذا يعني أن يتبعن بنو إسرائيل في وجوه الأرض كلها ، وأن يتناثروا في أقطارها ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « وقطعناهم في الأرض أُمَمًا » (١٦٨ : الأعراف) .. وقد قُطِعُوا أُمَمًا ، وتناثروا في آفاق الأرض كلها ..

وعلى هذا يكون المراد بوعد الآخرة هنا ، هو ما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله : « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة » (٧ : الإسراء) ..

ويكون معنى الآية : أن الله سبحانه وتعالى قد حكم على بني إسرائيل بأن يتقلبوا في هذه الأرض ، فيجتمعوا ويتفرقوا ، فإذا اجتمعوا وقامت لهم دولة وساطان ، فَسَدُوا وَاَفْسَدُوا ، فيسلط الله سبحانه وتعالى عليهم من يضرهم بيد البلاء ، فيشتت شملهم ، ويمزق جمعهم .. وأن هذا الجمع والتفرق سيقع منهم

صرتين.. أما المرة الأولى ، فهي تجربة لهم ، فإذا كانت الثانية ، وعادوا إلى ما كانوا عليه في المرة الأولى ، ضَرَبَهُمُ اللهُ سَبْحَانَهُ وتعالى الضربة القاضية ، التي لا قيام لهم بعدها .. وهذا يعني أنه إذا جاء وعد المرة الآخرة ، جاء بهم الله سبحانه وتعالى « لَفيْفًا » أى من شَتَّى بَقَاعِ الأرض ، وعندئذ تقوم لهم دولة ، واسكنها دولة تحمل في كيائها عوامل هدمها ، كما تقوم عليه هذه الدولة الآن ، من بغى ، وعدوان وعندئذ تحقق عليها كلمة الله .. « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تديراً » .

وأصل « اللفيف » من اللَّفَّ ، وهو لفَّ الشيء في الشيء ، وإخفاؤه فيه .. ومنه الشجر الملتف ، وهو الذي تشابكت أغصانه ، فأطبقت على ماتعلوه من أرض ، حتى لا يكاد ينفذ إليها شيء من خارج ..

وهذا يعني أن مجيء بنى إسرائيل إلى وعد الآخرة ، إنما يكون من حيث تاهوا وضلوا في وجوه الأرض ، ولم يكن له وضع ظاهر فيها ..

وقد أشرنا إلى هذا في أول السورة ، في مبحث خاص ..

الآيات : (١٠٥ - ١١١)

* « وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (١٠٥) وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا (١٠٦) قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَنْسَكُونَ وَبِزَبْدِهِمْ خُشُوعًا (١٠٩) قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ

الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠)
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّلَىٰ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا (١١١)

التفسير :

* قوله تعالى : وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً .
الضمير في أنزلناه ، يعود إلى القرآن الكريم ، وليس هناك مذكور يعود
إليه هذا الضمير ، وفي هذا ما يشير إلى علو مقام القرآن ، وأنه أظهر وأشهر من
أن يذكر للدلالة عليه .. فإذا ذكر الحق الذي نزل من السماء ، واستقر حقاً
قائماً في هذه الأرض ، مصاحباً للناس - كان ذلك معنيّاً به القرآن الكريم
وحده ، دون سواه .

وهنا سؤال :

كيف يكون ذلك الوصف خاصاً بالقرآن الكريم وحده ، مع أن الكتب
السموية كلها إنما نزلت بالحق ، لأنها من عند الله ؟

والجواب على هذا ، هو أن هذه الكتب ، وإن تكن قد أنزلها الله
سبحانه وتعالى ، بالحق ، كما أنزل القرآن .. إلا أنها حين اتصلت بالناس ،
عشو بها ، وغيروا معالها ، وأخفوا الحق الذي نزلت به ..

أما القرآن الكريم ، فقد أنزله الله سبحانه وتعالى بالحق ، وأنه سبحانه
تولى حفظ هذا الحق الذي نزل به ، فلم تبدل آياته ، ولم تحرف كلماته .. وهذا
هو بعض السر في قوله تعالى : « وبالحق نزل » .. أى ملازماً للحق ، قائماً عليه ..
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ..

(٩ : الحجر) فالقرآن محفوظ بقدرة الله من أن تمتد إليه يد التحريف والتبديل .. فهو نعمة تامة ، أنعم الله بها سبحانه وتعالى على هذه الأمة ، لتكون مدار هدى ورحمة للناس إلى يوم الدين . أما الكتب السماوية السابقة ، فهي نعم من عند الله ، ابتلى بها من أنعم الله عليهم بها ، وشأنها في هذا شأن كل نعم الله ، يُخلى الله سبحانه وتعالى بينها وبين أهلها ، إن شاءوا حفظوها ، وإن شاءوا ضيعوها ..

ولهذا ، فقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الكتب ، أمانة في يد القائمين عليها من أحبار ورهبان .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء » (٤٤ : المائدة) فهم للموكلون بحفظ كتبهم التي هي أمانة في أيديهم .. فإن شاءوا حفظوها ، وإن شاءوا ضيعوها ، شأنهم في هذا شأنهم في كل أمانة يؤتمن الناس عليها .. وقد ضيع أهل الكتاب هذه الأمانة ، فلم يرعوا حق رعايتها ، بل مكروا بآيات الله ، فغيروا وبدلوا ، وألقوا بأهوائهم فيها .. على هذه الصورة الشائنة التي في أيديهم ..

— وفي قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً » إشارة إلى أن مهمة النبي هي إبلاغ هذا الكتاب ، والتبشير بما يحمل إلى الذين يؤمنون به من رضوان الله ، ونوابه العظيم لهم ، في الدنيا والآخرة ، والإنذار بما يحمل إلى الكاذبين ، من وعيد بالبلاء والنقمة وسوء المقلب . تلك هي وظيفة النبي مع هذا الكتاب الذي أنزله الله عليه .. أما حفظه ، فقد تولاه الله سبحانه وتعالى . فليفرغ النبي جهده كله ، إلى إبلاغه للناس !

* قوله تعالى : « وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثٍ ونزلناه تنزيلًا » .

والواو في قوله تعالى : « وقرآنًا » هي واو العطف ، وما بعدها معطوف على الآية قبلها . . لتثبت وصفاً آخرَ للقرآن . . فكما أنه نزل بالحق ، وبالحق استقر وثبت ، ولم يلحقه تبديل أو تحريف - هو كذلك نزل قرآنًا منجمًا ، ولم ينزل مرة واحدة .

وفي تنكير « قرآنًا » تنويه به ، ورفع لقدمه ، وأنه لتفرد به هذا الوصف ، مستغنٍ عن كل تعريف . . إذ كان هو وحده المستأهل لأن يُقرأ ، وأن يؤثر بالقرأة من كل قارئ .

و « فرقناه » أي نزلناه مفرقًا ، ولم ينزل كلاً واحداً ، كما نزلت الكتب قبله . . وأصله من الفرق ، وهو الفصل بين الشيئين ، كما يقول سبحانه وتعالى : « فأنزلق فكان كل فرق كالطود العظيم » (الشعراء : ٦٣) أي أن موسى حين ضرب البحر بمصاه انفاق ، وانشق ، فكان كل فرق ، أي جانب ، كالجبل العظيم وقد قرئ « فرقناه » بتشديد الراء . . وهذا يؤيد المعنى الذي أشرنا إليه كما يؤيده قوله تعالى بعد ذلك : « لتقرأه على الناس على مكثٍ » . . فهذا تعليل للسبب الذي من أجله أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على مكث ، أي على زمن متطاوّل ، فنزل منجمًا ، أي مفرقًا في نحو ثلاث وعشرين سنة . . وذلك ليعيش النبي والمؤمنون معه ، على هذا الزاد الكريم ، المختلف الألوان ، والطعوم ، طوال تلك المدة التي كان القرآن ينزل فيها ، وهم يرصدون مطلع كل آية ، ويشهدون بزوغ كل كلمة . . وبهذا ظل النبي والمؤمنون معه خلال هذه السفين الثلاث والعشرين في مقام الانتظار لهذا الضيف العظيم ، تطمع عليهم مواكبه موكبًا ، موكبًا ، وتلقاهم أضواؤه ، شعاعة شعاعة ، حتى إذا كان

آخر كوكبة في مواكبه ، وآخر ضوءة بين السماء والأرض - أذن مؤذن الحق :
 « اليوم أكلتُ لكم دينكم وأنمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً »
 وعندها صافح النبيّ هذا الوافد الكريم ، في موكبه الحافل ، وسنّاهُ المشرق ،
 ثم ودّعه ، لينتقل هو - صلوات الله وسلامه عليه - إلى الرفيق الأعلى ،
 وليقيم القرآن في الناس مقامه ، حيث يجتمع عليه المسلمون ، ويستقبلون من
 آياته وكلماته إشارات الهدى ، إلى حيث الفلاح والنجاة ، في الدنيا والآخرة
 جميعاً . .

- وفي قوله تعالى : « لتقرأه على الناس على مكثٍ » وفي تمعية الفعل « قرأ »
 بحرف الجرّ « على » « على الناس » بدلاً من اللام : « للناس » . إشارة إلى
 علوّ هذا القرآن ، وأنه بحيث يشرف عليهم من عليّاته ، فيملأ وجودهم نوراً ،
 وألقاً ، وبحيث يكشف لهم كلّ خفيّة ، إذا هم جعلوا أبصارهم إليه ، ووجهوا
 عقولهم وقلوبهم له . . فلا تغمى عليهم المسالك ، ولا تفرق بهم السبل ، وفي
 هذا يقول الرسول الكريم « تركتُ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي
 أبداً : كتاب الله وسنّتي » .

- وفي قوله تعالى : « ونزلناه تنزيلاً » بيان للأسلوب الذي نزل به القرآن
 خلال هذا الزمن الذي نزل فيه ، وأنه نُزِلَ تنزيلاً . . أي نَزَلَ شيئاً شيئاً ،
 وهذا يعني أن القرآن الكريم وإن تلقّاه النبيّ آية آية ، وآيات آيات ، وسورة
 سورة - فإنّه في جميع أحواله تلك ، هو القرآن الكريم كلّهُ . . ففي الآية
 الواحدة ، أو الآيات ، يُعرف القرآن الكريم ، ويُعرف أنه كلام ربّ العالمين ،
 وأنه المعجزة القاهرة المتجدّبة ، التي تقصّر دونها أيدي البلغاء ، وتخضع لجلالها
 رقاب الفحول من الشعراء والخطباء !

فالآيات القليلة التي تلقّاها النبيّ في صدرِ دعوته ، كانت صورة مصفّرة

للقرآن الكريم كله . . بها نَحْدَى قَرِيبًا ، وبها أَعْجَزُهُمْ ا .

وإذا كان لنا أن نَمَثِلَ للصورة التي تنزل بها القرآن ، فإنه يمكن أن نرى في القمر وفي مطالعه ومنازله ، أقرب صورة له . . حيث القمر هو القمر في جميع مطالعه ، وإن لم يَكْشَف من وجهه ، هلالاً ، ما انْكَشَف منه ، بدرًا . . إنه في جميع أحواله آية من آيات الله ، وإن آية لمعة بارقة منه هي إشارة مُبَيِّنَةٌ عنه ، ونَبَأٌ عَظِيمٌ يَحْدُثُ عن بهائه وجلاله ووروعه ا . . ومع هذا ، فإن العيون الكليّة لا تنهَرُ به ، والقلوب المريضة لا يرونها ما يروع القلوب من هذا الجلال والجمال المطلّ به على الوجود . . تمامًا كالقرآن للكريم الذي لم تفتَح له قلوب ، المستكبرين الضالّين ، حتى بعد أن تم وكل ، على حين انْجَذَب إليه المهتدون المؤمنون مع أول آية من آياته ، ولأول إشارة من إشاراته . .

قوله تعالى :

* « قُلْ آمَنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ الْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا » .

في هذه الآية إشارة إلى أن شأن أولئك المكابرين المعاندين ، الذين يقفون من كتاب الله هذا الموقف المنحرف ، وينظرون إليه هذا المنظر المريع - إشارة إلى أنهم لا يعملون من قدر القرآن شيئًا ، إذا هم آمنوا به ، ولا يُنْزِلُون من قدره شيئًا ، إذا هم أمسكوا أنفسهم على الكفر ، وأبوا أن يعترفوا بأنه كلام الله ، وأن الرسول الذي جاء به هو رسول الله . . إنه مائدة الله الممدودة بهذا الخير الذي لا ينفد على كثرة الطاعمين منه ، ولا يفسد على مر الزمن لقلة الأيدي التي تمتد إليه ، وتقال منه . . فالشمس هي للشمس ، وإن اكتحلت بضوئها الأبصار ، أو غشيت عن ضوئها العيون !!

— وفي قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ

لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۖ . . في هذا إشارتان :

أولاهما : أن هذا القرآن لا يَقْدُرُهُ قَدْرُهُ ، ولا يعرف فضله ، إلا من انتفع بعقله ، وأحسن الاستماع إليه ، والتلقى عنه . . وأن أصحاب للعقل والحجا وأهل العلم والمعرفة ، هم أقرب للناس نسباً إلى هذا القرآن - وأكثرهم معرفةً به ، وأصدقهم نظراً إليه ، وعرفانا بقدره وفضله .

وثانيتهما : أن هذا القرآن ، قد جعل للعرب عامة ، ولأهل مكة خاصة فضل السبق إليه . والوقوف على موارده . . لجاء إليهم بلسانٍ عربى مبين ، هو لسانهم الذى به يتعاملون . . ثم هو من جهة أخرى قد سعى إليهم ، وحل بينهم ، دون أن يبذلوا جَهْدًا أو مالاً . . فإن هم أحسنوا استقباله ، وأخذوا بِحُظْمِهِ منه ، فذلك هو خيرهم المدعوون إليه ، وإن هم أساءوا مقامه فيهم ، وغَلَوْا أيديهم عن تناول قطوفه ، والأخذ من ثمره ، ارتحل عنهم إلى غيرهم ، ونزل عند مَنْ يعرف قدره ، ويُحسِن الأخذَ عنه ..

والقوم الذين يتلفت إليهم القرآن في هذا الموقف ، وبُوْذُنِ أَهْلِ مَكَّةَ بالتحول عنهم إليهم ، هم أهل العلم ، من أهل الكتاب ، من اليهود والنصارى .. فأهل العلم هؤلاء يعرفون قدر هذا القرآن ويعلمون - بما عندهم من علم - أنه كلام الله ، وأن الرسول الذى يتلوه - هو رسول الله .. وأن هذا القرآن إذا بُتلى عليهم خشموا له ، وخرُّوا على أذقانهم سُجَّدًا بين يدي آياته وكلماته .. كما يقول سبحانه وتعالى في القيسيين والرهبان من النصارى : « وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ » (٨٣ : المائدة) ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في الآية : « إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا

يُتْلَى عَلَيْهِمْ يُخْرَتُونَ لِلْأَذْقَانِ سَجْدًا ، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعدُ ربنا لمفعولا ..

والذى ينبغى الالتفات إليه هنا ، هو أن أهل العلم من أهل الكتاب ، هؤلاء الذين إذا يُتْلَى عليهم القرآن « يُخْرَتُونَ لِلْأَذْقَانِ سَجْدًا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعدُ ربنا لمفعولا » - لم يكونوا قد وُجِّهوا بالقرآن بعد ، ولم يكونوا قد دُعوا إلى الإيمان به .. إذ كانت الدعوة لانزال نعمة الأرض التى تركّز رايها فيها ، وتعمل منها مُنطلقاً لرسالتها فى الناس جميعاً .. حيث تخبرت الأمة العربية التى نزلت بلسانها ، لحمل هذا الشرف العظيم .. ومع هذا ، فإن أهل الكتاب - وخاصة أهل العلم منهم - كانوا يرصدون مطلع النبوة ، ويشهدون هذا الصراع المحتدم فى مكة بين قريش وبين النبىء الذى ظهر فيهم ، وما يتلو عليهم من آيات الله .. وكانت تلك الآيات ، تطرق أسماع العلماء من أهل الكتاب ، فيعرفون وجه الحق فيها ، فتخشع لذلك قلوبهم ، وتفويض بالدمع عيونهم ويخرون للأذقان بيبكون !

وفى هذا الذى يتحدث به القرآن إلى أهل مكة عن علماء أهل الكتاب ، وعن موقع كلمات الله وآياته هذا الموقع منهم - فى هذا تسفيه لأهل مكة ، وانتفلتهم عن هذا الخير الوارد عليهم ، ثم هو من جهة أخرى تحريض لهم على أن يبادروا هذا الخير فيأخذوا حظهم منه ، قبل أن يقلت من أيديهم ، ويسبقهم إليه أهل الكتاب ، وهم الذين كانوا ينفسون على أهل الكتاب هذا العلم الذى جاءتهم به رسل الله فى هذه الكتب التى فى أيديهم ، والذين كانوا يقولون ماحكام القرآن عنهم : « لو أننا أنزل علينا الكتاب لكننا أهدى منهم (١٥٧ : الأنعام) .. فهام أولاء قد أنزل عليهم الكتاب الذى كانوا يتمنونونه ، وهام أولاء يزورون عن هذا الكتاب ، يزهدون فيه ، بل ويرجون به بأيديهم

وَأَسْتَنْتَهُمْ .. فهل بعد هذا السَّفه سفه ؟ وهل مع هذا الغَيَاء غَيَاء !

— وفي قوله تعالى : « يَخْرُوتُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا » إشارة إلى عِظَم وقع القرآن على قلوبهم ، وأنهم إذا تليت عليهم آياته استوتوا عليهم حالّ من الخشية والرهبة ، فسقطوا مفشيًا عليهم ، بكيانهم كلّ . وألقوا بنقل أجسامهم على الأرض ، ولصقت وجوههم بها .

قوله تعالى :

* « وَيَخْرُوتُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا » .

هو بيان لحال أخرى من أحوال أهل العلم من أهل الكتاب ، إذا بُتلى عليهم القرآن .. فهم لأول الصدمة يَخْرُوتُونَ على أذقانهم سُجَّدًا .. ثم هم إذا صَحَّوْا من مكرتهم قليلا ، وفاء إليهم ما عذب من عقولهم ، وجدوا أنفسهم مع آيات الله ، تطالعهم بالحكمة والموعظة الحسنة ، فيخرون للأذقان باكين ، لما عَرَفُوا من الحق .. فيزدادون خشوعاً إلى خشوع ، وإيماناً إلى إيمان !

فهما إذن حالان للمستمعين إلى آيات الله ، من أهل العلم هؤلاء ..

الحال الأولى ، حين تلقاهم آيات الله ، وتطلّع عليهم كلماته لأول وهلة .. فإذا هم بين يديها في حال من الجلال والرهبة ، تنفقد معه الألسنة ، وتسكن معه الجوارح ، ونحمد الأنفاس .. شأنهم في هذا شأن من تبفتة آية من آيات الله ، يرى فيها من الحسن والجمال ما لم تشهد عين ، ولم يتصوره خاطر ، فيختر مفشيًا عليه ، جلالة ورهبة ..

والحال الثانية .. أنه حين يعيشون مع هذه الآيات وقتاً ما ، ويأنسون إليها ، ويذاب لهم بعض ما وقع عليهم أول الأمر من سطوة جلالها وجلالها ، عندئذ يجدون شيئاً من العقل يلقونه بها ، وإذا هم لعقولهم أبهى جلالاً ، وأروع

جالا ، مما استقبلته منها أول الأمر مشاعرهم .. وهكذا يلتقى عندهم على كلمات الله ، منطق العقل ، مع بداهة الشعور ، فيتأكد لذلك حكم البداهة .. « ويجزؤون للأذقان يبكون ويزيدم خشوعاً » .

قوله تعالى :

* « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهرن بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً » .

في هذه الآية يعود الخطاب إلى المشركين ، بعد أن وقفت بهم الآياتان السابقتان إزاء أهل الكتاب ، وأرثهم منهم أنهم يتعاملون مع هذا القرآن الذي لم يدعوا إليه بعد ، ويلقونه بهذا الاحتفاء العظيم ، على حين أنهم - أى المشركين - يلقون هذا القرآن الذي دعوا إليه ، بوجوه منكرة ، وقلوب مغلفة ، وعقول شاردة .

وفي تجديد الخطاب إليهم ، دعوة مجددة لهم إلى أن يتدبروا أمرهم هذا الذي هم فيه ، وأن يبادروا فيصالحوا موقفهم من القرآن ، ويصطالحوا معه ، ويلقوه لقاء كريماً غير هذا اللقاء الذي كان منهم .. هذا إن كان لهم حاجة في أنفسهم ، وفي استنقاذها من الضلال والضيق ! وإلا فهم وما اختاروا !

— وفي قوله تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » تصحيح لمعتقد المشركين في الله .. ذلك أنهم كانوا لا يعرفون عن الله إلا أنه « الله » أى الإله الأكبر ، الذى يرأس الآلهة الآخرين ، الذين يعبدونهم من دونه .. من ملائكة وكواكب ، مثلوها فى تلك الأصنام التى نحتوها من أحجار ، وسوتوها من خشب ، أو ذهب .. كاللات ، والعزى ، ومناة ، وغيرها ..

فاسم « الله » هو عند هؤلاء المشركين ، هو العلم الذى يطلقونه على الإله الأكبر .. ليس له عندهم اسم أو صفة أخرى ..

ولهذا عجب هؤلاء المشركون حين كانوا يسمعون من النبي تلك الأسماء والصفات التي كن يذكروها فيما يذكّر القرآن للكريم ، من أسماء الله وصفاته .. كالرحمن ، والرحيم ، والسميع ، والبصير ، والعليم ، والحكيم .. وكانوا يقولون : **إله هو أم آلهة هذا الذي يدعونا محمد إلى الإيمان به ؟ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن .. قالوا وما الرحمن ؟ أنَسجد لما تأمرنا ؟ وزادهم نفوراً » (٦٠ : الفرقان) .**

فكان قوله تعالى : **« قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى »** - تصحيحاً لمعتقدهم للفساد في الله ، وأنه سبحانه وتعالى ليس - كما تصوّروا - ذاتاً كدواتهم ، أو ذواتٍ معبوداتهم ، يُطلق عليهم اسم واحد ، يُستدلّ به عليه ، ويتعامل معه به !

فالله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال كلها ، فأى وصف من أوصاف الكمال ، هو لله سبحانه ، وهو اسمٌ وصفةٌ معاً لذاته .. فله ، هو الرحمن ، وهو الرحيم ، وهو العليم ، وهو السميع ، وهو البصير ، وهو الخالق ، وهو الرازق .. إلى ما يمكن أن تحمل اللغة من صفات الكمال والجلال ، التي لا يشاركه أحد فيها ..

فكل اسم حسن يُدعى الله به ، ويعبد عليه ، هو إيمان بالله ، وإقرار بالعبودية له . وذلك بأية لغة ، وبأى لسان !

— وفي قوله تعالى : **« ولا تجهرْ بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً »** - هو بيان للأسلوب القاصد ، المستقيم ، الذي يُدعى الله سبحانه وتعالى به ، ويعبد عليه ، وهو ألا يكون جهرًا صارحًا بالدعاء ، وبالصلاة - وهي دعاء أيضاً - ولا همسًا خافتًا به .. وإنما هو وسط بين هذا وذاك .. فالجهر الصارخ ، يَدْخُل على الإنسان بشعورٍ حتى ، بأن الله بعيدٌ عنه ، لا يسمع إلا إذا

نُودَى نِدَاءً عَالِيًّا ، وَلِهَذَا نَهَى النَّبِيُّ أَصْحَابَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَكَانُوا كَأَمَّا
عَلَوْا شَرَفًا مِنَ الْأَرْضِ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ - نَهَاوْنَهُمْ أَنْ يَبَالِغُوا فِي هَذَا ،
وَقَالَ : « إِنْكُمْ لَا تَدْعُونَ رَبًّا أَصَمًّا » .

أَمَّا الْمَمْسُ بِالْدَعَاءِ وَالْخُفَّةِ بِهِ ، فَإِنَّهُ يَمْزِلُ صَاحِبَهُ عَنْ أَنْ يَسْمَعَ مَا يَنْجِي
بِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ نَمَّ فَلَا يَتَشَكَّلُ لَهُ مِنْ دُعَائِهِ مِنَ الْمَعَانِي مَا يَصِلُ شَعُورُهُ بِاللَّهِ ،
وَيَشَدُّ عَقْلُهُ وَقَلْبُهُ إِلَيْهِ ! .

✽ قَوْلُهُ تَعَالَى :

« وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلَكُوتِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
وَلِيٌّ مِنَ الذَّلَّةِ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا » .

بِهَذِهِ الْآيَةِ تُخْتَمُ هَذِهِ السُّورَةُ الْكَرِيمَةُ . . فَيَلْتَقِي خَتَمَاهَا مَعَ بَدْنِهَا ، حَيْثُ
بَدَأَتْ بِتَسْبِيحِ اللَّهِ وَتَنْزِيهِهِ ثُمَّ خَتَمَتْ بِحَمْدِهِ وَتَقْدِيرِهِ .

وَكَانَ هَذَا الْحَمْدُ هُوَ مِمَّا أَوْجَبَهُ اسْتِقْبَالُ تِلْكَ الْمِنَّةِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي مَنَّ اللَّهُ
بِهَا عَلَى عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ ، إِذْ أَسْرَى بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى .

ثُمَّ لَكَانَ هَذَا الْحَمْدُ أَيْضًا هُوَ بَيَانٌ لَصُورَةٍ مِنْ صُورِ السَّكَالِ الَّتِي يُدْعَى
بِهَا اللَّهُ أَوْ الرَّحْمَنُ ، كَمَا جَاءَ الْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا
الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى » .

وَنُزِّلَ قَوْلُهُ تَعَالَى : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ
فِي الْمَلَكُوتِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلَّةِ » ، فَتَجِدُ أَنَّ بَيْنَ بَدْيِ صَلَاةِ هَذِهِ الصُّورَةِ
الْمَثَلِيِّ لِلدُّعَاءِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِنَبِيِّهِ الْكَرِيمِ وَالْمُؤْمِنِينَ مَعَهُ ، أَنْ يَقِيمُوا
دُعَاءَهُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخْفُفَ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ
ذَلِكَ سَبِيلًا » .

— فى هذا الدعاء : « الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له وليٌّ من الدُّلَّ » فى هذا الدعاء أكثر من ظاهرة .

فأولاً : مضمون الدعاء . . فهو فى كلمات قليلة ، قد جُمع فيها ما تفرق من صور الدعاء ، فى مقام الولاء لله ، وإخلاص العبادة والعبودية لله . . فهو حمد لله ، وقصر هذا الحمد عليه وحده ، إذ هو إقرار بأن الله سبحانه المنفرد بالسَّكَّال ، والمنزلة عن النقص ، فلا حاجة له إلى ولد يؤنس وحشته ، ويتخذ منه سنداً وعضداً ، ولا مفازع له ، ولا شريك معه فى هذا الوجود ، ولا مُعين له فى القيام على هذا الوجود ، والإمساك بنظامه الحافظ له . . فحيث نظر ناظر ، فرأى قوة لقوى ، أو عظمة لمظيم ، أو سلطاناً لذى سلطان ، أو غنى لذى غنى . . أو ما شا كل ذلك مما يكبر فى صدور الناس — فالله سبحانه وتعالى له القوة كلها ، وله العظمة جميعها ، وله السلطان المطلق ، وله الغنى الشامل ، وله السَّكَّال فى كل شئ ، وإليه أمر كل شئ . . وهذا هو بعض السرِّ فى أن ختم هذا الدعاء بقوله تعالى : « وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا » . . أى قل : الله أكبر ، الله أكبر . . تكبيراً مطلقاً ، من غير مقايضة أو مفاضلة . . التكبير فى كل مقام . . فهو — سبحانه — التكبير المتعال ، ليس كمثل شئ وهو السميع البصير .

وثانياً : الكلمات التى ختم بها هذا الدعاء ، قد انتظمت صورتها من حروف ، من شأنها أن تمسك من ينطق بها على حالٍ بين الجهر والتخافت ، حتى دون أن يكون ذلك عن قصدٍ منه .

بل إن الأمر لأكثر من هذا ، فلو ذهب من يتلو هذه الكلمات أن يحجر بها إلى حيث يبلغ صوته من العلو ، لأمسكت به عند طبقة معينة من الأداء الصوتى ، لا يستطيع أن يرتفع فوقه ، وذلك لخلوها من أى حرف من حروف اللذ . . وهى الواو ، والالف ، والياء . . الأمر الذى يحجز الصوت عن أن يذهب مذهباً فوق حدود الاعتدال . .

ومن جهة أخرى ، فإن الذى يتلو هذه الكلمات ، لو أراد أن يُخاف بها ، لتفلّنت منه ، وحملته حملاً على أن ينطق بها ، وأن يُجرىها خارج شفثيه .
وانظر ، فإنك تجد أكثر حروف هذه الكلمات من اللامات والميمات والدالات والذالات : « الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له وليٌ من الدل » .

فهنالك خمسة عشر لاما وستة ميمات ، وذالان ، وثلاثة ذالات .
ونخرج حرف اللام من طرف اللسان حيث يضرب فى مقدمة الخلق ، على حين أن الميم يخرج من الشفتين ، ونخرج الدال والذال من أقصى طرف اللسان ، حيث يضرب فى الأسنان . .

فالحركة الغالبة عند النطق بهذه الكلمات ، هى حركة طرف اللسان مع الشفتين ، حيث لو أراد الإنسان أن يحرك لسانه بهذه الكلمات من داخل شفثيه ، لاضطر اضطراراً إلى أن يفتح شفثيه عند النطق بالميم ، ولو أراد أن يَزِمَّ شفثيه عند النطق بالميمات ، لوجد هناك ما يَقْسِرُه قسراً على أن يفتح شفثيه عند الالتقاء بثلاث واوات رُصدت له ، وأخذت مكانها فى مقاطع هذه الكلمات . . والواو حرف لا يتحقق نطقه نطقاً صحيحاً إلا بحركة الشفتين ، حركة تجمعهما ، ثم تفرقهما فى فتحة أشبه بنصف دائرة !

فسبحان من هذا كلامه ! سبحانه ! سبحانه !!

١٨ - سورة الكهف

نزولها : مكية بالإجماع ، إلا بعض آيات اختلف فيها .

عدد آياتها : مائة وعشر آيات .

عدد كلماتها : ألف وخمسمائة وتسع وسبعون كلمة .

عدد حروفها : سبعة آلاف ، وثلاثمائة وستة أحرف .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٨)

* « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (١) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (٢) مَا كَثِيرٌ فِيهِ أُبَدًا (٣) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (٤) مَا لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (٥) فَلَمَّا لَكَ بِأَخِيْعُ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنَّ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ هَذَا الْخُبْرُ أَتَمَّا (٦) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (٧) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا » (٨)

التفسير :

بدأت هذه السورة بحمد الله ، فكان هذا البدء جواباً على ختام للسورة التي قبلها ، واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة منها ، وهي

قوله تعالى : « وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له وليٌ من الدّلّ وكثيره تكبيراً » .. فقال : « الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب .. »

فقوله تعالى :

* « الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً » هو وجه آخر من وجوه الحمد لله سبحانه وتعالى .. فإذا استوجب الله سبحانه وتعالى الحمد لجلاله وعظمته ، وتنزهه عن أن يتخذ ولداً ، أو يكون له شريك فى الملك أو وليٌ من الدّلّ - فإنه سبحانه ، مستوجب الحمد كذلك على تلك النعمة الجليلة التى أنعم الله بها على عبده محمد ، فأنزل عليه هذا الكتاب الذى تستفیر بآياته البصائر ، وتعمّر بتلاوته القلوب ، وتهتدى به العقول .. فتلك النعمة الجليلة هى التى تمت بها نعم الله على الإنسان ، إذ خلقه ، ورزقه ، وسخر له مافى السموات ومافى الأرض .. « الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » (١ : الأنعام) فالذى يجعل لهذه النعم ثمراتٍ مباركةً طيبةً ، والذى يجعل إلى يد الإنسان ميزاناً يضبط به هذه النعم على وجه الخير والإحسان - هو تلك الهداية التى يستمدّها من هذا الكتاب الكريم .. وبغير هذا لا يستطيع أن يحسن الانتفاع بهذه النعم ، بل ربما انحوت هذه النعم فى يده إلى أسلحة قاتلة ، له وللناس معه .. فكان نزول هذا الكتاب من تمام نعم الله على عباده .. فاستوجب سبحانه الحمد والشكران .

وفى ذكر محمد صلوات الله وسلامه عليه بالعبودية تكريم له من ربه ، ورفع لمقامه ، إذ جعله عبداً استحق أن يضاف إليه سبحانه !

— وفى قوله تعالى : « ولم يجعل له عوجاً » إشارة إلى سماحة الشريعة الإسلامية ، التى جاء بها محمد صلوات الله وسلامه عليه ، والتى جعلها هذا الكتاب

الذى لا عوج فيه ، ولا خروج فى أحكامه وتشريعاته عن سَنَنِ الفطرة التى فطر الله الناسَ عليها ، كما يقول الله سبحانه وتعالى : « وَأَن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَقَرَّبَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » (الأنعام : ١٥٣) .

فالقرآن الكريم لم يجرى بأى تكليف فيه حرج ، ومشقة ، كما جاءت الشرائع السابقة، التى حملت إلى المدعوين إليها، ضروباً من الإغنيات والإرهاق . تأديباً ، وإصلاحاً ، إما فيهم من اعوجاج حادٍّ ، كما فى شريعة موسى ، ووصايا عيسى ، فقد حرّم الله فى شريعة موسى على بنى إسرائيل طيبات كانت أحلت لهم كما يقول سبحانه : « فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ » (النساء : ١٦٠) وكما يقول سبحانه : « وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبِفِئِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ » (الأنعام : ١٤٦) ..

ومن البلاء الذى أخذ الله به بنى إسرائيل ، أن جعل من شريعتهم حرمة العمل فى يوم السبت ، ولم يكن ذلك رحمة بهم ، بل نكالا وبلاء ، كما يقول سبحانه : « إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ » (النحل : ١٢٤) .. أما وصايا السيد المسيح لهم ، فيكفى أن يكون دستورهما قائماً على هذا المبدأ : « من اطاعك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً » .

* * *

ولاشك أن هذا عوج مقصود فى الشريعة التى شرعت لهم ، ليقابل هذا للعوج ما فيهم من عوج !

أما هذه الأمة - أمة الإسلام - فقد عافاها الله من هذا البلاء ، وجعل شريعته قائمة على السماحة واليسر ، متجاوبة مع الفطرة التى فطر الله الناس

عليها ، كما يقول سبحانه : « هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج »
(٧٨ : الحج) .. فافق سبحانه ، قد اجتبي هذه الأمة واصطفاه ، ليُخرج منها
خير أمة أخرجت للناس .. !

هذا ، هو المعنى الذى أطمئن إلى فهم الآية الكريمة عليه ، وإن كنتُ فى
هذا لا أعرف أن أحداً من المفسرين قد نظر إليه ، أو عدّه مقولة من تلك
المقولات الكثيرة التى قيلت فى تفسير هذه الآية ، والحمد لله الذى هدانا لهذا
وما كنّا لنهتدى لولا أن هدانا الله ..

وفى تعديده للفعل « يحمل » باللام « له » بدلا من « فى » - إشارة إلى أن
هذا العوج الذى جاء فى الكتب السابقة - تأديباً وتقويماً - لم يكن فى أصل
هذه الكتب ، وإنما هو « لما » أى أداة من الأدوات التى تملكها ، لتؤدب بها
الطفلة التمردية .. فهذا العوج هو شيء تملكه ، وهو خارج عن ذاتها ،
وطبيعتها ..

وقوله تعالى :

* « قَبْلًا » .. هو حال أخرى ، من أحوال هذا الكتاب الذى أنزله الله
مستقيماً لا عوج فيه ..

والقيّم : هو الذى يهيم على غيره ، ويضبط موارده ومصادره ..
وذلك هو شأن القرآن الكريم ، مع الكتب السماوية التى سبقته ، كما
يقول سبحانه وتعالى : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لما بين يديه من
الكتاب ومهيّئاً عليه » (٤٨ : المائدة) .

قوله تعالى :

* « لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ
لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا * مَا كَثُرَ فِيهِ أَبَدًا » .

البأس الشديد : هو العذابُ الأليم ، الذى نوَّعَ اللهُ سبحانه وتعالى به الذين لا يؤمنون بالله ، ولا يعملون الصالحات ، على خلاف الذين يؤمنون بالله ويعملون الصالحات ، فقد بشرهم الله سبحانه ، بالأجر الحسن ، والجزاء العظيم ، الذى يُفِيضُهُ سبحانه وتعالى عليهم ، من رضوانه ، ويُلْبِسُهُمْ إِيَّاهُ ، فلا ينزعه عنهم أبداً .

والآية لم تشر إلى صفة هؤلاء المنذرين بالبأس الشديد ، اكتفاءً بالوصف الذى استحقَّه أصحابُ الأجر الحسن الذى يمكنون فيه أبداً ، وهم المؤمنون الذين يعملون الصالحات ..

قوله تعالى :

« وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا * مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا » .

أعادت الآية الإنذار هنا ، لتواجه طائفة من الذين لا يؤمنون بالله ، ولا يَقْدُرُونَهُ حقَّ قدره ، وهم الذين نسبوا إليه سبحانه وتعالى ولداً ، وهم اليهود ، الذين قالوا «عزير ابن الله» ، والنصارى ، الذين يقولون : «المسيح ابن الله» . وفى اختصاصهم بالذكر هنا لإزالة شبهة قد تبدو من اعترافهم بوجود الله ، وإيمانهم به إلهاً .. فهذا الإيمان قد يجعل لهم مدخلاً إلى المؤمنين بالله ، مع تلك المقولات الشنيعة التى يقولونها بنسبة الولد إليه .. ومن هنا يشتبه أمرهم على المؤمنين ، ومن ثمَّ فلا يكون لقوله تعالى : « لينذر بأساً شديداً من لدنه » متوجّه إليهم ..

— فقوله تعالى : « وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا » عَزَلَ هؤلاء القائلين بتلك المقولة الشنعاء فى الله ، عن أن يكونوا فى المؤمنين . ! فإنه لا يجتمع الإيمان بالله ، ونسبة الولد إليه .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

— وفي قوله تعالى : « ما لهم به من علم ولا لأبائهم » .. إشارة إلى أن هؤلاء للمعتقدين في الله هذا المعتقد لاعلم لهم بما لله سبحانه من قَدْر ، يقتضيه به عن الصاحبة والولد ، وعن الشريك في الملك ..

فالضمير في « به » يعود إلى الله سبحانه وتعالى .. وهذا يعني أن علمهم بالله هو علم ناقص ، مَشُوب بالأوهام والضلالات .. وليس اِخْتَلَفُ خَيْراً من اِلْتِسَافٍ في هذا العلم بالله ، فهم جميعاً على جهل ، وسَقَمَ ، وضلال .. « ما لهم به من علم ولا لأبائهم » ..

— وفي قوله تعالى : « كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ » تشنيع عليهم ، وتهويل لهذه الكلمة الحقاء التي يقولونها في الله ، وأنها قولة لا تستند إلى عقل ، ولا تقوم على منطق ، وإنما هي مما يجري على الأفواه من لغو الكلام وساقطه !

— وقوله تعالى : « إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا » هو وصف كاشف لهذا القول الذي يقولونه في الله ، سبحانه وتعالى ، وأنه قول كذب صُرَّاحٌ وبهتان مفضوح ! وهذا ما أشار إليه قوله سبحانه وتعالى : « وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ .. ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَنْتَ يَوْمَ تَكُونُ » (التوبة : ٣٠) . و « إِنْ » حرف نفى ، بمعنى « ما » .. أى ما يقولون إلا كذباً .
قوله تعالى :

* « فَلَمَّا كَبُخَ نَفْسُكَ عَلَى أَنْتَارِهِمْ لَمْ يَأْمُرُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أُسْفَا » .

الخطاب هنا ، للنبي صلوات الله وسلامه عليه .. والضمير في قوله تعالى :

« عَلَى أَنْتَارِهِمْ » يعود إلى مشركي العرب ، وخاصة مشركي مكة .

والباخع : من مات غمًا ، والبخع ، هو الموت غمًا ، وَبَخَعَ بما عليه من حق : أَقْرَبَ به مكرهاً على مضض .

والأسف : الحزن الشديد ، الذى يجيء من رقة الشعور ورفاة الحس .

وفى الآية دعوة إلى اللبى الكريم ، أن يتخفف من دواعى الحسرة والأسف على قومه ، الذين يابون الاستجابة له ، والإيمان بهذا الكتاب الذى يتلوه عليهم ، ويدعوهم إلى اتباعه .

— وفى قوله تعالى : « على آثارهم » تلويح بالتهديد لهؤلاء المشركين ، وبالهلاك المطلق عليهم ، إذا هم أصرروا على هذا الموقف المنحرف ، الذى يقفونه من النبى والكتاب الذى معه ، وأنهم فى معرض أن يصبحوا أو يمسوا ، فإذا هم فى الهالكين ، وإذا هم أثروا بعد عين .

* « إنا جعلنا ما على الأرض زينةً آتاهم لنبلوهم أيهم أحسن عملاً وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرّزاً » .

الأرض الجرز : التى لانتابت فيها ، سواء كان ذلك لأنها لاتنتب أصلاً ، أو كان فيها نبات ثم اقتلع من أصوله . .

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، هو أنه لما كان الذى صرف المشركين عن الإيمان بالله ، وبالكتاب الذى أنزل على رسوله - هو اشتغالهم بالحياة الدنيا ، وبالكثرة والتفاخر بينهم ، فقد جاءت هذه الآية لتكشف لهم عن دنياهم هذه التى صرفتهم عن النظر فى آخرتهم ، وأن هذا المتاع الذى فى هذه الدنيا ، إنما جملة الله سبحانه وتعالى زينةً لها ، حتى يكون للناس نظر إليها ، واشتغال بها ، وعمل جاد نافع فيها . . وفى هذا ابتلاء لهم ، وامتحان لما يحصلون منها . . فالذين يأخذون حظهم من الدنيا ولا يندسّون نصيبهم من الآخرة ، هم الفائزون ، والذين يعملون الدنيا همهم ، دون التفات إلى الآخرة ، هم الذين خسروا أنفسهم ، وباعوها بالثمن البخس . . فهذه الدنيا وما عليها ، ومن عليها . . كل هذا إلى

زوال ، ولا يبقى من ذلك إلا ما ادخره للمؤمنون المحسنون من زاد طيب في دنياهم ، ليوم الحساب والجزاء .

أصحاب الكهف

الآيات : (٩ — ٢٦)

* « أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (٩) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (١٠) فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (١١) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَمْلَمَ أَيَّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (١٢) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (١٣) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا (١٤) هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (١٥) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْوَا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا (١٦) * وَتَرَى السُّنُسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لِيَهْدِيَ اللَّهُ بِسَبِيلِهِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (١٧) وَنَحْسِبُهُمْ مِنْ نَبَاتٍ مُنْقَضَةٍ وَتَرَى بِرُءُوسِهِمْ نَبَاتًا يُصْلِحُ وَهُمْ لَا يُصْلِحُونَ وَتَرَى الْجِبَالَ كَوَافًا (١٨) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ يُحَذِّقُهَا لِلْكَذِبِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ وَإِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ لَكَاذِبُونَ (١٩) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ آلِ إِمْرَأَئِيلَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ يُحَذِّقُهَا لِلْكَذِبِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ وَإِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ لَكَاذِبُونَ (٢٠) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ آلِ إِمْرَأَئِيلَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ يُحَذِّقُهَا لِلْكَذِبِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ وَإِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ لَكَاذِبُونَ (٢١) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ آلِ إِمْرَأَئِيلَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ يُحَذِّقُهَا لِلْكَذِبِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ وَإِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ لَكَاذِبُونَ (٢٢) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ آلِ إِمْرَأَئِيلَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ يُحَذِّقُهَا لِلْكَذِبِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ وَإِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ لَكَاذِبُونَ (٢٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ آلِ إِمْرَأَئِيلَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ يُحَذِّقُهَا لِلْكَذِبِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ وَإِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ لَكَاذِبُونَ (٢٤) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ آلِ إِمْرَأَئِيلَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ يُحَذِّقُهَا لِلْكَذِبِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ وَإِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ لَكَاذِبُونَ (٢٥) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ آلِ إِمْرَأَئِيلَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ يُحَذِّقُهَا لِلْكَذِبِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ وَإِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ لَكَاذِبُونَ (٢٦) »

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩) إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُمِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَإِنْ تَفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا (٢٠) وَكَذَلِكَ أَعِزَّنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا (٢١) سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّاِبُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءَ ظَاهِرٍ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا (٢٢) وَلَا تَقُولَنَّ لِيْ أَنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (٢٤) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (٢٥) قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَنْسِمْع مَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا « (٢٦)

التفسير:

حرصنا على أن نأتي بقصة أصحاب الكهف، في هذه الآيات الثماني عشرة، حتى تكون تلاوة هذه الآيات في نظمها هذا الذي جاءت عليه، صورة كاملة لتلك القصة..

والآيات - كما ترى - واضحة المعنى ، بحيث تقع القصة والأحداث التي ضُمّت عليها ، لأدنى نظر ، بمجرد تلاوتها ..

ومع هذا ، فقد رأينا أن نتف وقفه ، مع هذه للقصة ، نؤمن فيها النظر . إلى ما وراء « النظرة الأولى » وسنرى ، أن هناك أعماقا بعيدة لانهاية لها .. وأننا كلما زدنا الآيات نظراً ، أطلعنا منها على مذكوراتٍ من الأسرار ، التي تحلب اللب ، وتذهل العقل ..

ونبدأ أولاً بشرح بعض المفردات ، التي ربما كانت الحال داعية إلى إلقاء نظرة أولى عليها :

في الآية : (٩) .. « الكهف » : هو الغار الواسع في الجبل ، « والقيم » : المرقوم ، المَعْلَم ، ويمكن أن يكون ذلك هو بعض الآثار المنحوتة في هذا الكهف ، كأعمدة عليها نقوش ، أو كتائبيل قائمة على مدخل الكهف ، على ما كان مألوفاً في الزمن القديم .. فهناك إذن كهف ، ومرقعات وآثار متصلة بهذا الكهف .

وفي الآية : (١١) .. « ضربنا على آذانهم » : الضرب : إيقاع الشيء على الشيء .. والضرب على الآذان : إحاطتها بما يحجبها عن السمع ، كضرب الخيمة على من بداخلها .. ومنه قوله تعالى : « وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ » .

وفي الآية : (١٤) « ربطنا على قلوبهم » : أى شددنا على قلوبهم ، وأمسكنا بها من أن تطير شعاعاً من الجزع أو الخوف . « وَالشَّطَطُ » : البعد ، والمراد به في الآية : البعد عن الحق .

وفي الآية : (١٦) « ينشر لكم ربكم من رحمته » : أى يبسط لكم من رحمته .. و« المرفق » : ما يُرتَفَق به ، مما يقوم عليه شأن الإنسان في أمور معاشه

ومعاده .. وكأنه الرفيق الذى يُعيّنه ويؤنس وحشته .

وفى الآية : (١٧) « تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ » : أى تميل ، والمزورة عن الشيء : المائل عنه .. « تَقْرَضُهُمْ » أى تقطعهم ، وتنحاز عنهم ، كما يقطع المقرض « المقص » للشيء ، ويفرق بين أجزائه .

وفى الآية : (١٨) .. « الْوَيْسِدُ » : باب للكهف ، الذى من شأنه أن يُوصَدَ على من بداخله .. والمراد به فى الآية مدخل الكهف ..

وفى الآية : (١٩) .. « فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ » : الورق : الفضة ، مضروبة أو غير مضروبة .. « أَزْكَى طَعَامًا » : أى أطيبه وأطهره ، بحيث لا يعلق به دنس أو رجس . « يَتَلَطَّفُ » : يترقق ، ويأنى الأمر بلطف ولباقة .

وفى الآية : (٢٠) .. « بَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ » يطلعوا عليكم ، ويعرفوا مكانكم . وفى الآية : (٢١) .. « أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ » : أى أطلعنا الناس على أمرهم ، وكشفناهم لهم عن غير قصد منهم لذلك ، وإنما هو صدفة على غير توقع .

وفى الآية : (٢٢) « رَجَعَا بِالْغَيْبِ » : أى ظننا ووهما .. كأنهم يرجون شيئاً محجباً فى الظلام لآبرونه ، وقد يصيبون وقد يخطئون .. « فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ » أى لا تجادل .. « إِلَّا مراءً ظاهراً » .. أى غير متعمق فيه ، أو متجاوز حدود ما نطق به القرآن من أمرهم ..

« عرض القصة »

وقبل أن نعرض القصة ، كما تحدثت عنها الآيات ، نرى أن نعرض كلمة موجزة عن « القصة » كفن من فنون القول ، وعن مكانتها فى فنون القول ، من شعر ، ونثر ، ومَثَل ، وحكمة .. وما إلى ذلك مما يُندرج من كلمات اللغة وعباراتها .

كلمة عن القصة :

القصة في هذا المعمر - كما هي في كل عصر - أفضل وسيلة للتربية والتهديب . . فمن طريق العرض القصصى لحوادث القصة وأشخاصها ، تفتتح أشواق النفس إلى متابعة هذا العرض ، وإلى المشاركة الوجدانية ، في مواقف القصة ، وأحداثها ، وأزمائها ، حتى لسكان القارىء أو المستمع ، أو المشاهد - جزء منها ، وواحد من أشخاصها ، يأخذ الموقف الذى يرتضيه لنفسه من بين مواقفها ، ويعيش مع كل حدث من أحداثها ، متأثراً به ، ناظراً إليه ، كلما وقف مثل هذا الموقف من الحياة . . إذ لا تنتهى القصة ، حتى يكون المستمع لها ، أو القارىء أو المشاهد قد عاش في تجربة نفسية ، وقطع مرحلة ، تطول أو تقصر ، حسب طول القصة أو قصرها - مرحلة تترك في كيان الإنسان آثاراً عقلية ، ووجدانية ، وروحية ، أشبه بتلك الآثار التى يتركها الصوت على صفحة لوح التسجيل . . بعضها عميق ، وبعضها ضحل الفور ، حسب قوة الإحساس وضعفه ، وتبعاً لتلقى القارىء أو السامع ، أو المشاهد ، وتجاوبه أو تباعده ، من القصة .

ولا تبلغ القصة مبلغاً من النفس ، ولا تصل أحداثها ومؤثراتها إلى وجدان الإنسان ومشاعره ، إلا إذا أحكم تصويرها ، وجرت على اتجاه العقل والمنطق ، وتجاوبت مع واقع الناس والحياة . . وإلا كانت خرافة ، إن جنح بها الخيال ، وحلقت في عوالم لا يعيش فيها الناس ولا يتصورونها . . أو كانت غثة باردة ، إن هى أمسكت بالأمور النافذة ، التى لا يلتفت إليها أحد ، ولا يعلّق بها نظر !

والقصة الناجحة ، هى التى يُنتزع موضوعها من أحداث الحياة وواقع الناس ، أو ما يمكن أن يكون من أحداث الحياة وواقع الناس . . ثم يجرى

أشخاصها في هذا المنطلق ، وتوضع كل شخصية في المكان المناسب لها . .
ولا نريد أن نجعل القصة موضوع هذا البحث ، فإن الحديث عن القصة ،
وما يجب أن تتوفر لها من عناصر النجاح يتطلب بحثاً خاصاً مستقلاً^(١) ،
ليس هنا موضعه ، ولا موضوعه . . وإنما تلك إشارة مجملة تشير إلى ما للقصة
من أثر في التربية وللتهذيب ، وأنها من هذه الناحية أداة قوية من أنجح
أدوات التربية في يد المصلحين والمربين .

* * *

والقرآن الكريم - وهو مدرسة المسلمين ، وجامعة المجتمع الإسلامي -
لم يُغفل شأن القصة ، فهو يعتمد عليها في كثير من المواقف ، لتكون وسيلة
من وسائل الفعالة ، في تقرير الحقائق ، وتثبيتها في النفوس ، وفي تجليتها
للعقول ، وفي الكشف عن مواطن العبرة والعظة فيها .

وقصص القرآن الكريم ، قصصٌ جادٌ ، مُساقٌ للعبرة والعظة ، وليس
فيه مجال للتسلية واللهو ، وليس من غايته ترضى الفرائز المريضة ، أو تملأ
الغبات الفاسدة ، التي كثيراً ما تكون مقصداً أصيلاً من مقاصد القصة عند
كثير من كتاب القصص ، الذين يجذبون القراء إليهم بهذا الملق الرخيص
للفرائز الدنيا ، التي تعيش في كيان الإنسان ، وتترقب الفرصة للسانحة التي
تستدعيها ، وتقدم « الطُّعم » المناسب لها .

وعناصر القوة في القصص للقرآن مستمدة من واقعية الموضوع وصدقه ،
ودقة عرضه ، والعمية بإبراز الأحداث ذات الشأن في موضوع القصة ، دون
التفات إلى الجزئيات التي يشير إليها واقع الحال ، وتدل عليها دلالات ما بعدها

(١) ذلك ما عرضناه في كتابنا - : « القصص القرآني » .

وما قبلها من صور . . وذلك مما يشوق القارئ ويوقظه ، ويفرض عليه مشاركة فعالة في تكملة أجزاء القصة ، واستحضار ما غاب من أحداثها ، وهذا ما يجعله يندمج في القصة ، ويعيش في أحداثها ، ومن ثم يتأثر بها ، وينتفع بما فيها من عظات وعبر .

قصة أصحاب الكهف

وقصة أصحاب الكهف من القصص القرآني ، الذي خلا من عنصر المرأة ، على خلاف كثير غيرها من قصص القرآن الذي كان للمرأة دور فيه . . كما أن موقف أبطالها جميعاً ، موقف تغلب عليه السلبية .. ليس فيه صراع ظاهر ، ولا صدام محسوس بين طرفين ، يقف كل منهما من صاحبه موقف الخصومة والتحدى ، ثم الكيد والصراع ، ثم الانتهاء إلى نهاية بغيضة أحد الطرفين ، وانهمزام الطرف الآخر .

ليس في قصة أصحاب الكهف شيء من هذا الصراع ، مع أية قوة من قوى الحياة ، طبيعية كانت أو بشرية ، بل إن الأمر لأكثر من هذا ، حيث نرى الأشياء كلها متعاطفة حانية على هؤلاء الفتية ، لا تلقاهم إلا بما هو خير لهم ، وأصلح لشأنهم .

ولا شك أن خلوة القصة من عنصر المرأة ، يفقدها كثيراً من مقومات الحياة والقوة ، بما يثير ظهور المرأة من عواطف ، وما يوقظ من مشاعر . . فالمرأة في القصة ، داعية من دواعي الإثارة والتشويق ، لا يكاد يُعرف للقصة طعم بغيرها . . كما أن خلوها من الأزمات ، والمصادمات ، يُلقي عليها ظلالاً من الخمود ، والركود ، ويعقد حولها جوّاً من السآمة والللل .

فإذا خلت القصة من المرأة ، ثم جاءت أحداثها — مع ذلك — سلبية ،

كان ذلك أدعى إلى فتورها ، وضعفها ، وزيادة البرودة فيها . . فإن السلبية معناها انسحاب الأشخاص ، والأحداث ، إلى الوراء ، والاتجاه إلى حيث العزلة والأنزواء ، فلا تتبعهم عين ، ولا يشخص إليهم شعور ! .

* * *

وننظر في قصة أصحاب الكهف ، كما عرضها القرآن الكريم ، وقد خلت شخصياتها من المرأة ، كما تجردت أحداثها من الإيجابية - ننظر في هذه القصة فنرى القرآن الكريم ، قد ألبسها الحياة ، وخلع عليها رُوحاً من روحه ، حتى لقد تحركت أمكنتها ، ونطق صامتها ، وجرت الحياة قوية دافقة في كل ما شمله موضوعها من كائنات ، حية وجامدة ، وناطقة ، وصامتة . . وكان هذا الحسن في العرض ، وهذه الدقة المعجزة في تحريك الأحداث ، عوضاً عن حسن المرأة ودآها ، وبدلاً من مواقف الإيجاب ، وتفاعل الأحداث . ولولا هذا العرض المعجز ، لما كانت هذه القصة قصة ، ولما خرجت عن أن تكون خبراً يروى ، أو حديثاً ينقل .

* * *

وسورة « الكهف » التي سُميت هذه التسمية به ، لم يكن فيها قصة أصحاب الكهف وحدهم ، وإنما ورد في هذه السورة ثلاث قصص أخرى . . هي قصة الرجلين : المؤمن والكافر ، وما انتهى إليه أمر كل منهما . . ثم قصة موسى والعبد الصالح ، ثم قصة ذى القرنين ، وما جرى على يديه من أحداث . . كما سنرى .

ويلاحظ أن هذه القصص - شأنها شأن قصة أصحاب الكهف - قد خُتت جميعها من عنصر المرأة . . ثم يلاحظ أيضاً أن حوادثها جميعها من الخوارق المعجزة ، التي يعجز الإنسان عن تصورها في عالم الواقع ، إلا أن يكون

له دين يصله بأسباب السماء ، فيضيف هذه الأحداث إلى قدرة القادر . .
رب العالمين .

فنومة أصحاب الكهف ، على تلك الصورة العجيبة ، طَوَّال هذا الزمن
المتطاوِل ، ثم يَقَطَّنُهُمْ بعد مئات السنين . . وإحاطة التدمير والتخريب بهذه
الروضة الأريضة على هذه الفُجَاءة ، التي لا تتصل بها أسباب ولا مقدمات . .
وهذه الأحداث التي يجريها الرجل الصالح على غير ما يبدو من طبائع الأشياء ،
والتي ينظر إليها « موسى » نظر عَجَب واستفكار ، ثم يظهر له فيما بعد أن هذا
هو الوجه السليم لها . . وذو القرنين ، وما مكن الله له في مشارق الأرض
ومغاربها ، والحاجز العجيب الذي أقامه في وجه يأجوج ومأجوج - كل هذه
الأحداث ، معجزات قاهرة ، تدعو الإنسان إلى أن يقف طويلاً حيالها ،
ثم لا يجد لها سنداً يضيفها إليه ، إلا أن يكون الإله القادر ، الذي ينبغى
أن ينفرد بالالوهية . . فلا يكون للإنسان معبود سواه ، يولّى وجهه إليه ،
ويخلص العبودية له .

فقصة أصحاب الكهف ، تنجى مع هذه القصص ، وكأنها جميعها قصة
واحدة ، تخدم جميعها دعوة التوحيد ، والتعرف على الخلاق العظيم ، وما أودع
في الموجودات من آيات قدرته ، وعلمه ، وحكمته .

* * *

ونعود لقصة أصحاب الكهف ، من حيث هي قصص فني ، يعالج فكرة ،
ويهدف إلى غاية ! .

وأول ما يطاتعنا من هذه القصة أنها تُعرض في صورتين :
الصورة الأولى ، صورة مصفرة ، تُضَفَط فيها الحوادث ، وتُطَوَّى فيها
الأزمان والأمكنة ، فلا تتجاوز الآيات التي ترسم هذه الصورة - ثلاثاً ، هي :
(م ٣٨ التفسير القرآني - ج ١٥)

قوله تعالى :

* « إِذْ أَوْى الْفَتِيَّةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (١٠) فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (١١) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (١٢) »

هذه هي القصة مجملّة ، وهي في هذا الإجمال تمسك بالقصة كلها ، وتبرز أهمّ العناصر المراد عرضها فيما بعد ، على صورة ينفسح فيها المجال لتحريك الأحداث ، وانطلاق الأشخاص ..

وهذا الملخص الموجز للقصة ، يثير الشوق ، ويحرك الرغبة للتعرف على ما وراء هذه الإشارات واللمحات .. وهنا يستجيب القرآن لداعى الحال ، فيعرض القصة ، مفصّلة بعض التفصيل ، مساطاً الأضواء على الجوانب المثيرة من موضوعها !

ونودّ أن نشير هنا إلى أنه قبل بدء هذا العرض الموجز للقصة ، قد سبقها تمهيد بارع ، يؤدّن بأن حدّثنا من الأحداث المثيرة يوشك أن يطلع وراء هذا التمهيد ، وبهذا يتميها الحضور للقاء هذا الحدث ، ويستحضرون له ما تفرق من مشاعرهم ، وما شرّد من خواطرهم .. وأشبه بهذا الصنيع تلك الطرقات الخفيفة التي تسبق عرض القصة على مسارح التمثيل .. حيث تذبّج الجمهور ، وتستحضر وجودهم لما جاءوا للمشاهدته ..

وهذا التمهيد الذى سبق القصة ، هو قوله تعالى :

* « أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا »
فهنالك كهف ، وهنالك رقيم ، وأصحاب هذا الكهف وذاك الرقيم .. وأنهم ..
- أى أصحاب هذا الكهف والرقيم - آية من آيات الله المعجبة ، المبتوثة في هذا الوجود .. وأنهم على ما اشتملت عليه قصّتهم من آية مُعجبة معجزة ، ليسوا

بأنعجب ولا أعجز من أية آية من آيات الله .. فإن أصفر ذرة في هذا الوجود ،
لو صادفها عقل رشيد ، ونظرت إليها عين مبصرة ، رأت فيها من آيات الله
ما يبلا القلب عجباً ودهشاً .. ولكن الناس - إلا قليلاً منهم - لا يلتفتون إلى
آيات الله إلا ما تلقاه حواسهم لقاء مباشراً . حيث يتحرك أمام أعينهم ، ويتحدث
إليهم بما في كيانه من آيات ومعجزات .. والله سبحانه وتعالى يقول : « وكأين
من آية في السموات والأرض يمرّون عليها وهم عنها معرضون »
(١٠٥ : يوسف) .

فهذا التمهيد ، هو تحفة قوية تُذبه الغافلين ، وتوقظ الدائميين ، وتنحى
باللائمة على أولئك الذين لا يفتحون عيونهم ، ولا يوجهون عقولهم على هذا
الوجود ، الذي كل ذرة من ذراته ، وكل موجود - وإن صغر في العين ، وخفت
ميزانه في التقدير - هو آية باهرة معجزة ، من آيات الله .

وإذن فليست قصة أصحاب الكهف ، التي يكثر الظالمون للتعرف عليها ،
ويُلحّ المجادلون وأدعياء العلم في معرفة ما عند النبي منها - ليست هذه القصة
بأنعجب في ظاهرها وباطنها ، من قصة نواة أو حبة ، تدفن في التراب ، ثم لا تلبث
أن تكون نبتة مخضرة ، تجرى فيها الحياة ، كما تجرى في الوليد ينفثق عنه رحم
أمه .. ثم إذا هم بعد زمن ما قد علت ، واستوت على سوقها ، وأخرجت زهراً
ذا ألوان زاهية معجبة ، يفوح منها ريح عطر .. ثم ، وثم .. إلى آخر قصتها !

* * *

ثم بعد هذا التمهيد ، وبعد هذا العرض الموجز للقصة .. يبدأ المرض ..
عرض القصة كلها .. في كلمات متناعمة ، تتردد منها أصدااء موسيقى خافتة عميقة ،
كأنها نجوى من بُعد بعيد ، في أغوار الزمن السحيق .. فتقلل المشاعر والمواطف

في براعة ، ولطف ، إلى حيث الماضي البعيد ، الذي عاشت فيه أحداث القصة وأشخاصها ..

فيقول الله تبارك وتعالى :

« نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ . . . إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (١٣) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا (١٤) هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (١٥) وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْوَا إِلَى السَّكْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا (١٦) .

« وترى الشمس إذا طلعت تزاوَرُ عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً (١٧) .

« ونحسبهم أبقاظاً وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملت منهم رُعْباً (١٨) .

« وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبينا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحداًكم بَوَرِّكُمْ هذه إلى المدينة فليُنظر أيها أركى طعاماً فليأتكم برزق منه وليَتَلَطَّفْ ولا يشعرون بكم أحداً (١٩) إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يميدوكم في ملتهم ولن تغلجوا إذا أبداً (٢٠) .

« وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً (٢١) .

« سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مسراء ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحداً (٢٢) ولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً (٢٣) إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشداً (٢٤) .

« ولبنوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسماً (٢٥) قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض .. أبصره وأسمع .. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً » (٢٦) .

* * *

والقصة بهذا التصوير الرائع المثير المعجز ، تنقل القارئ إلى جوها الممتد في الزمن السحيق ، من أول أن يبدأ العرض .. فلا يجد فرصة بعد هذا للانفصال عن هذا الجو ، بل يظل في رحلته تلك البعيدة في أعماق الزمن ، مبهور الأنفاس ، مشدود الأحاسيس ، مقوّر المشاعر .. حتى تنتهي القصة وبسدل الستار ! !

فهؤلاء فتية .. فيهم شباب ، وقوة ونضارة .. قد هدّتهم فطرتهم السليمة منذ مطلع شبابهم ، قبل أن يمتد بهم العمر ، وينضج عليهم ماتقيض به يبتئهم من ضلالات وجهالات ، وإذا هم يخرجون على مألوف قومهم ، وينكرون ما عليه آباؤهم من كفر وإلحاد .

إن الشباب دائماً ، هو مطلع النورات ، ومهبّ ريحها ، حيث التفتّح للحياة ، والقدرة على التفاعل معها .. فإذا ولى الشباب فیهيات أن تتحرك في الإنسان رغبة إلى اتجاه غير الاتجاه الذي قطع فيه هذه المرحلة الممتدة من عمره ..

وفي وصف القرآن الكريم لهم : « لهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم

هُدًى ، إشارة إلى أنهم اتجهوا إلى الله ، ووضعوا أقدامهم على الطريق إليه ، فاستقبلهم الله سبحانه وتعالى بالطفه على الطريق ، ودفع بهم إلى مرفأ الأمن والسلامة .. وهذا يعنى أنه مطلوب من الإنسان أن يتحرك نحو الغاية التي يقصدها ، فإن كانت حركته على طريق الخير ، وجد من الله سبحانه العون والسداد ، وإن كان على طريق الضلال والفساد ، تركه الله لهواه ، وأسلمه لشیطانه .. !

— وفي قوله تعالى : وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض ان ندعُو من دُونِه إلهاً لقد قلنا إذا شططا » - في هذا تأكيد للعون الذي أمدَّ الله به ، منذ أن اتجهت قلوبهم إليه ، وانعمدت نياتهم على الإيمان به . — وفي قوله تعالى : « إذ قاموا » إشارة إلى أن ماتبعه إليه القلوب ، وتعمد عليه النيات - وإن كان مقدمة طيبة من مقدمات الفوز والنجاح - سيظل جسداً هامداً ، حتى تَفْتَحَ فيه الإرادة ، وينضجه للعمل ، فإذا هو كائن سوى الخلق ، داني القطوف .

وهؤلاء الفتية ، لم يقفوا عند حدّ النية ، بل « قاموا » أى تحركوا ، وعملوا ، فربط الله على قلوبهم تلك التي اتجهت إليه ، وشدَّ على هذه النيات التي انعمدت على الإيمان به ..

* * *

وإذ يتجه الفتية إلى الله هذا الانجاء القوي الخالص من شوائب الشرك ، وإذ تفيض قلوبهم إيماناً يباعد بينهم وبين قومهم ، فلا يشاركونهم فيأثم فيه من ضلال الوثنية وسخافاتا - عندئذ يحدون أنهم غرباء في قومهم ، معرضون للسخط ، والإزدراء ، ثم القطيعة ، ثم الطرد ، وربما القتل !
إنهم قلة صالحة في مجتمع فاسد .. فليطلبوا لهم وجهاً في الأرض .. وإلا ساءت

للعاقبة ، ووقع البلاء ، وتعرضوا للفتنة في دينهم ، الذي ارتضوه وآمنوا به .

وتَنَجَّى الفتية فيما بينهم ، وارتادوا مواقع النجاة والسلامة لهم ، ولدينهم ..
إنه الفرارُ إلى أرض غير هذه الأرض ، والمجرةُ إلى بلد غير هذا البلد !
ولسكن كيف يكون هذا ، والقوم لهم بكل طريق ؟

إن على مقربة من المدينة ، وعلى الطريق الذى انتووا أن يأخذوه إلى
موطنهم الجديد - كهفًا يعرفونه . فليتخذوه سترًا لهم ، يخفون به عن أعين القوم
أيامًا ، حتى يفقدهم القوم .. ثم يطلبونهم ، ثم لا يجدون لهم أثرًا !

فإذا سارت الأمور على هذا التقدير .. خرجوا من الكهف - وقد نامت
عنهم أعين الرقباء - ثم تابعوا السير إلى حيث ينهى بهم المطاف إلى الجهة التى
يريدونها . . .

* « وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلاَّ الله فأووا إلى الكهف ينشرُ لكم
ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا » .

أرأيت إلى هجرة الرسول ، وما كان لعار « جِراء » فيها ؟ إنه كهفٌ مثل
كهف أصحاب الكهف هذا ، لسكان القرآن الكريم يحىء بهذه القصة ،
وتنزل آياتها على جماعة المسلمين ، وهم فى مكة يلقون ما يلقون من عنفٍ وكيد
وبلاء فى سبيل عقيدتهم - لسكان القرآن إنما يحىء بهذه القصة فى هذا الوقت ،
ليربط على قلوب تلك الجماعة القليلة المستضعفة من المؤمنين ، وليريحهم مثلاً طيباً
للمؤمنين الذين يسكن الإيمان قلوبهم ، ويملاً مشاعرهم ، استجابةً لدعوة الفطرة
من غير نبيٍّ ولا كتاب .. ثم لسكان فيما اتجه إليه أصحاب الكهف من الهجرة
يديهم ، إشارة واضحة إلى منافذ الفرج والخلاص ، من مواطن السكيد والبلاء ،
بالتحول من دار إلى دار ، والانتقال من بلد إلى بلد ! !

وغير بعيد أن تكون هجرة المسلمين إلى الحبشة ، من وحي هذه القصة ..
 وغير بعيد أيضاً أن تكون الخطة التي رسمها الرسول وصاحبه أبو بكر ،
 في هجرتهم إلى المدينة ، منظوراً فيها إلى تلك القصة أيضاً .. فقد جعل الرسول
 وصاحبه من فار « حراء » كهناً يؤويهما أياماً ، إلى أن تنقطع عنهما عين المتربصين
 من أشرار قريش .. ثم يكون بعدها الانجاء إلى المدينة التي كانت مقصد الرسول
 وهجرته .. !

* * *

ونمود إلى القصة .. فنرى عجباً عجائباً ..
 دنيا صامتة ، يخيم عليها السكون والوحشة ، وغار يأخذ مكانه في هذه
 الدنيا الصامتة ، وهذا السكون المطبق ، وتلك الوحشة الخائفة .. !
 ولقد أتى الفتية بأنفسهم في جوف الكهف ، كما تُلقي بضع حصيات في
 جوف المحيط ..

ولكن سرعان ما يتبدل الحال ، ويأتي القرآن بآياته المعجزة ، فيكشف
 عما وراء هذا الصمت من حياة متدفقة ، وإذا بنا بين يدي هذا الغار الموحش
 الخيف ، إزاء مسرح بموج بالأحداث العُجاب .
 ولا نرى في هذا المقام أروع ، ولا أصدق من كلمات الله في عرض الموقف ،
 وكشف هذه الأحداث .

* « ونرى الشمس إذا طلعت تَزَاوَرُ عن كهفهم ذات اليمين وإذا غَرَبَتْ
 تَقْرُبُهُمْ ذاتَ الشَّامِلِ وَهُمْ فِي لُجُوءٍ مِنْهُ .. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ .. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ
 فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضَلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا * وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ
 وَنَقَلْنَاهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّامِلِ وَكَلْبُهُمْ بِأَسْطٍ ذُرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ
 لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رَعْبًا » .

فالشمس هنا كأنها جزء من هذا الكهف ، قد سُفِّلت به عن الدنيا كلها ،
وجملت مدار فلَكها حوله وحده ، حتى لسكانها مسخرة لمن هم في هذا الكهف
دون الكائنات كلها ، وحتى لبكائها أم حانية عليهم ، ترعاهم تبينها ، وتُظلمهم
بظلمها : « إذا طلعت تَرَأَوْهُنَّ كَهْفَهُنَّ ذَاتَ الْيَمِينِ .. وإذا غربت .. تَقْرُبُهُنَّ
ذَاتَ الشِّمَالِ ! » .

وهنا تأخذ الحياة تظهر شيئاً فشيئاً ، في هذا السكون المطبق .. فهو لاء النيام
يتقبلون ذات اليمين وذات الشمال .. وكلبهم قائم بالحراسة في مداخل الكهف
« بأسط ذراعيه بالوصيد ! »

إنه لمنظر عجيب ! حياة تدب في هذا الموت العريض .. حيث لا يقع في
الوهم أن كانوا حياً يسكن إلى هذا الكهف ، الذي يفقر فاه ليلتهم كل من
يدخل إليه ، اللهم إلا أن تسكون جماعة من الجن ، أو نفرأ من الشياطين :
« لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً » .

ثم ما هي إلا كَرَّةٌ من كرات الزمن ، حتى تكتمل الحياة ، وبصحو القوم ،
ولا تزال على أعينهم أطيايف السكرى .. يتناهبون ، ويمططون ، وبين الثناؤب
والتمطى ، يدور بينهم حديث متخافت ، متخاذل ، متكسر .. يصحب معه بقية
من أثر هذا النعاس الثقيل .. وإنك لا تجد أبرع ولا أروع ولا أدق ولا أصدق
من كلمات الله ، في تصوير هذا المشهد ، الذي تتحرك فيه الكلمات متناقلة متباطئة
تتقلع من أفواههم كما تتقلع خُطأ اللقيد يمشى على كتيب من الرمال !

« قال قائل منهم كم لبثتم ؟ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم .. قالوا ربكم أعلم بما
لبثتم .. فابتموا أحدكم بوزقكم هذه إلى المدينة .. فليظفر أيها أزكى طعاماً فليأتكم
برزق منه .. وليتلطف ولا يشرعن بكم أحداً .. إنهم إن يظهروا عليكم يجرهوك
أو يبيدوك في ملتهم ولن تغفلوا إذا أبداً » .

وانظر كيف بدأ هذا الحديث .. بتلك القافات المتكررة ، وما فيها من ثقل وتقلع ، ثم تلك الواوات واليآاءات ، وما فيها من رخاوة وتمتع .. إنك لو ذهبت تُسرّع بقراءة الآية الكريمة : « قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم » لما استجاب لك لسانك ، ولمقلته تلك الكلمات والحروف ، عن أن يجاوز الحركة البطيئة المقدورة له في هذا الموقف .. وإلا تعثر واضطرب .

ثم يأخذ النعاس ينجلى شيئا فشيئا ، حتى يصحو القوم صحو واعية ، فإذا هم يتدبرون أمرهم ، وبأخذون في العمل .. وإذا للكلمات نجما على شفاههم ، وتأخذ طريقا جادا حازما ..

— « فابشروا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ، فليُنظر أيها أركى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يُسمرنَّ بكم أحدا » !

* * *

وينتقل المنظر من الكهف إلى المدينة .. وإذا رسول الجماعة يسمى هناك ، مقتصدا في مشيته ، مكثرا من التلفت النانه في هذا العالم الغريب ، الذى يراه كما يرى النائم حلما يطوف به في عالم غير عالمه الذى عاش فيه !

وفجأة ينكشف أمر الرجل لأهل المدينة ، وإذا هو ظاهرة غريبة ، أشبه بالظواهر الكونية التى تبغّت الناس .. وإذا رجّة طاغية تسقولى على المدينة كلها ، وإذا الناس جميعا إلى حيث الرجل ، كأنما يساقون إلى الحشر ..

والذى انكشف للقوم من غرابة الرجل ، هو غرابة هيئته في زيّه ، ثم إن الذى نَمَّ عليه كذلك ، هو هذا النقد الذى قدّمه ليشتري به طعاما ..

فالزى الذى يترّيا به الرجل قديم ، من زمن مضى لا يلتقى مع زى القوم في هذا الوقت الذى طلع عليهم فيه ، إذ أن الناس يستحدثون في كل زمن زيا

غير زى الآباء والأجداد ، وكذلك للنقد الذى يتعاملون به ، إنه يأخذ صوراً وأشكالاً فى كل عصر ..

وبهذا الزى ، وهذا النقد .. افترض أمر الرجل للقوم ، وبدا واضحاً أنه من عالم غريب عنهم ..

أما ما يقال من أن فتية الكهف قد تغيرت حالم الجسدية ، فطالت شعورهم حتى جاوزت قاماتهم ، وطالت أظافرهم .. إلى غير ذلك من العوارض التى تمرض لظهور الإنسان بفعل الزمن - ما يقال من هذا فهو غير صحيح ، والدليل على بطلانه ، أنه لو كان شيء من هذا قد عرض للفتية أثناء نومهم لرأوا هذا ظاهراً فيهم ، حيث يرى بعضهم بعضاً ، ولأنكروا أنفسهم قبل أن يُسكروهم الناس .. ولما قالوا : « لبثنا يوماً أو بعض يوم »

والأقرب إلى ما تشير إليه أحداث القصة ، أن الفتية لم يتغير منهم شيء ، منذ ناموا إلى أن بُعثوا من رقدتهم ، بل جمدوا على الحال التى دخلوا فيها للكهف ، وأسلموا أنفسهم للقوم .. وهذا أبلغ فى الدلالة على المآلقة الإلهية ، من سلطان على الوجود ، وعلى الأسباب والمسببات جميعاً .

* « وكذلك أعثرنا عليهم ليمهلوا أن وعد الله حقٌّ وأن الساعة لآتية فيها .. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لننخذن عليهم مسجداً » .

فقد اختلف رأى القوم فى شأن الفتية ، وما يُصنع بهم بعد أن ماتوا ، ثم انتهى الرأى إلى أن أقاموا مسجداً عليهم ، تكريماً لهم ، واعترافاً بأنهم من أهل الإيمان ..

ويُحِيل المرء أن القصة قد انتهت ، وأن هذه هى خاتمتها .. ولكن سرعان ما تنتقل به للقصة عبر القرون ، وتطوّف به فى الأمم والشعوب ، فيسمع

أصداء القصة تتردد في كل أفق ، وتجري على ألسنة الأمم ، يتناولها الناس بتعليقاتهم ، على ما اعتاد الناس أن يصنعوه مع كل حدث عجيب من أحداث الحياة . . وإذا الأحاديث مختلفة ، والأخبار متضاربة ، كلٌّ يحدث بما وقع له في تصوره ، مما اجتمع لديه من مختلف المقولات . .

* « سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم . . ويقولون خمسة سادسهم كلهم رجماً بالغيب ، ويقولون سبعة وثامنهم كلهم . . قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل » .

ويحتل للمرء مرة أخرى أن القصة قد انتهت ، ولكن ما إن يستريح لهذا الخاطر ، حتى تظهر له تلك المفاجأة الكبرى التي تملأ النفس عجباً ودهشاً . فالقصة إلى الآن تسكاد تدور في محيط الواقع الممكن . .

جماعة أنسكرو باطل قومهم ، حين أشرقت قلوبهم بنور الحق ، ثم فروا بدنبهم خوف الفتنة فيه ، فاجأوا إلى السكف ليختفوا فيه أياماً . . ثم أخذتهم في السكف نومة ، استيقظوا بعدها جوعاً ، فبعثوا أحدهم إلى المدينة يجلب لهم طعاماً حلالاً . . ثم كان أن وقع الحذور ، وعرف للقوم أمرهم وكشفوا سرهم . .

قصة نحدث كثيراً في الحياة ، يستمع إليها المرء ، وينتهي منها ، ولا يكاد يدهش لشيء فيها ، إلا ما تحمله الآيات من روعة التصوير ، وبراعة العرض ، وإعجاز البيان .

ولكن ما يكاد المرء يطمئن إلى هذا ، حتى يفجأه هذا الخبر المذهل :

* « وابشوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسماً » .

يا لله ! . .

نومة تستغرق هذه المئات من السنين ، ثم يكون بعدها يقظة وحياة ؟

« ذلك من آيات الله »

ولا جواب غير هذا !

* * *

وقفة أخيرة مع القصة

ولا نريد أن نترك القصة دون أن نقف وقفة قصيرة مع بعض تلك التلبيسات التي يَدْخُلُ بها بعض الدارسين الذين يتأثرون خطأً المستشرقين ، الذين ينظرون إلى القرآن نظرهم إلى أى عمل بشرى . . فالقرآن عندهم هو من عمل « محمد » صَمَمَهُ ما وقع في خاطره وتأملاته من آراء .

يقول أحد هؤلاء الدارسين للقصص القرآنى ، وهو يستدعى من شواهد القرآن ما يؤيد به زعمه الذى يزعمه فى القصص القرآنى ، وهو أنه يستملى مادته من أساطير الأولين . . يقول فى قصة أصحاب الكهف :

« أما قصة أصحاب الكهف ، فنقف منها فى هذا الموطن — أى موطن الاستدلال على أسطورية القصص القرآنى — كما يتخرص — عند مسألتين : الأولى : مسألة عدد الفتية ، والثانية : مدة لبثهم فى الكهف . .

ثم يتحدث عن المسألة الأولى . . فيقول :

« أما من حيث العدد ، فليس يخفى أن القرآن لم يذكر عددهم فى دقة (كذا) وإنما ردّد الأمر بين ثلاثة ، ورابعهم كلبهم ، وخمسة وسادسهم كلبهم ، وسبعة وثامنهم كلبهم . .

« وليس يخفى أن القرآن الكريم ، قد ختم هذه الآية بطلب النصيحة (كذا) التى يتوجه بها إلى النبىِّ ، وهى قوله تعالى : « قل ربِّ أعلم

بعديتهم ما يعلمهم إلا قليل . . فلا تُكافِ فيهم إلا مِرَّةً ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحداً .

ثم يسأل هذا العالم بيواطن الأمور ، فيقول :
« ما معنى هذا التردد في العدد ؟ وما معنى هذه النصائح ؟

ثم هو يجيب :

« لا نستطيع أن نقول : إن المولى سبحانه وتعالى كان يحمل عدد الفتية من أصحاب الكهف ، وأنه من أجل هذا لم يقطع في عددهم برأى ! فالمولى سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ، وإنه يعلم السر وأخفى !
« وإنما نستطيع أن نقول : إن هذا لم يكن إلا الحكمة .. والحكمة فيما نعتقد هي أن المطلوب من النبي عليه السلام أن يثبت أن الوحي ينزل من السماء (١) وأن يثبت ذلك لا بالعدد الحقيقي للفتية من أصحاب الكهف - فذلك لم يكن موطن الإجابة - وإنما بالعدد الذي ذكره اليهود من أهل المدينة المشركين من أهل مكة ، حيث ذهب وفداهم ليسأل عن أمر محمد ، أنبيء هو أم متنبئ . . وإذا كان أحبار اليهود قد اختلفوا في العدد ، وذَكَرَ كل منهم عدداً معيناً ، كان على القرآن أن ينزل بهذه الأقوال ، حتى يكون التصديق من المشركين بأن محمداً عليه السلام نبي ! ولو ذكر القرآن العدد الحقيقي وأعرض عن أقوال اليهود لكان التكذيب للقائم على أن محمداً لم يعرف الحقيقة . . وليس وراء هذا إلا أن الوحي لا ينزل من السماء !! » .

ولا نذهب مع هذا الباحث إلى أكثر من هذا ، فلا نعرض رأيه في عدد السنين التي ذكرها القرآن عن نومة أهل الكهف ، ويكفي أن ردَّ هذا الاتهام الصريح للقرآن الكريم . . فإن هذا القول يصيب القرآن في صميمه .
فأولاً : إذا سلمنا بأن القرآن قد جاء في قصصه بما يطابق ما عند اليهود

من معارف ، وذلك ليثبت لهم ، ولئن تلقى عنهم من مشركي مكة - صدق محمد ، وأنه نبي يوحى إليه من ربه ، وأنه لو جاء بالواقع الذي يخالف ما عندهم لما سلموا به - نقول : لو سلمنا بهذا القول في القرآن لكان معنى هذا ، أنه كان عليه أن يجرى مع اليهود إلى آخر الشوط ، فلا يجرى بشيء مما يخالف ما هم عليه من مذاهب وآراء ، ولكان عليه ألا يقول في المسيح غير ما قالت النصراني من أنه ابن الله ، بل ولما كان له إلا أن يقول بما يقول به المشركون أنفسهم في آلهتهم ، وذلك حتى يُسلموا له ، وينتهي الأمر عند هذا الحد ، وكفى الله المؤمنين القتال .

ألمذا إذن جاءت رسالة محمد ؟ وألمذا أيضاً جاءت رسالات الرسل ، تجري على ما عند الأقوام من آراء ومعتقدات ؟ وأين مكان الرسالة إذاً في الناس ؟ وما محتواها ؟ إذا كانت لا تخرج على ما عند المرسل إليهم ؟

ونقول في عدد أصحاب الكهف : إن القرآن الكريم لم يذكر في عدد أصحاب الكهف قولاً له ، وإنما ذكر ما يجري على ألسنة الناس من حديث عنهم ، وعن عددهم ، على مدى الأزمان ، حاضرها ومستقبلها . . . ولهذا جاء التعبير القرآني : « سيقولون » ولم يقل قالوا . . . ولو كان من تدبير القرآن أن يردد أقوال اليهود ، لينال بذلك موافقتهم ، يأخذ منهم شهادة بأن القرآن وحى من عند الله ، لكان من الحكمة أن يأخذ بقول واحد من هذه الأقوال ، وينتصر له ، وبهذا يقع الخلاف بين أصحاب هذه الأقوال المختلفة .

ثم نسأل : كيف يكون في موافقة القرآن لمقولات اليهود المتضاربة المختلفة في عدد الفتية ما يحمل عند اليهود وعند المشركين دليلاً على أن القرآن وحى ؟ ألا تكون التهمة قائمة بأن محمداً قد تلقى هذه المقولات من اليهود

أنفسهم ، كما يقال إن مشركي مكة قد تلقوها منهم ؟ فما هو الجديد الذي جاء به محمد ليشهد له بأن القرآن وحى من عند الله ؟ وهل كانت هذه المقولات من الأسرار التي احتفظ بها اليهود فيما بينهم ؟ وكيف تكون سرّاً وهي على هذا الخلاف الشديد بينهم ؟ كلام لامعقول له أبداً .

أما التعليل الذي يمكن أن يفهم عليه إغفال القرآن لذكر العدد الحقيقي لأصحاب الكهف ، والقطع به ، فهو ما جرى عليه أسلوب القرآن في كل موقف يلتقي فيه بأصحاب للرأ والجدل ، الذين يريدون أن يسوقوه إلى المباحكات والمهاترات ، التي لا تنتج إلا اضطراباً وبلبلة . . والقرآن يعرف طريقه إلى غايته التي يريد بها ، فهو لا يقف عند هذه المواقف ، ولا يلقاها بما يقدره أصحابها من صرفه عن وجهته ، وشغله بهذا اللغو من الكلام عن رسالته !

ففي كل مرة كان يُسأل فيها للنبي سؤالاً متعمّناً ، لا يراد به كشف حقيقة ، أو جلاء غامضة - كان بدع السائلين لما هم فيه ، ويصرف وجهه عنهم ، ليلقي الحياة كلها ، بالجوّاب الذي فيه نفع للناس ، وهدى للعالمين !

سأل المشركون للنبي عن الهلال : ما باله يبدو صغيراً ، ثم يكبر ، ثم يعود صغيراً ؟ .

وكان الجواب : « يسألونك عن الألهة .. قل هي مواقيت للناس والحج ، وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرّ من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها » . (١٨٩ : البقرة)

وكذلك الشأن في فتية أصحاب الكهف . . إن العبرة الماثلة في قصتهم ، ليست في عددهم قلّ أو كثر .. فليكونوا ثلاثة ، أو مائة ، أو ألفاً .. أو مائتات من عدد . . وإما العبرة ، هي في موقف هؤلاء الفتية من الضلال الذي كان

مطبقاً على البيئة التي يعيشون فيها . وفي تخليص أنفسهم من هذا الضلال ،
وفي التضحية بالأهل ، والمال ، والوطن ، في سبيل العقيدة ، والفرار من وجه
الفتنة فيها . ١ .

وماذا يعود على من يقف على هذه القصة ، إذا هو علم على وجه التحديد ،
عدّة هؤلاء الفتية وعدد السنين التي لبثوها في كهفهم ؟ .
إن كثرة العدد أو قلته - سواء في الأشخاص أو في السنين - لا يقدم
ولا يؤخر كثيراً أو قليلاً ، في مضمون القصة ومحتواها ، وفي الأثر النفسي
الذي تحدثه ، وفي المعطيات التي تنجى منها وتقع موقع العبرة والعظة !

وفي قوله تعالى : « فلا تمار فيهم إلا مرآة لظواهرهم » ، ولا تستفت فيهم
منهم أحداً » إلغات إلى النبي الكريم ، ألا يقف من مقولات القائلين في أصحاب
الكهف ، وفي تحديد الزمن الذي عاشوا فيه ، والبلد الذي كانوا من أهله ، وفي
أسمائهم ، وأسماء ملوكهم ، ورؤسائهم . . إلى غير ذلك - ألا يقف النبي من
هذه المقولات موقف الباحث الطالب للحقيقة . . فكل هذه قشور ، لا لباب
فيها ، وإنما اللباب ، هو الأحداث والمواقف ، واتجاهات تلك الأحداث وهذه
المواقف . .

والمراد بالمرآة الظاهر هنا ، هو ، ألا يدفع النبي ما يقول القائلون في عدّة
أصحاب الكهف ، وأسمائهم ، وأزمانهم ، وغير هذا ، وألا يستقصي الحقيقة في
هذا . فالحقيقة ، وما وراء الحقيقة ، سواء في هذا المقام !

فأى جديد يدخل على محتوى القصة إذا كان عدد أصحاب الكهف كذا
أو كذا ، أو كان أسماء أبطالها فلاناً ، وفلاناً وفلاناً ، أو غير فلان وفلان
وفلان ؟ وقل مثل هذا ، في الزمن الذي لبثوه في الكهف ، وفي البلد
الذي جرت فيه أحداث القصة !

الآيات : (٢٧ - ٣١)

* وَأَنْزِلْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا (٢٧) وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨) وَقُلِ الْخَلْقُ مِن رَّبِّكُم مَّنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِثُوا بُعَاثُوا يَمَاءً كَأَنَّهُمْ عَلَىٰ شَرِّ أَلْوَجُوهُ يَفْسُ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (٢٩) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (٣٠) أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُجَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَشَكِّلِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَبِيعٌ أَلْوَابٌ وَحَسَنَتْ مُرْتَفَقًا « (٣١)

التفسير :

الملتحد : الملجأ ، الذى يميل إليه الإنسان فراراً من شئ يهدده . . ومنه الإلحاد ، وهو الميل عن طريق الحق . . فراراً من أضوائه السلطنة على الباطل الذى يحرص عليه أهله .

الفرط : الإصراف فى الشئ ، وتبديده ، وتضييعه . . وهو ضد التفريط .
والسرادق : القسطط ، المحيط بما فيه . والمهل : خثارة الزيت ، ونفايته ، وقيل ، هو الفحاس المذاب . . والمرتفق : ما يرتقى به الإنسان ، ويعتمد عليه

في معاشه ، فيجعله رفيقاً له .. والسندس : الرقيق من الديباج .. والإستبرق :
الخشن الغليظ من الديباج .

قوله تعالى :

« وَاَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ
دُونِهِ مُلْتَحِداً » .

هذه الآية معطوفة على قوله تعالى : « فَلَا تَمَارِ فِيهِمْ إِلَّا امِرَاءَ ظَاهِرًا
وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ... الآية » وما بين الآيتين ، وهو قوله تعالى :
« وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْمَعًا » قل الله أعلم بما لبثوا له
غَيْبُ السموات والأرض أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ
فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ » .. هذا الفصل بين الآيتين ، لا يقطع الصلة بينهما ، إذ كان
ما فُصِّلَ به بينهما هو أشبه بالتعقيب على الآية السابقة على هذا الفاصل ، إذ قد
نُهِىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يَمَارِيَ فِي أَخْبَارِ الْقَوْمِ إِلَّا مَرَاءً عَابِرًا ،
لَا يَقِفُ طَوِيلًا عَنْده ، وَلَا يَسْتَفْتِي فِي شَأْنِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ أَحَدًا عَمَّنْ يُظُنُّ
عندهم علم منه .. وكذلك مما يدخل في النهي عن المراء هذا الخبر الذي جاء به
القرآن عن مدة لبثهم في الكهف ، وهو ثلاث مائة سنة وتسع سنوات ، فهذا
الخبر الذي أخبر به الله سبحانه وتعالى عن مدة لبثهم في الكهف - سوف يمارى
فيه المارون ويظمنون في صدقه وإذن فقد كان على النبي ألا يقف لهذه الماراة ، بل
يلقاها في غير أكثرات ، وليقل لنفسه ، وللمؤمنين ، وغير المؤمنين : « اللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا لَبِثُوا لَهْ غَيْبِ السموات والأرض » فعلمه سبحانه هو العلم الحق ، وما سواه
فظنون وأوهام .. وقد قال الله سبحانه قَوْلَهُ الْحَقِّ « فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ، وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفِرْ » .

— ثم كان قوله تعالى : « وَاَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ... الآية »

طَيًّا لهذا الحديث عن كُتُب أصحاب الكهف في الكهف ، وإفاننا للنبي إلى كتاب الله الذي معه ، وإلى منازل إليه من ربه ، في شأن أصحاب الكهف ، الذين يكثر الحديث عنهم ، ويدور الجدل حولهم . . وإنه بحسب النبي في هذا أن يتلو ما أوحى إليه من كلمات ربه ، وألا يُلقى أذنه إلى ما يدور في مجالس للقوم وأنديتهم ، من حديث عن أصحاب الكهف . . فما جاء به القرآن الكريم ، هو الحق الذي لا يُنقض أبداً ، ولا يقبّل على الزمن ، بما يستجدّ من أخبار ، وما ينكشف من آثار : « لا مبدّل لكتاباته » .

— وفي قوله تعالى : « ولن تجد من دونه ملتحداً » تأكيد لقوله تعالى : « ولا تستفت فيهم منهم أحداً » . . والملتحد هو الملجأ ، وهو الذي يفرّ إليه الإنسان في الأزمات ، وليس للنبي ملجأ إلا الله ، في كل أمرٍ يطرقه ، وفي هذا الامتحان الذي يمتحن به في أصحاب الكهف من المشركين ، وأعوان المشركين .
قوله تعالى :

« وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا » .

قيل إن هذه الآية نزلت في شأن بلال وصهيب ، وغيرهما من المستضعفين من المسلمين الأولين ، في مكة ، وأنها دعوة للنبي الكريم أن يحمل عاطفته كلها مع هؤلاء المستضعفين ، وألا يصرفه عنهم صارفُ الاهتمام بأصحاب السيادة والرياسة في قريش ، طمعاً في هدايتهم إلى الله ، ليكون له منهم سندٌ للدعوة الإسلامية ، وقوة تدفع عن المسلمين الأذى والضرر ، مما لا تنفّر قريش عن سوقه إليهم .

وإذا صح سبب نزول هذه الآية على هذا الوجه ، فإن المراد بها قبل كل

شئ ، هو مواساة كريمة وعزاء جميل من رب كريم ، لهؤلاء المستضعفين ، الذين نظر إليهم ربهم ، فجعلهم في هذا المقام الكريم الذي يوجه إليه وجهه للبي كآته ، دون أن يعطى المشركين لفتة منه ، فإنه شتان ما بين هؤلاء وأولئك .. فهؤلاء المسلمون المستضعفون ، قد آمنوا بربهم ، يدعونه بالفداء والمشى ، وأولئك المشركون ، قد ألهمهم دنياهم ، وأعماهم ضلالهم ، فشفلوا عن النظر في أنفسهم ، وضلوا الطريق إلى ربهم .

— وفي قوله تعالى : « واصبر نفسك » إشارة إلى أن هذا الجانب الذى يقفه النبى مع أصحابه المستضعفين ، هو جانب فيه شدة وبلاء ، ومعاناة ، لا بصمد له إلا أولو العزم والصبرا ، إذ انحياز إلى الجانب الضعيف ، وإثبات له على الجانب القوى ، ذى الجاه والسلطان .

— وفي قوله تعالى : « وكان أمره فرطاً » تسفيه لهؤلاء المشركين ، ومأم فيه من عناد يسوقهم إلى الهلاك ، ويخرجهم من الدنيا ، وقد خسروا الدنيا والآخرة جميعاً .

قوله تعالى :

« **وقل الحق من ربكم . فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . .** إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَفِيثُوا يُفَاقُوا مَاءً كَالْمِلْحِ يَشْوَى الوجوه بئس الشراب وسَاءت مرتفعاً »

في هذه الآية وعيد شديد لهؤلاء المشركين الذين اجبوا في طغيانهم ، وعدوانهم .. فقد أعد الله لهم « نارا أحاط بهم سرادقها » أى ضربت عليهم النار ، فسكانت سرادقاً يشتمل عليهم ، لا يخرجون منه أبداً .. إنها دارهم ، لا دار لهم غيرها .. وإن استصرخوا فيها طالبين النجاة ، كان الصراخ لهم ، والإسراع لنجدتهم ، هو أن يسقوا ماء آسفاً ، يغلي ، فيشوى الحرث المتصاعد

منه وجوههم قبل أن يصل إلى أفواههم . . . ذلك هو نُزُلُهم ، وتلك هي عيشتهم . . . فبئس الشراب شرابهم ، وبئس العيش عيشتهم !
قوله تعالى :

« إِن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا * أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحْمَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَافِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكَثِرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ . . . نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا »

هذا هو الوجه الآخر من وجوه الناس يوم القيامة ، وهم المؤمنون ، الذين آمنوا ، ثم أتبعوا إيمانهم بالأعمال الصالحة ، فهؤلاء لا يضيع أجرهم عند الله . . . فقد أعد لهم سبحانه جنات عدن ، أي جنات الخلود ، لا يخرجون منها أبداً . . . يقال : عدن في المكان ، أي أقام واستقر .

هذه الأنهار التي تجري من تحت الجنات ، وتلك الأساور من ذهب التي يحملون بها ، وهذه الثياب الرقيقة من السندس ، وما فوقها من استبرق ، وتلك الأرائك التي يتكئون عليها . . . هذا كله ، هو بعض ما يجد أصحاب الجنة في الجنة ، مما كانت تشتهيهم أنفسهم في الدنيا ، ولا يجدون سبيلاً إليه ، إما لقصر أيديهم عنه ، وإما لنزولهم طوعاً عما في أيديهم ، إيثارة لدينهم ، واستملاء على متاع هذه الحياة الدنيا الذي لا بقاء له . . . أما ما في الجنة من نعيم ، فهو مما لم تره عين ، ولم تسمعه أذن ، ولم يخطر على قلب بشر .

الآيات : (٣٢ - ٤٤)

* « وَأَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (٣٢) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهُمَا

وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا (٣٣) وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (٣٤) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (٣٥) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (٣٧) لَسَكُنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (٣٨) وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا (٣٩) فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا (٤٠) أَوْ يُصْبِحُ مَاوُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (٤١) وَأَحِيطَ بِشَمْرِهِ فَاصْبَحَ يَقْلَبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا أَفْنَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (٤٢) وَلَمْ تَسْكُنْ لَهُ فِئَةً بِنَصْرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْقَصِرًا (٤٣) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْأَلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (٤٤)

التفسير :

الصعيد : التراب .. والزقاق : الدى لانبات فيه .. والحسبان : المبالغة في الحساب ، والمراد به أنه من تقدير الله ، وأنه واقع بحساب وبقدر .
غوراً : أى غائراً ، قد انسرب في باطن الأرض ..

في هذه الآيات مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لرجلين ، أحدهما مؤمن بالله ، والآخر كافر به ..

فالرجلان بهذا الوضع يمثلان الإنسانية كلها ، إذ كان الناس أبداً فريقين :
 مؤمنين ، وكافرين .. مستجيبين لدعوة الرسل مؤمنين بها ، أو منكرين لها ،
 خارجين عليها .. وإذا كان ذلك من كسبهم واختيارهم ، فقد استحق كل أن ينال
 جزاء ما عمل : « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » .
 والرجلان اللذان تعرضهما الآيات ، يقف كل منهما في الجانب الذي
 اختاره ، وحرص عليه ، واعتز به ..

أما للكافر .. فقد وسع الله له في الرزق .. فجعل له الله سبحانه وتعالى :
 « جنتين من أعناب » وهاتان الجنتان قد تكونان في قطعتين من الأرض ، تنزل
 كل منهما عن الأخرى .. فهما في مرأى العين جنتان ، وقد تكونان جنة
 واحدة ، ولكنها لاتسع رقعتها ، تبدو وكأنها جنتان ..
 والرأى الأول هو المقول به هنا ، حيث جاء حديث القرآن عنهما باعتبارهما
 جنتين ، لكل جنة كيانهما ، واعتبارها ..

وقد حُفَّت هاتان الجنتان بالنخيل ، ليكون ذلك أشبه بسور لما .. إلى
 جانب النمر الذي يحيط من هذه النخيل ..

وليس هذا ، فحسب ، فإن بين أشجار العنب زروعا أخرى ، من حب ،
 وفاكهة ، وغيرها .. فهما إذن جنتان في أعدل بقعة .. تربتها خصبة ، وماؤها
 كثير .. « وفجرنا خلالها نهراً » .. ولهذا كان ثمرها كثيراً مستوفياً : « كلتا
 الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا » أى لم ينقص شيء مما ينبغى أن تعطيه
 الأرض الطيبة من ثمرات ما يثمر فيها .. ثم إلى جانب هذا كان للرجل مال
 آخر يثمره وينتقيه ، كالأنعام ، وغيرها : « وكان له ثمر » .

هذا هو الرجل الكافر .. صاحب خير كثير أفاضه الله عليه ، ورزق واسع

ابتلاه الله به .. وكان شأنه - لو عقل - أن يحمده الله ، ويذكر ما ألبسه من نعمه .. ولكنه لم يفعل هذا ، بل كفر بالله ، ولم يوجه إليه وجهاً ، أو يرفع إليه بصرأ .. وليته وقف عند هذا ، بل لقد استبد به الغرور ، وركبه اللطيش والنزق ، فأخذ يكدل للمؤمنين ، ويفريهم بالضلال ، ليفتنهم في دينهم .. إذ كانوا مع إيمانهم بالله ، في فقر ومعسرة ، وهو مع كفره بالله ، في هذا الغنى الواسع ، وذلك للثراء العريض ! فلم الإيمان بهذا الإله إذن ؟ وما جدوى التقاطق به إذا كان للتعاملون معه ، على تلك الحال من الفاقة والبؤس ؟ هذا هو النطق الذي يبشر به هذا الكافر ، في الناس ، وبحاج المؤمنين به .

« فقال لصاحبه وهو يحاوره : أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً » .

هذا موقف من مواقف الفتنة ، يلتقي بها هذا الكافر بين عيني المؤمن . إنه أكثر من صاحبه للأؤمن مالا وأعز نفراً ! ولا سبب لهذا إلا لأنه كافر .. وصاحبه مؤمن ! ذلك هو منطق من أعى الله أبصارهم وختم على قلوبهم . يقول لصاحبه : « أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً » ولو كفت على ما أدب به لكنت مثلى ، ولكن لك مالى ، من مال ، وبين ، وجه ، وقوة !

ولم يقف الضلال بهذا الضال عند هذا ، بل لقد أخذ بيد صاحبه ، يطوف به في جنّيته ، حتى يريه بعينه هذا النعيم الذي ينعم به من كفر بالله ! .. ويمضى الرجل المؤمن معه في رحاب هذه الجنات العريضة .. ولعل صاحبه قد هيا له أكثر من مجلس فيها ، وأعد له أكثر من لون من ألوان الطعام من ثمارها . !

وينتظر الكافر أن تتحرك في نفس صاحبه شهوة إلى هذه الجنات ، أو يبدو في عينيه إكبار وإعظام لما ولصاحبها - فلا يرى شيئاً من هذا كله ، يدخل على نفس صاحبه ، أو يقارب ما بينه وبينه قيد أنملة ..

وهنا ، يجرى الكافر إلى صاحبه من ناحية أخرى ، فيُسمعه بأذنه مارآه بعينه ، لعل الكلمة هما تفعل مالا تفعله الصورة .. واستمع إلى تصوير القرآن لهذا المشهد ، وهو يصف الرجل وقد دخل بصاحبه إحدى جنتيه :

* « ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبید هذه أبداً * وما أظن الساعة قائمة ولئن رُددت إلى ربّي لأجدن خيراً منها مقلّباً » .

هكذا يکید هذا الضال لصاحبه ، ويجرى إليه بما يظن أنه يملأ قلبه حسرة وحسداً .. فيتحدث عن جنته هذا الحديث الذى يقيه فيه نفراً وزهواً ، بما يملك بين يديه ، من ثراء طائل ، وجاء عظيم .. إنه ينظر إلى جنته كأنه يراها لأول مرة ، فيقول : « ما أظن أن تبید هذه أبداً » .. ثم ينظر فى وجه صاحبه ليرى وقع هذه الكلمة على مشاعره ، فيرى استنكاراً وامتماصاً ، وتمجّجاً ، من هذا الغرور الذى يذهل صاحبه عن بدهيات الأمور .. فهل رأى هذا الأحمق الجهول ، فيما يدور فى دنياء هذه ، شيئاً لا يبيد أبداً ؟ وهل هذه أولُ جنة كانت فى هذه البقعة ؟ ألا يجوز أنها قامت على أنقاض دُور كانت عامرة ، أو جفأت كانت خيراً من جنته ؟

ولكن هذا الغرور الضال لا يبرعوى عن غيّه وضلاله ، ولا يجد فيما رأى على وجه صاحبه من أمارات الاستنكار ، والاستهجان ، ما يمسك لسانه عن هذا المذيان .. فيتبع قوله : « ما أظن أن تبید هذه أبداً » بقوله أشنع منها ، وأمن فى الضلال .. فيقول : « وما أظن الساعة قائمة » ! وهكذا يُخلى شعوره من كلْ خاطرة تخطر له ، عما وراء هذا العالم المادى الذى هو غارق فيه ! !

ويتفرس مرة أخرى فى وجه صاحبه ، ليرى وقع هذه الكلمة عليه ، إذ هى ركيزة إيمانه ، وأساس معتقده ، بعد الإيمان بالله .. وربما كرّر هذه القولة مرة

ومرة : « وما أظن الساعة قائمة » ١ . . . وذلك إنما يقوله ويكرره إيماناً منه في الكيد لصاحبه ، والسخرية به ، وبالدين الذي يدين به . ١

ثم لا يقف هذا الأثم الجهول عند هذا الحد ، بل يقطع على صاحبه تلك الخواطر التي تنبعث من إيمانه ، والتي تمسك به على طريق الإيمان ، وتبعث في نفسه العزاء بما سيأتي في الآخرة من جزاء حسن عند الله ، ذلك للجزاء الذي يَـزُرى بكل ما يملك الناس جميعاً في هذه الدنيا من مالٍ ومتاع - فيقول لصاحبه : « واثن رددتُ إلى ربِّي لأُجِدَنَّ خيراً منها مقلباً » . . فلست وحدك يا صاحبي الذي يذهب بحظه الذي يؤمله في الحياة الآخرة .. فأنا كذلك سيكون لي في الآخرة - إن كانت هناك آخرة - حظ خير من حظك ، ومقام خير من مقامك .. فكما أنا وأنت في هذه الدنيا على ما ترى ، كذلك سنكون في الآخرة على هذا الحال .. أنا صاحب جناتٍ خيرٍ من هذه الجنات .. وأنت كما أنت ! فالوضع هناك هو الوضع هنا .. تماماً كما ننقل أنا وأنت من بلد إلى بلد .. لن يغيّر هذا الانتقال من حال أيّ منا شيئاً !

وهكذا يذهب الضلال بأهله إلى تلك المذاهب الممعة في السفه والجهالة ، فيرون حقائق الأمور مقلوبة على وجوهها ، وهم في هذا الوضع المنكوس الذي أقاموا فيه ردوسهم مقام أرجلهم .. وفي هذا يقول الله تعالى : « أفن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً » (٨ : فاطر) ويقول سبحانه : « لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسَّهُ الشرُّ فيثوُسَ قَنُوطٌ * وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَمْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيَ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ » (٤٩ - ٥٠ : فصلت) .

وهنا يأخذ الموقف بين الرجلين وضماً آخر .. فيتكلم المؤمن ، ويستمع الكافر . . .

* « قال له صاحبه وهو يحاوره : أ كفرتَ بالذى خلقك من ترابٍ ثم من نطفةٍ ثم سَوَّكَ رجلاً ؟ » .

فهذا هو محصل ما وقع في نفس المؤمن من هذا الحديث الطويل ، الذى تحدث به للكافر ، صاحب الجنتين ، الدلّ بجأه وثرأته .. إنه لم يستطع بمحدثه هذا ، وبما استعرض على الطبيعة من خيرات جنّتيه ، وما يؤمله فى الآخرة من جناتٍ خير منهما - لم يستطع أن يغيّر من موقف صاحبه ، أو يؤثّر فى إيمانه شيئاً . فيلقاه صاحبه بما اعتاد أن يلقاه به ، من إنكارٍ عليه لهذا الضلال الذى هو غارق فيه ، « أ كفرتَ بالذى خلقك من ترابٍ ثم من نطفةٍ ثم سَوَّكَ رجلاً ؟ » .

وفى توجيه الخطاب إليه بصيغة الماضى .. هكذا : « أ كفرتَ » بدلاً من صيغة الحاضر : « أتكفر » إشارة إلى أن هذا المنكر الذى هو فيه ، ليس أمراً مستحدثاً عنده ، بل هو داء قديم ، سكن فى كيانه ، واستقر بين مَسْرِى الدم من عروقه ، لا يغيّره شيء . ولو كان ذلك مما يمكن أن يغيّر لسكان له فى هذا الموقف الذى وقف من جنّتيه ، ورأى فيهما ما رأى من آيات الله وآلائه - ما يخفق له قلبه ، وترقّ به مشاعره .

وفى هذه الصورة التى رسمها المؤمن لصاحبه ، وأراه فيها وجوده كله ، منذ كان تراباً ، ثم كان نطفة ، ثم كان علقة ، فجنيناً ، فوليداً ، طفلاً ، رجلاً مكتمل الرجولة كما هو الآن ، يخال تيهها وهجاً - فى هذه الصورة ينظر المؤمن إلى صاحبه ، فيكره أن يكون على سَمَت هذه الصورة التى شوّها الكفر ، ومسخها الضلال .. وفى سرعة خاطفة يفتزع نفسه من جنب صاحبه ، ويعزل شخصه عنه .. ثم - وبسرعة خاطفة أيضاً - يرسم لنفسه صورة ارتضاها ، واطمأن إليها .. فيقول :

« لَكُنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي .. وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا » ..

فَمَا هُوَ ذَا أَنَا .. أَنَا هُوَ الَّذِي تَرَاهُ أَيُّهَا الْمَصَاحِبُ وَالَّذِي عَرَفْتَ
مَوْقِفَهُ مِنْ قَبْلِ .. « اللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا » أَمَا أَنْتَ فَكَيْفَ رَأَيْتَ
وَعَلِمْتَ ! .

فَالضَّمِيرُ : « هُوَ » — كَمَا أَحَبَّ أَنْ أَفْهَمَهُ — هُوَ ضَمِيرُ الْغَيْبَةِ ، الْمَقَابِلِ
لِضَمِيرِ الْحُضُورِ « أَنَا » الْمَدْغَمُ فِي حَرْفِ الْاسْتِدْرَاكِ لِسُكْنِ ..

وَبِهَذَيْنِ الضَّمِيرَيْنِ : ضَمِيرِ الْحُضُورِ ، وَضَمِيرِ الْغَيْبَةِ ، تَتَحَقَّقُ لِلرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ
صُورَتَانِ : صُورَةٌ حَاضِرَةٌ لَهُ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، مَجْدَّةٌ لِلصُّورَةِ الْمَاضِيَةِ الَّتِي
كَانَتْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ صَاحِبِهِ جَنَّتَيْهِ .. فَهُوَ هُوَ لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ شَيْءٌ ، بَعْدَ تِلْكَ
التَّجَرُّبَةِ الْمُثِيرَةِ الَّتِي أَدْخَلَهُ فِيهَا صَاحِبُهُ ، وَأَرَادَ بِهَا أَنْ يَجْرِمَهُ وَرَاءَهُ ، فِي طَرِيقِهِ
الْقَائِمِ عَلَى الْكَفْرِ وَالضَّلَالِ ! .

وَإِذَا يَتَكَشَّفُ كُلُّ مِنَ الرَّجُلَيْنِ لِصَاحِبِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ .. يَعُودُ الْمُؤْمِنُ
إِلَى صَاحِبِهِ ، نَاحِجًا هَادِيًا ، لَا كَمَا جَاءَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ مُضِلًّا مُنْوِبًا .. فَيَقُولُ لَهُ :

« وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ .. لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .. إِنْ
تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا .. فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُوَفِّيَنَّ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ
وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا .. أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غُورًا
فَلَنْ نَسْتَطِيعَ لَهُ طَلِبًا » .

وَفِي هَذَا الْعَرَضِ ، يَكْشِفُ الْمُؤْمِنُ لِصَاحِبِهِ الْمَوْقِفَ الَّذِي كَانَ جَدِيرًا بِهِ
أَنْ يَبْقَى ، حِينَ دَخَلَ جَنَّتَيْهِ ، وَرَأَى فِيهِمَا مَا رَأَى مِنْ بَدِيعِ صَنِيعِ اللَّهِ ، وَرُوعَةِ
قُدْرَتِهِ .. فَيَقُولُ : « مَا شَاءَ اللَّهُ » أَيْ هَذَا مَا شَاءَ اللَّهُ وَقُدْرَتُهُ لِي .. وَلَوْ شَاءَ غَيْرُ
هَذَا لَكُنَّا .. فَسَبَّحَانَهُ لَهُ الْحَمْدُ ، وَالشُّكْرَانُ .. وَلَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الَّذِي بَيْنَ

يدى شيء .. فأنا العاجز للضعيف ، الذى لا يملك من أمره شيئاً .. « لا قوة إلا بالله » .. فما لم يكن للإنسان عون من الله ، فهو الضائع المحذول ..
ثم إذ لم يكن من « السكافر » أن يقول هذا القول ، ولم تحدثه نفسه بشيء منه .. لَوَحَ له صاحبه بهذا الذنير الشديد ، وقرعه بتلك القارعة المزلزلة : فقال له : انظر إلى « إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقْلُ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَمَعْسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ » .. فذلك ليس بالذى تَمَجِّزُ عنه قدرة الله .. فالله سبحانه يملك الناس ويملك ما بأيدي الناس ، وبسلطان قدرته ، وبتقدير حكمته ، يبدل أحوال الناس كيف يشاء ، فَيُفْقِرُ وَيُغْنِي ، وَيُذِلُّ وَيُعِزُّ ، ويضع ويرفع .. فإذا كُفْتُ كما ترانى الآن أَقْلُ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ، فغيرُ بعيد على الله أن أصبح أو أمسى ، فإذا أنا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ..

وليس الأمر واقفاً عند هذا ، بل إنه من الممكن أن يقع في يدى من المال والبنين أكثر مما معك ، ثم إن هذا الذى معك بقرّة من بين يديك ، فتلتفت فلا تجد منه شيئاً ..

وانظر إلى قوله تعالى : « فَمَعْسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا » .. ثم أمعن النظر في هذا المطف بين الفعلين : « يؤتين » و « يرسل » حيث تتجلى من ذلك قدرة الله في التبديل والتغيير ، ففي الحال التى يرسل الله فيها رحمة من رحمته إلى هذا الفقير المعدم ، فيلبسه ثوب الغنى ، يرسل على هذا الغنى ما يذهب بغناه ، وإذا هذه للجنة الزاهية الزاهرة بقضّ عليها « حُسابان » من السماء ، أى جائحة ، تجيء فجأة ، وتسب من حيث لا يدري أحد ، فتعصف بها ، وتجعلها رماداً ! أو يغور هذا الماء المتدفق من هذا النهر الذى يقيم حياتها ، فإذا هى وقد جفت شرايين الحياة منها ، وأخذت تموت موتاً بطيئاً بين عيني صاحبها الذى لا يملك لدائها دواء ..

والذى تذهب نفسه حسرة مع كل يوم يطلع عليها وعليه ..

وقد صدق حدّس الرجل المؤمن ، وصحّ ما توقّعه لصاحبه هذا الذى أطفته النعمة ، فنصب لله الحرب ، يقاتل أوليائه ، ويصدّم عن دينه ، ويضلّهم عن سبيله ..

* « وأحيط بشمره .. فأصبح بقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها .. ويقول ياليتنى لم أشرك بربى أحدا .. ولم تسكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً » .

وهكذا نجى الخائفة ، وتحقّ كلمة الله على القوم للظالمين .. وإذا هذه الجنة وقد أحيط بها ، وشملها البلاء من كل جانب ، وإذا صاحبها يقف على أطلالها كما يقف الأب على أشلاء أبنائه ، وقد نزلت بهم نازلة أخذتهم جميعاً .. « فأصبح بقلب كفيه » حسرة وكداً .. « على ما أنفق فيها » من مال وجهد « وهى خاوية على عروشها » .. لا ترقّ لنحيبه ، ولا تستجيب لصراخه ، بل تظل هكذا خاوية على عروشها ، لا تُربيه منها إلا هذا الموات الذى يزيد فى حسرته ، ويضاعف من آلامه ..

— فقوله تعالى : « وهى خاوية على عروشها » حال كاشفة عن حاله ، وهو يندبها ، ويقطّع نفسه حسرة عليها ، وهى بين يديه جنة هامة ، لا يُجدى معها هذا العويل الصارخ ، وهذا النحيب المتصل ..

— وقوله تعالى : « ويقول ياليتنى لم أشرك بربى أحداً » هو حكاية اقوله الذى سيقوله يوم القيامة ، يوم يُساق إلى موقف أشدّ هولاً ، وأقسى قسوة من هذا الموقف الذى هو فيه إزاء جنته تلك الخاوية على عروشها .. فى هذا اليوم تشدّ حسرته ، ويتضاعف ندمه ، ويقول فيما يقول : « ياليتنى لم أشرك

ربّي أحدًا» .. ولكن أنّى له أن يصلح ما أفسد ؟ لقد فات وقت الندم .. وهل نفعه بكأوه ، وأغت عنه حسرته في الدنيا ، حين أخذ الله جنّته ، وأرسل عليها حُسابًا من السماء ، فأصبحت خاوية على عروشها ؟ إن يكن ذلك قد ردّ عليه ما فات ، فقوله يوم القيامة : « ياليتني لم أشرك بربّي أحدًا » قد يكون له أثر في إصلاح ما أفسد .. وأما وقد هلكت جنّته إلى غير رجعة ، فإنه هو أيضًا هنا في المالسين للمذنبين في النار ، من غير أمل في الخروج مما هو فيه . ولو كان قوله : « ياليتني لم أشرك بربّي أحدًا » .. لو كان هذا قولًا قاله في دنياه - كما يقول بذلك بعض للفسّرين - لكان له في هذا القول رجعة إلى الله ، ولا تنقل به من الكفر إلى الإيمان ، فإنه لا زال في دار عمل .

* وقوله تعالى : « ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرًا » .. هو تعقيب على موقف هذا الكافر الذي اتّجّ به كفره .. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى .. أما في الأولى فقد أهلك جنّته أمام عينيه وبين أهله وقومه ، وأما في الآخرة : فهو إلى مصير أسوأ من هذا المصير الذي أحرق كبده ، وأذلّ كبريائه .. وليس له هنا أو هناك من فئة ينصرونه ، ويحولون بينه وبين أمر الله فيه .. « وما كان منتصرًا » هو بذاته وبما كان يجده في كيانه من عزة وقوة ..

* وقوله تعالى : « هنالك الولاية لله الحقّ هو خير نوابًا وخَيْرٌ عُقْبًا » . « هنالك » : الإشارة هنا إلى يوم القيامة ، وإلى كل موقف يكون بين الحق والباطل .

والولاية : البصرة ، والتأييد ، واللعون ..

والمعنى : أنه في يوم القيامة ، حيث يشتدّ البلاء ، ويعظم الكرب ،

وتدور أعين الناس في كل مدار ، باحثين عن يدفع عنهم هذا البلاء ، ويأخذ بيدهم إلى طريق الخلاص والنجاة . . . ففتلفت الصديق إلى صديقه ، والابن إلى أبيه ، والأخ إلى أخيه ، والعابد إلى معبوده الذي كان يعطيه كل ولاته ، ويفوض إليه كل أموره . . . ولكن لا أحد يسأل عن أحد ، ولا أحد يعنيه شأن أحد . . . « لسكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » .

والمؤمنون بالله وحده ، هم الذين يحدون ولاهم لله سبحانه ، هو الذي قد خفت لنجدتهم ، في ساعة العسرة ، وأخذ بيدهم إلى جانب النجاة . . . فكل ولي كان للإنسان في دنياه قد فرّ عنه في هذا الموطن ، أما من كان ولاؤه لله ، فقد وجد هذا الولاء إلى جانبه ، مؤيداً له ، وناصراً !

فالولاية الحق ، هي ما كانت لله ، حيث لا تمخزل صاحبها أبداً . . . أما ولاية غير الله ، فإنها سراب خادع ، إذا جاءه الإنسان لم يجده شيئاً .
والضمير « هو » يعود إلى معنى الولاية ، وهي الإيمان بالله ، والرجاء إليه ، فذلك خيرٌ « ثواباً » أي جزاء وخير « عقاباً » أي عاقبة ، حيث الجنة والنعيم المقيم . . .

الآيات : (٤٥ — ٤٩)

« وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (٤٥) الْمَسَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (٤٦) وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاكُمْ فَلَمْ تُفَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٤٧) وَعَرَّضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا جَاءْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ لَكُمْ

مَوْعِدًا (٤٨) وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَفَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ إِنَّمَا فِيهِ يَقُولُونَ
يَا وَبَلَقْنَا مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (٤٩)

التفسير :

• قوله تعالى :

« واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به
نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح » كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
مُقْتَدِرًا .

في الآيات السابقة على هذه الآية ، ضرب الله مثلاً لرجلين ، أحدهما
كافر ، والآخر مؤمن ، وهذان الرجلان - كما قلنا - يمثلان الإنسانية كلها ،
فالناس جميعاً رجلان : كافر ، ومؤمن . . . والكافر إنما كانت آفته تلك ،
من إواردات الحياة الدنيا ، وزخارفها ، والاعتقار ببهجتها وزينتها . . وهذا
ما كشفت عنه الآيات السابقة ، في المحاورة التي كانت بين الكافر
وصاحبه ، واعتقاره بما بين يديه من مال وبني .

— وفي قوله تعالى : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا » الآية ، ما يكشف
عن الصورة الحقيقية لهذه الدنيا ، التي ينخدع لها الناس ، ويقتنون بها ،
ويبيعون من أجلها آخرتهم ، ويقطعون بسببها كل صلة تصلهم بالله
رب العالمين . .

فهذه الدنيا ، وما يموج فيها من ألوان الزخارف والممتع ، وصور الجمال
والسلطان ، لا تمدو أن تكون زرعاً ، زها واخضر ، وأزهر ، وأثمر . .

ثم جاء الوقت الذي يُحصد فيه .. فإن لم يحصد ، قَطَعَت الأرضُ صلتها به ..
فصار هَشْبًا ، وحطامًا . تذرّوه الرياح كما تذرّو التراب !

— « وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا » فيخرج الحَيَّ من الميت ، ويخرج الميت من الحَيِّ ، ويقيم من الأرض الجذيب جنات وزروعاً ، ويحيل الجفات والزروع إلى جذب وقفر .. وكذلك يَخْلُقُ الفاس من تراب ، ثم يعيدهم تراباً ، ثم يردهم بشراً سوياً ! .

قوله تعالى :

* « الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا » .

تشير الآية إلى أبرز لونين وأزهاهما في هذه الحياة الدنيا ، التي بُقِنُ الفاس بها ، ويُشغَلون بها عن الله ، وعن الحياة الآخرة ، وهما المال والبنون .. وقدم المال على البنين ، لأنه المطلب الأول للإنسان ، فكل إنسان طالب للمال ، وليس كل إنسان طالباً للولد .. فكثير من الناس لا يطلبون الأولاد ، بل يعيشون بغير سكن إلى زوجة ، ولكنهم جميعاً لا يستغفنون عن طلب المال .. ومع هذا فإنه إذا حصل الإنسان على الولد ، تعلق قلبه به ، وكان الولد عنده مقدماً على المال !

فالمال والبنون ، هما أشدّ مظاهر الحياة فتنةً للناس ، وأكثرها داعية لهم ، وأقواها سلطاناً عليهم .. والله سبحانه وتعالى يقول : « إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ، وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ .. » (١٥ : التغابن) .

— وفي قوله تعالى : « وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا » إشارة أخرى إلى ماهو خير من الأموال والأولاد ، مما يمكن أن يحصله الإنسان في هذه الحياة الدنيا .. وتلك هي « الباقيات الصالحات » التي هي الإيمان بالله ، الذي هو رأس الأعمال الصالحة التي أمر الله بها من عبادات ، ومعاملات ،

وأخلاق .. فهذا هو الذى يبقى للإنسان ، ويحده حاضراً يوم القيامة ، أما ما سواه فهو سراب ، وقبض الريح لا يجد الإنسان منه شيئاً .. « يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم » .. ووصفُ الباقيات الصالحات ، هو عَزَلٌ لها عن باقيات غير صالحات ، وهى المفكرات التى عليها أهل الضلال والكفر ، إذ هى باقية لم يجدونها يوم القيامة ، ويجدون منها الحسرة والندامة .
قوله تعالى :

* « ويوم تُسِيرُ الجبال وترى الأرض بارزةً وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً »
الواو هنا للاستئناف ، لعرض صورة للحياة الآخرة ، التى أشارت إليها الآيات السابقة لتليحاً فى قوله تعالى : « والباقيات الصالحات » حيث أن هذه الباقيات الصالحات لا تتجلى آثارها كاملة ، إلا يوم القيامة ..

وفى هذا اليوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات .. فتسير الجبال وتزول عن مواضعها ، حيث تسوى بالأرض . وإذا الأرض كلها « بارزة » أى عارية ، لا ينجى منها شيء ، وإذا الناس جميعاً قد حشروا بعد أن خرجوا من قبورهم ، ولم يترك منهم أحد .
قوله تعالى :

* « وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة .. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً » .

بيان لعرض الناس على الله بعد الحشر ، وفى هذا العرض يكون الحساب ، ثم الجزاء ، حيث يلقى كل عامل جزاء ما عمل .. من خير أو شر : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » (٧ - ٨ : الزلزلة) .

— وفى قوله تعالى : « وعرضوا على ربك صفاً » إشارة إلى أن هذا العرض الذى يجمع الإنسانية كلها ، والخلائق جميعها ، هو عرض ينكشف فيه كل

إنسان ، ويظهر فيه كل مخلوق ، فلا يخفى أحد في زحمة هذه الجموع الحاشدة ..
فهم جميعاً في عين القدرة صفّاً واحد ، يأخذ كل مكانه ، ويلقى حسابه
وجزائه .. « يومئذ تُعرضون لانتحى منكم خافية » (١٨ : الخافاة) .

— وفي قوله تعالى : « لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة » إشارة إلى أن الناس
يحيثون يوم القيامة ولا شيء معهم ، مما كان لهم في الحياة الدنيا ، من مال وبنين ،
وما كان بين أيديهم من جاه وسلطان .. لقد جاءوا عراة حفاة ، عزلاً من كل
شيء ، ضعافاً ، مجردين من كل قوة ، كما ولدوا عراة ، حفاة ، لا شيء معهم !

— وفي قوله تعالى : « أول مرة » إشارة إلى الخلق الأول للإنسان ، وهو
خلق الميلاد .. وفيه إشارة أيضاً إلى أن الأطوار التي ينتقل فيها الإنسان من
الطفولة إلى الصبا والشباب ، والكهولة والشيخوخة .. وإلى ما يجد الإنسان في
هذه الأطوار من أحوال التملك ، والتسلط ، وغيرها — إنما هي جميعها من تدبير
الله سبحانه وتعالى للإنسان ، ومن صنيعه به .. فكأنه في تنقله من طور إلى
طور ، ومن حال إلى حال ، هو خالق جديد له .. غير الخالق الأول الذي وُلد
به ! ولكن البعث إنما يكون على صورة أشبه بصورة الميلاد ، من حيث
التعزّي من كل شيء مَلَكَه الإنسان في الدنيا .

— وقوله تعالى : « بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً » هو خطاب خاص
موجه إلى أولئك الذين أنكروا البعث : « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث
الله من يموت » (٣٨ : النحل) ..

قوله تعالى :

* « ووضِعَ الكتابُ فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مال
هذا الكتاب لا يفادِرُ صغيرة ولا كبيرة إلاّ أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً
ولا يظلمُ ربُّك أحداً » ..

الكتاب هنا ، هو الكتاب الذى سُجِّلَتْ فيه الأعمال - كل الأعمال ،
الصالحة ، والسيئة .. كما يقول سبحانه : « وإذا الصحف نُشِرت »
(١٠ : التَّكْوِيْر) .. حيث ينكشف لكل إنسان عمله ، من خير أو شر ..
« يومئذ يَصدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ * فمن يعمل مثقال ذرَّةٍ خيراً يره *
ومن يعمل مثقال ذرَّةٍ شراً يره » (٦ - ٨ : الزَّلْزَلَة) .

وبموجب الذين كانوا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، مما يطلع عليهم به
هذا الكتاب .. لقد أحصى عليهم كل شيء .. ويقولون : « مالِ هذا
الكتاب لا يُعَدِّرُ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » .. إنهم ما كانوا يحسبون أن
شيئاً من هذا سيقع ، وأنه إذا وقع فلن يكون على تلك الصورة التى فضحت كل
شيء كان منهم فى دنياهم .. « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ
ما كنتم تعملون » (٢٩ : العنكبوت) ..

الآيات : (٥٠ - ٥٣)

« وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ
مِنَ الْإِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِى
وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بَئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٥٠) * مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ
عَصْدًا (٥١) وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ
يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا (٥٢) وَرَأَى الْمَجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا
أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا » (٥٣)

التفسير :

* قوله تعالى : « وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا » ..

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة قد عرضت الناس بين يدي الله يوم القيامة ، فإذ هم مؤمنون ، وكافرون .. مؤمنون قد آمنوا بالله ، واستجابوا لدعوته على يد رسله ، وكافرون قد خرجوا عن أمر الله ، وعصوا رسله .. وهنا صورة في الملأ الأعلى ، تشبه هذه الصورة التي وقعت في الأرض .. حيث جاءت دعوة الله إلى الملائكة أن يسجدوا لآدم ، فسجدوا امتثالاً لأمر الله .. ولكن كائناً من كائنات الملأ الأعلى قد غلبت عليه شقوته ، ففسق ، أي خرج عن أمر ربه ، وأبى أن يسجد !! فطرده الله من الملأ الأعلى ، وألقى به إلى المسالم الأرضي ، صورةً للتمرد والعصيان ، ودعوة من دعوات الإغواء والإفساد والفسوق عن أمر الله ، إلى جانب الدعوة التي يحملها رسل الله إلى الناس بالهدى والإيمان ..

وفي قوله تعالى : « أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ؟ » تحذير للناس من هذا العدو ، الذي لعنه الله وطرده من رحمته - تحذير لهم من أن يفقدوا له ، فن انقاد له فقد فسق ، أي خرج عن أمر ربه ، كما فسق هذا الرجيم للمؤمن عن أمر ربه ، وكان وضعه في المجتمع الإنساني للؤمن ، كوضع إبليس من الملائكة ..

— وفي قوله تعالى : « بئس للظالمين بدلا » إشارة إلى هذا الخسران المبين الذي لحق أهل الضلال الذين استغواهم الشيطان فغووا ، وخيروا بين الهدى

والضلال ، وبين الله والشيطان .. فأنحازوا إلى جانب الشيطان وركبوا معه
مركب الفواية والضلال ..
قوله تعالى :

* « ما أشهدتهم خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَعَذِّدِينَ
الضَّالِّينَ عِضْدًا » ضمير النصب في قوله تعالى : « ما أشهدتهم » يراد به أولئك
المعبودون ، الذين يعبدون للمشركون من دون الله !

فهؤلاء المعبودون أيًا كانوا ، هم ممن زين الشيطان للناس عبادتهم ، حيث
أضلهم ، وأعمى أبصارهم ، ثم دعاهم فاستجابوا له ، وعبدوا من المعبودات من
صوره لهم ، وأرام فيه الإله الذي يعبدونه .. ومن هنا صح أن يكون كل من
عبد غير الله ، عابداً للشيطان ، أصلاً ، وإن كان في واقع الأمر عابداً صنماً ،
أو إنساناً ، أو مَدَكَا .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ويوم يحشرهم جميعاً
ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون * قالوا سبحانك .. أنت ولينا
من دونهم .. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » (٤٠ —
٤١ : سبأ) .

— وفي قوله تعالى « ما أشهدتهم خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » تشنيع على أولئك
الذين يعبدون غير الله ، ويستجيبون لدعوة إبليس ، وذريته .. فإن إبليس
لم يكن هو وذريته إلا خلقاً من خلق الله ، وأنهم ليس لهم سلطان مع الله ،
فما شهدوا خلق هذا الوجود ، وما فيه من سموات وأرضين ، بل إنهم لم يشهدوا
خلق أنفسهم .. إذ كيف يشهد المخلوق خالق نفسه ؟ وإذن فما سلطان هؤلاء
المخلوقين على للناس ، وهم خلق مثلهم ؟ وكيف يقبل مخلوق أن يستذل لمخلوق
مثله ، بل ويعبده ، من دون الله ؟ .

— وفي قوله تعالى : « وما كُنْتُمْ مُتَعَذِّدِينَ الضَّالِّينَ عِضْدًا » عرض لإبليس .

وذريته في هذه الصورة الساقطة من بين المخلوقات جميعاً ، وأنهم مضلون ، مفسدون .. وأنه إذا جاز أن يتخذ الله سبحانه وتعالى من خلقه عضداً ، أى معيناً - وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - فإنه لن يتخذ أرذل خلقه ، وأبدم من رحمته .. إنه لا يستقيم أبداً أن يقرب الإنسان أبغض الناس إليه ، ويتخذهم أعواناً له ، وبين يديه من هم أحبأؤه ، وأصفيأؤه ، وأهل وده ؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى ، وبمحكمته وعلمه بخلقهم ؟

قوله تعالى :

* « ويوم يقول نادوا شركائى الذين قدَعَوْهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقاً » .

الموبق : المتهلك ، وهو هنا النار التى يلقى فيها المشركون .

وهذه الآية عرض عام لما يكون بين المشركين ، وبين من اتخذوهم شركاء من دون الله ، حين يحد الجدة ، وتقع ساعة الحساب .. عند ذلك ينادى مفادى الحق على هؤلاء المشركين : أن ادعوا شركاءكم الذين زعمتم ، أى الذين اصطنعتموهم من مزاعم أوهامكم وظنونكم .. « قدَعَوْهم .. فلم يستجيبوا لهم » .. بل أنكروهم ، وأنكروا أن لهم صلة بهم .. أو لم يستجيبوا لهم أصلاً ، إذ كان ما عبدوه وهما باطلاً ، لا وجود له .. « وجعلنا بينهم موبقاً » أى جعلنا بين المشركين وبين من أشركوا بهم « موبقاً » أى حاجزاً من النار يلقى فيها هؤلاء المشركون ، دون أن تمتد إليهم يد من هؤلاء الشركاء الذين كانوا يعبدونهم ، ويُلقون إليهم بالمودة والولاء ، فهذا الذى كان بين المشركين وبين معبوداتهم من ولاء ومودة ، قد صار هلاكاً ، ووبالاً ، وناراً تالظى !

وفى قوله تعالى : « شركائى » بإضافتهم إليه سبحانه وتعالى ، مع أنهم ليسوا شركاءه على الحقيقة - فى هذا عرض لتلك الجريمة الشنعاء على أعين هؤلاء

الجرمين، ليروا في هذا الموقف ماذا كان منهم من مكر غليظ ، إذ جعلوا الله شركاء . إن ذلك أشبه بغرض جثة القتيل على قاتله ، وهو مقودٌ إلى القصاص منه ، حتى يعاين من ذلك، الحال التي سيصير إليها ، وهي أن يقتل كهذه اللقطة ! قوله تعالى :

« وَرَأَى الْجَرْمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا » .

الجرمون هنا ، هم هؤلاء المشركون ، الذي عُرِضُوا في هذا العرض الذي جمع بينهم وبين من أشركوا بهم من دون الله .. فقد أمرُوا أن يدعُوا شركاءهم ، فلما دعَوْهم ولم يستجيبوا لهم ، تلفتوا فإذا هي النار بين أيديهم .. فلما رأوها ظنوا أنهم واقعون فيها .. وقد صدق ظنهم في هذه المرة ، وأصبح يقيناً وأقماً .. إذ لا مصرف لهم عنها ، ولا نجاة لهم من الوقوع فيها ..

الآيات : (٥٤ - ٥٩)

« وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (٥٤) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ فُبُلًّا (٥٥) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا (٥٦) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاہُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا أَجْدًا (٥٧) وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُم مَّوْعِدٌ

لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا (٥٨) وَلِلَّهِ الْقُرَىٰ أَهْلَكْتُمُ لَهَا ظَلَمُوا
وَجَعَلْنَا لِكُلِّكُم مَّوْعِدًا « (٥٩)

التفسير :

بعد هذا العرض الكاشف الذي جاءت به الآيات السابقة ، لمواقف المؤمنين
والمشركين ، وأولياء الرحمن وأتباع الشيطان ، وما يرى هؤلاء وأولئك من
جزاء في الآخرة - بعد هذا ، تعود آيات القرآن الكريم ، فتلتقي بالمشركين من
أهل مكة مرة أخرى ، وتذكرهم بما يُقَالُ عليهم من آيات الله .. فيقول سبحانه :

« ولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كلِّ مثلٍ وكان الإنسان أكثر شيء
جدلاً » وفي الإشارة إلى القرآن الكريم بقوله تعالى : « هذا القرآن » - وهو
معروف لهؤلاء المخاطبين - تنويه بشأن هذا القرآن ، وبمقامه العالی الرفيع ،
الذي لا يراه إلا من رفع رأسه عن تراب هذه الأرض ، واستشرف ببصره إلى
مطالع الحق في آفقه العليا ، عندئذ يأخذ الإنسان الوضع الذي يمكن أن يرى فيه
من معالم الوجود ، ما لم يكن يرى منها شيئاً ، وهو ينظر إلى موقع قدميه !

والتصريف : هو الإرسال ، والبعث ، والسوق .. ومنه تصريف الرياح ،
وهو هبوبها من أكثر من جهة .. وتصريف الأمثال : سوقها ، وبعثها ، مثلاً
بعد مثل ..

وكلِّ مثل فيه العبرة والعظة ، وفيه ما يفتح للماقل الطريق إلى الحق
والهدى .. فكيف وهي أمثال كثيرة ، تلتقي مع كل عقل ، وتتجاوب مع
كلِّ فهم .. ولكن الجدل والمراء ، آفة الإنسان ، والحجاز الذي يحجز عقله
عن أن يميز الخبيث من الطيب ، ويفرق بين النور والظلام ! « وكان الإنسانُ

أكثر شيء جدلاً .. فذلك هي بليّة الإنسان ، ومضلة الضالين ، ومهلك المالكين ، من أبناء آدم .

قوله تعالى :

« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلًا » .

الناس هنا ، ليسوا مطّاقى الناس ، ولكنهم تلكابرون المعاندون ، الذين غلبت عليهم شقوتهم ، فركبوا زعمهم ، وأبوا أن يصيخوا لصوت الداعي الذى يدعوهم إليه ، وهم مشرفون على هاوية سحيقة تُلقى بهم فى مهاوى الهلاك .. والهدى الذى جاءهم : هو القرآن الكريم .

فهمؤلاء الأشقياء الضالون ، لم يمنعهم مانع من خارج أنفسهم أن يؤمنوا ، ويستغفروا ربهم على ما فرط منهم فى جنب الله ، وفى جنب رسل الله - مامنعهم من ذلك إلا ما ركب فيهم من عنادٍ عنيد وجدلٍ سقيم ، وأنهم - وهذا شأنهم ، وتلك حالهم - لن يؤمنوا « إلا أن تأتيهم سنة الأولين » وهى وقوع البلاء بهم ، وأخذهم بما أخذ الله به الضالين المكذبين قبلهم ، من هلاك مبين ، لا يبقى لهم أثر .. « أو يأتيهم العذاب قبلًا » أى أو حين يطلع عليهم العذاب فيرونه عياناً ، مقبلاً عليهم ، كما رأى فرعون الموت مقبلاً عليه .. فقال : « آمنت » !

ففى النظم القرآنى الذى جاءت عليه الآية حذف ، يدل عليه السياق .. وتقديره : « وما منع الناس شيء أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم - ولكنهم لن يؤمنوا - إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلًا » . قوله تعالى :

« وما يُرسلُ المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتى وما أنذروا هزواً » .

أى إنه ليس هناك قوة خارجة عن كيان الإنسان تُرغمه على الإيمان بالله .. وإن رسل الله الذين أرسلوا لهداية الناس ، ودعوتهم إلى الحق ، لا يمكن أن تكون هذه القوة التي تحمل الناس حملاً على الهدى ، وتكرههم إكراها على الإيمان : « وما نُرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » فذلك هو مهمة الرسل ، وهذه هى وظيفةهم فى أقوامهم .. يبلغونهم رسالة ربهم ، وما تحمل إليهم من مَبَشِّرَاتٍ وَمُنْذِرَاتٍ ..

— وفى قوله تعالى : « ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق » بيان لموقف المعاندين الضالين ، من دعوة الرسل ، وأنهم يلقون رسالة الله ، ودعوة الرسل بالبراء والجدل ، وليس بين أيديهم فى هذا الجدل ، إلا الباطل يرمون به فى وجه الحق ، يريدون به أن يدحضوه ، أى يوقعوه ويهزموه ..

— وفى قوله تعالى : « واتخذوا آياتى وما أنذروا هزواً » تهديد ووعيد لهؤلاء الذين يسخرون بآيات الله ، ويهزمون برسله ، وبما ينذرونهم به من عذاب الله ، فيقولون فيما يقولون : « فَأَتَيْنَا بَمَا تَعِدُنَا .. إن كنت من الصادقين » (٣٢ : هود) .

* قوله تعالى : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا »

وإنه لا أظلم من إنسان جاءه من يذكره بآيات ربه - وكان من شأنه بما معه من عقل أن يذكر آيات ربه المبثوثة فى هذا الوجود ، ويتهدى إليه ، ويؤمن به - من غير أن يدعو أحداً « فأعرض عنها » وأصم أذنه عن الاستماع إليها ، « ونسى ما قدمت يدها » من آثام وضلالات .

إنه هو الظلم أعظم الظلم ، وهو الضلال أظلم الضلال ، أن يقع الإنسان

في الوخل ، ثم يحىء من يمدّ يده إليه لاستنقاذه ، بعد أن يكشف له الحال الذى هو فيه ، فيأبى أن يسمع ، ويمتنع أن يحيب .

وانظر إلى تلك اللّمة العظيمة ، بإضافة هذا الإنسان الجحود ، إلى « ربه » واستدعائه إليه باسمه تعالى : وبأبائائه التى يضيفها عليه ، وهو يأبى إلا نفوراً ، وإلا إيماناً في الكفر والضلال .

— وفى قوله تعالى : « إنا جعلنا على قلوبهم أكنةً أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداً » بيان للعلة السكامة في هؤلاء الضالين ، الذين أعرضوا عن آيات الله ، واتخذوا آياته ، وما أنذروا به هُزُواً ، وتلك العلة هى أن الله سبحانه وتعالى — لحكمة أرادها — قد جعل على قلوبهم « أكنة » ، أى حُجُباً تحجبها عن الهدى ، وأن تفقه آيات الله ، وجعل فى آذانهم « وقراً » أى صمماً ، فلا تسمع ما يقلى عليها من آيات الله . . فهم لهذا ان يهتدوا أبداً : « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً » (٤١ : المائدة) . « أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم » (٢٣ : محمد) .

* قوله تعالى : « وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل اهم موعد أن يحدوا من دونه موثلاً » .

الموئل : المنجأ ، والمهرب . . والخطاب للأنبي صلوات الله وسلامه عليه ، وغوى الخطاب مراد به قومه . . وإذ كشفت الآية السابقة عن جحود الإنسان ، وكفره بآلاء ربه ، وإعراضه عن الاستماع لدعوته إليه — فقد جاءت هذه الآية لتكشف عن سعة رحمة الله ومغفرته لعباده ، وهم على حرب معه ومع أوليائه . . فقد وسعتهم رحمته ، ومغفرته ، فلم يعجل سبحانه وتعالى لهم العذاب ، ولم يأخذهم بما هم أهل له من نعمة وبلاء ، كما أخذ الأمم السابقة من قبلهم ، بل أمهلهم ،

وأفسح لهم المجال لإصلاح ما أفسدوا من أمرهم ، والرجوع إلى ربهم من قريب . .

وهذا - ولا شك - من خصوصيات هذه الأمة ، التي اختصها الله بها ، تسكريماً لرسوله الكريم ، حيث يقول سبحانه : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » (٣٣ : الأنفال) . .
وأكثر أنبياء الله ورسله ، قد شهدوا بأعينهم مصارع أقوامهم . . ولكن هذه الأمة قد عافاها الله من هذا الابتلاء ، وأكرم نبيها فلم يفجعه في أهله وقومه . .
وكان من تمام هذه النعمة على النبي الكريم وعلى أمته ، أنه صلى الله عليه وسلم لم يدع هذه الدنيا ، وبلحق بالرفيق الأعلى ، حتى رأى بعينيه قومه جميعاً يدخلون في دين الله أفواجا ، ورأى العرب جميعاً أمة مؤمنة بالله ، وحتى تلقى من ربه - سبحانه وتعالى - هذا الثناء العظيم على أمته بقوله تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس .. تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر . . وتؤمنون بالله (١١٠ : آل عمران)

وفي قوله تعالى : « بل لهم موعد لمن يجدوا من دونه مؤثلاً » - إشارة إلى أن مغفرة الله ورحمته ، لا يدفعان بأسه عن القوم المجرمين .. فهناك حساب ، وهناك جزاء ، تُوفى فيه كل نفس ما كسبت .. وليس لأحد سبيل إلى الفرار من هذا الحساب ، وذاك الجزاء ! .
قوله تعالى :

* « وتلك القرى أهلكنا ثم ظلموا فجعلنا من دونه مؤثلاً » .

الإشارة هنا ، إلى تلك القرى التي أهلكها الله من قبل ، كقرى عاد ، وثمود ، ولوط . . فهذه القرى وغيرها ممن كفروا بآيات الله وعصوا رسله ، قد أهلكهم الله ، وعجل لهم العذاب في الدنيا ، ولم يمهأهم كما أمهل أهل هذه القرية « مكة » والقرى التي حولها ، رحمة منه سبحانه وإكراماً لنبيه

للكريم . . وفي هذا تهديد لمشركي مكة ، وإفادات لهم إلى أنهم واقعون تحت حكم القوم الهالكين ، فذلك هي سنة الله التي قد خلت في عباده ، لمن كفروا بالله ، وعصوا رسله . . وقد كفر أهل مكة بالله ، وعصوا رسله . . وإن فيما أخذ الله به القرى الظالمة من قبلهم لعلهم يرجعون . . وعلى هذا فإنه وإن أمهل الله أهل هذه القرية ، فلم يجعل لها الهلاك ، فإنهم هالكون لا محالة : « إذا جاء أجهلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » .

فالضمير في « لهم يسكنهم » يعود إلى أهل مكة ، وهو أولى من عودته إلى أهل القرى المشار إليها في أول الآية . . إذ كان قوله تعالى : « لما ظلموا » يحمل معه الموعود الذي أهلكوا فيه ، وهو عند ظلمهم وكفرهم بالله ، وعدوانهم على رسوله . . فعود الضمير إلى أهل مكة الذين أشار إليهم قوله تعالى : « وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤأخذكم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً » . . أولى من عودته على أهل القرى ، إذ يحقق معنى جديداً ، فيه تهديد لمشركي مكة ، وقطع لآمالهم في هذه الحياة ، وتصحيح لظنونهم الكاذبة ، وأمانهم الباطلة ، وأنهم ليسوا خالدين في هذه الدنيا . .

الآيات : (٦٠ - ٦٤)

* « وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (٦٠) فَلَمَّا بَلَغْنَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَانْتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (٦١) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَتَاهُ إِنِّي غَدَاءُ نَاقَةٍ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا (٦٢) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَانْتَخَذَ سَبِيلَهُ

فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (٦٣) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا
قَصَصًا « (٦٤) »

التفسير :

في هذه الآيات ، وما بعدها ، قصة عجيبة ، وحدث عَجَبٌ ، بين موسى ،
والعبد الصالح .. حيث تجري الأحداث في مُتَجِهٍ على غير مألوف الحياة ، وما اعتاد
الناس أن يُجْزُوا أمورهم عليها ..

وقبل أن نلتقي بآيات الله ، وما نحدث به عن تلك القصة ، نودّ أن نشير
إلى أمور :

أولها : أن هذه القصة لم تذكرها التوراة .. ومن ثمّ فقد أنكرها اليهود
وأنكروا أن يكون « موسى » المذكور فيها هو موسى بن عمران رسول
الله .. !! وهذا ماجعل كثيراً من المفسرين يقيمون لهذا الإنكار من اليهود
وزناً ، ويحملون من مقولاتهم عن « موسى » هذا ، أنه رجل آخر غير موسى
ابن عمران ، ثم يحاولون أن يجعلوا له نسباً لا يتفقون عليه .. فهو عند بعضهم
موسى بن مشيا بن يوسف بن يعقوب ، وعند آخرين ، هو موسى بن أفرائيم بن
يوسف .. إلى كثير من تلك المقولات التي لا حدود لها ..

وهذا كله مردود على أهله ، سواء اليهود ، أو من جعل لمقولاتهم حساباً
في هذا المقام ..

فليس في القرآن الكريم أيُّ ذكرٍ في غير هذا الموضع لموسى ، غير
موسى رسول الله ، فإذا ذُكر « موسى » في أي موضع من القرآن ، فهو
« موسى » رسول الله ، مادام ذكره مجرداً من كل وصف خاص ، يفرق بينه
وبين موسى رسول الله .

وليس إنكار اليهود حجة على القرآن ، وليس عدم ذكر هذه القصة في التوراة حجة على القرآن كذلك .. وذلك :

١ — أن القرآن مصدقٌ للكتب السابقة — ومنها التوراة — ومهيمن عليها .. فهي جميعها تبع له ، وليس هو تابعاً لها ..

٢ — أن التوراة قد دخلها كثير من التحريف ، والتبديل ، والحذف ، والإضافة .. وقد ذهب بهذا ماها من حجة على أنها هي كتاب الله ، الذي يلتزم المؤمنون بكل ما جاء فيه ..

٣ — ليس كل ما جاء في القرآن عن موسى وقومه قد ذكرته التوراة ، وما ذكرته للتوراة لا يتفق أكثره مع ما جاء في القرآن .. ومن ثم فلا وجه لاختصاص هذه الحادثة بالإنكار .. من جهة اليهود .. فقد أنكروا كثيراً مما جاء في القرآن من أحداث ، بل لقد أنكروا ما هو موجودٌ فعلاً في التوراة مما تحدث به القرآن من رجم الزاني ، وقد أشرنا إلى هذا عند تفسير قوله تعالى : « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله » (٤٣ : المائدة) . وأكثر من هذا ، فإنهم أنكروا ما في التوراة من وصف لرسول الله ، كما يقول تعالى : « الذي يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة » (١٥٧ : الأعراف)

٤ — هذه الحادثة أمر خاص بموسى ، ودرسى من دروس العلم العالى ، الواقع على مستوى فوق مستوى الحياة الإنسانية .. وهو حدث يمكن أن يقع لموسى ، أو لغيره من الناس ، نبياً كان أو ولياً من أولياء الله ، أو عبداً من عباده الصالحين .. ومع هذا ، فإن ذكر « موسى » مجرداً من كل صفة ، لا يعنى إلا موسى الذى له ذكر في القرآن ..

وثانيها : هذه المقدمة التي تمهد بها الآيات القرآنية لهذا اللقاء ، الذى وقع بين موسى والعبد الصالح ، يثير بعض التساؤلات ، كأن يقال :

مادعية هذا الحوار الذى بين موسى وفتاه ؟ وما شأن هذا الحوار ؟

وامتثل القصة به ؟ وما هذه الصخرة التي جاوزها موسى وفناه ثم عادا إليها ؟ .
وأخيراً : ماذا لو خلت القصة من كل هذا ، ووقع اللقاء بين موسى والعبد الصالح
من غير هذه المقدمات ؟ أفى ذلك ما يذهب بشيء من مواقع العبرة والعظة التي
جاءت القصة من أجلها ؟
والجواب على هذا :

أولاً : أن القصة - كما قلنا ، وكما سنرى - تجري أحداثها في اتجاه على غير
الاتجاه المألوف للناس ، حسب تقديرهم وتفكيرهم . . وإذ كان موسى سيدخل
في هذه التجربة ، وسيجرب مع هذه الأحداث على صورة يرى فيها أنه يسير
في وضع مقلوب ، حيث أنه يشي القهقري ، على حين أنه يريد أن يتجه إلى
الأمم لغاية بقصدها - إذ كان ذلك كذلك ، فقد كان من الطبيعي أن يعاني
شيئاً من هذه التجربة بنفسه ، ومع إنسان يفكر على مستوى تفكيره ، ويجرب
في الحياة على ما اعتاد الناس منها ، وهو فتاه الذي كان رفيق رحلته . .

فموسى مع فتاه : يسيران سداً مُجهداً إلى غاية بقصدانها ، وهى الصخرة ،
التي سيلتقي عندها موسى مع العبد الصالح . . ومع هذا يمرّان بتلك الصخرة ،
وبأوبان إليها ، ثم يجاوزانها ، حتى يُجهدا السفر . . ثم ينكشف لهما فيما بعد ،
أن هذه الصخرة ، هى الصخرة المطلوبة ، فيودان إليها مرة أخرى . . ولو كان
لموسى شيء من هذا العلم الذى سيكشفه له العبد الصالح أما دار هذه الدورة
الطويلة ؟ ولما بذل كل هذا الجهد الضائع !

إن موسى هنا يبحث عن حقيقة مادية وهى « للصخرة » ومع أن الصخرة
كانت تحت قدميه ، فإنه لم يرّها ، ولم يتعرف عليها . . ولورُفع عنه حجاب
الغيب للزم مكانه ، ولما سعى هذا السعى المجهد . .

وفى هذا درس بليغ للإيمان بالقدر المتحكم فى مصائر الناس . . وأنه

لو انكشف للناس ماقدّر لهم لما سمّوا ، ولما تحركوا ، ولجدت الحياة بالناس حيث هم .. لا يعملون ، ولا يتحركون !

وخذ مثلاً « الفلام » الذى قتله العبد الصالح .. أترى لو انكشف لأبويه منه ما انكشف للعبد الصالح .. أكانا يبينان الولد ؟ بل أكانا ينزويان ؟ .. وقل مثل هذا فى كل شأن من شئون الحياة ، خيرها وشرها .. أكان أحد يتحرك إلى غاية أبداً ؟ وكيف والغايات - بحكم القدر - تطلب الناس ، ولا يطلبونها ؟ أما ونحن محجوبون عن أقدارنا ، فإننا - بحكم الرغبة فيها - نسعى إلى أقدارنا ، ونسلك إليها مسالك مستقيمة أو معوجة .. حتى نبليها .. وتلك هى سنة الحياة فيها ، والقوة الدافعة لنا إلى السعى واللكماح ..

يتحرك الناس ويتحركون .. ثم ينتهى بهم اللطاف إلى ما يتحدون أو مالا يتحدون .. ولو انكشفت لهم عواقب الأمور لوقفوا حيث هم ، ولما ركبوا المخاطر والأهوال .. ولكنهم - مع هذا - مدفوعون إلى أقدارهم ، يركبون إليها كل هول وخطر .. يقول ابن الرومى :

أقدّم رجلاً رغبةً فى رغبةٍ وأمسك أخرى رهبةً للمعاطب
أخاف على نفسى وأرجو مفازها وأستار غيب الله دون العواقب
ألا من يرى غايته قبل مذهبي ! ومن أين؟ والغايات بعد المذهب ؟

وثانياً . أن موسى يريد أن يحصل علماً .. والعلم هو أعظم وأكرم ما يطلبه الإنسان فى الحياة .. وشأن العلم وتحصيله ، شأن كل ثمرة طيبة ، يريد الإنسان الحصول عليها .. لا بد من مجهود يبذل ، وإنه على قدر الجهد المبذول ، تكون الثمرة التى تقع ليد الطالب .

ومن هنا كان على موسى إذن أن يبذل من جُهدِه هذا الذي بذله ، حتى يصل إلى النبع الذي يريد أن يَروى منه ظمأه ، وَيَشْقَى عنده غليله ، ويَسال طَلِبَتِه .. !

أما الحوت ، فهو حدث عارض من أحداث هذا الموقف ، ولون من ألوانه ، حتى تكتمل الصورة ، شأنه في هذا شأن اللقي الذي صحب موسى ، وشأن الصخرة ، وشأن البحر .. ولولم يكن الحوت لكان هناك شيء آخر يقوم مقامه .

ونعود إلى الآيات ، وسينكشف لنا عند النظر فيها ، مايزداد به هذا القول .
بياناتاً ووضوحاً .

قوله تعالى .

* « وإذ قال موسى لفتهاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حُبًّا » ..

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، أن الآيات السابقة قد نَعَتَتْ على المشركين عنادهم وضلالهم ، وتأنيبهم عن الهدى ، وقد جاءهم عَقَوا صفواً من غير أن يسموا إليه ، ويبذلوا الجهد في طلبه ، وقد كان جديراً بهم ، أن يطلبوا الهدى لأنفسهم ، وأن يبذلوا في ذلك الجهد والمال .. ولكنهم لم يفعلوا .. سفهاً ، وغفلةً فإذا جاءهم الهدى ، وطلبهم قبل أن يطلبوه ، ثم زهدوا فيه ، وردوه رداً منكراً ، كان ذلك سفهاً فوق سفه ، وغفلةً فوق غفلة ..

وهذا نبى كريم من أنبياء الله ، هو موسى عليه السلام ، قد كلمه ربه ، وأنزل عليه آياته وكلماته ، ومع هذا ، فهو لا يزال يطلب العلم ، ويبحث في تحصيله ويبتغى المعرفة ، ويسعى للاستزادة منها ..

وفي هذا ما يكشف عن مدى ما ركب سفهاء قريش وحماها ، من جهل فاضح ، وكبر صبياني غشوم ! إذ كانوا يرون أنهم لا يحتاجون إلى علم ، حتى ولو كان هذا العلم بطرق أبوابهم ، ويدخل عليهم بيوتهم ! ..

— وقول موسى لفتهاء : « لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين » .. يريد به أنه على نية صادقة ، وعزم وثيق ، من أمره هذا الذي هو متجه إليه ، وأنه لا ينقطع عن السير إليه حتى يبلغه .. فعنى لا أبرح أى لا أزال ، وهو فعل من أفعال الاستمرار ، وخبره محذوف ، تقديره لا أبرح سائراً .. ومجمع البحرين ملتقاهما ..

وقد اختلف في البحرين .. ما هما ؟ وأين ملتقاهما ، أو مجمعهما ؟

والذى أميل إليه ، أنهما خليج السويس ، وخليج العقبة ، وأن ملتقاهما هو رأس شبه جزيرة سيناء عند طرفها الجنوبي ، حيث يتفرع عندها البحر الأحمر إلى فرعين يذهبان شمالاً ويحصران بينهما شبه جزيرة سيناء .. فحيث كان افتراقهما يكون اجتماعهما .. أى هو مجمعهما ، وهو مجمع البحرين ..

ويقوى هذا الرأي عندنا ، أن تحرك موسى بعد خروجه ببني إسرائيل من مصر لم يجاوز شبه جزيرة سيناء ، حيث ضرب فيها التيه على بني إسرائيل أربعين سنة .

ومن جهة أخرى ، فإن رأس شبه الجزيرة الجنوبية صخرى ، تكثر فيه للصخور ، والآكام ، وتشابه فيه معالم تلك الصخور ، الأمر الذى اختلط به على موسى وجه الصخرة التى كانت موعداً له مع هذا العبد الصالح ، الذى جدت في طلبه ..

أما ما يذهب إليه بعض المفسرين من أنه « طنجة » حيث يلتقى البحر الأبيض بالبحر المحيط ، فهو بعيد إلى حد الاستحالة !

وأيما ما كان الأمر ، فإنه ليس للبحرين ، أو لجمعهما شأن في كبير مضمون القصة ومحتواها ..

— وقوله تعالى : « أو أمضى حَقْبًا » هو حكاية لقول موسى لفتهاه ، وتممة لما قاله له .. من أنه لا يزال هكذا سائرًا حتى يبلغ مجمع البحرين وأنه إذا لم يبلغ مجمع البحرين ، ولم يهتد السبيل إليه ، فسيظل ماضيًا في سيره ، لا يتوقف أبدًا .. وفي هذا ما يشير إلى أن موسى — عليه السلام — وهو يطلب مجمع البحرين ، لم يكن يعلم على سبيل القطع واليقين أين يجتمع هذان البحران ، وإنما هو يتظن ذلك ظنًا ..

وهذا ما يكشف عنه قوله « لا أبرح » التي تفيد أنه لا يكف عن الطلب والبحث .. وأما قوله : « أو أمضى حَقْبًا » فهو يكشف عن حرصه الشديد على تحقيق هذه الرغبة ، حتى أنه إذا لم يبلغها في المدى الذي قدره ، فإنه لن يكف عن السعى ، بل يظل هكذا طول حياته ، راصدًا لهذه الغاية ، ساعيًا إليها .. شأن من تتسلط عليه رغبة ، ويستولى عليه أمل ، فيعيش حياته كلها ساعيًا لهذه الرغبة ، جاريًا وراء هذا الأمل ، إلى أن يتحقق أو يموت دونه .

والحَقْب : الأزمان المتقطعة ، تجيء زمنًا بعد زمن ، والحَقبة : القطعة من الزمن ، وجمعها القياسى : حَقَب لا حَقْب .. ولكن النظم القرآنى أصل يقاس عليه ، ولا يقاس هو على ما ضُبط من مقاييس اللغة .

وقوله تعالى :

* « فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيلًا في البحر سَرَبًا » .

هذه حادثة وقعت في طريقهما إلى مجمع البحرين .. لقد بَلَغَاهُ فعلا ، ولكنهما لم يكونا يدريان أن هنا هو مجمع البحرين .. !
ويظهر أن موسى وفتهاه لم يكونا قد سارا سيرًا طويلا ، حسبما كان ذلك

في تقديرهما ، شأن من يطلب أمراً عظيماً ، ويسمى وراء أمل ضخم ، فيرصد له من كيانه عزماً وثيقاً ، وبهيمته نفسه — سلفاً — لملاقاته للشدائد والأهوال في سبيله .. فإذا عرض له المطلوب من قريب ، أو لاحت له بعض أماراته ، لم يلتفت إليه ، ولم يقع في ظنه أنه هو الذي يجد في طلبه !! إنه أبعد من هذا ، وإن الثمن المطلوب له لأعلى مما بذل له !!

وهنا يستكثر المفسرون من الأقوال في « الحوت » الذي كان معهما ، والذي نسيه عند مجمع البحرين !

والذي نؤثر أن نقول به ، هو أن هذا الحوت ليس إلا سمكة من أسماك البحر ، وحوثا من حوثانه ، وأنهما قد اصطاداها ، أو صيدا لهما ، وحملاه حياً معهما ، ليمكث أطول مدة ، دون أن يتمفن ، حتى يعداه طعاماً لهما .. والحوت أكثر أنواع السمك احتمالاً للحياة خارج الماء .. ولعل هذا هو السر في اختيارها لهذا النوع من السمك ، ليكون زاداً لهما بتزودان به في رحلتها .

ولقد غفل النقي عن أمر هذا الحوت ، فانسرب منه إلى البحر .. إذ كانا يمشيان على الشاطئ ويتخذانه دليلاً لهما إلى الصخرة التي عند مجمع البحرين .. فهما يسيران على شاطئ أحد البحرين إلى أن يلتقي بشاطئ البحر الآخر .. حيث يكون مجعاً معهما ، وحيث توجد الصخرة ! .

* « فلما جاوزا قال لفتاه آتيا غداً فلقد لقينا من سفرنا هذا نصباً * قال أرايت إذ أوبنا إلى الصخرة فإني نسيته الحوت ! وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا » . .

أي فلما جاوزا مكانهما الذي كانا فيه عند مجمع البحرين ، وسارا حتى أجهدهما السير ، وهما يطلبان هذا المجمع ، قال موسى لفتاه : « آتيا غداً فلقد

لطينا من سفرنا هذا نصبا ، أى تعباً شديداً ، نحتاج معه إلى شيء من الراحة ،
وشيء من الطعام ، حتى نقوى على مواصلة السير .. وقد أسرع الفتى ليعدّ
الطعام ، ويهيئ الحطب والفار ، ليشوى عليها الحوت الذى معهم .

وبحث الفتى عن الحوت فلم يجده .. وهنا تذكر أنه نسى الحوت عندما
أويا إلى الصخرة ، واستراحا قليلا عندها .. فقال لموسى فى أسف ، وعجب من
أمره : « أرايت إذ أويئاً إلى الصخرة ؟ . فإنى نسيت الحوت ! ! وما أنسانيه
إلا الشيطان أن أذكره » وأحمله معي فيما أحمل من زادٍ ومتاع .. ثم إنه لم يمهل
موسى ، وينتظر رايه فى هذا الأمر ، بل اندفع إلى البحر ، ليصطاد شيئاً يجعلانه
غذاءً لهما .. « واتخذ سبيله فى البحر عجباً » أى أنه اتجه إلى البحر فى قوة وعزم
حتى يكفر عن قملته تلك ، التى عدّها إهمالاً منه ، ولا يجبره إلا أن يسدّ هذا
النقص ، ويأنى بحوت كهذا الحوت الذى ضاع ، أو بشيء يقضى غناؤه .. !
ولهذا كان منه هذا الأسلوب العجيب فى الاندفاع نحو البحر . !

* وقوله تعالى : « قال ذلك ما كنّا نبغ فارتدّا على آثارهما قصصاً » .

القصص : تتبع الأثر ..

وهنا يتذكر موسى أماره من تلك الأمارات التى يتعرف بها إلى المكان
الذى يلتقى عنده بالعبد الصالح .. فالعبد الصالح هناك عند صخرة ، عند ملتقى
البحرين .. ولكن عند ملتقى البحرين صخور لا حصر لها ، تمتد إلى مسافات
بعيدة ، قد تبلغ مسيرة أيام .. فأى الصخور هى ؟ إنها صخرة يفقد موسى عندها
شيئاً من متاعه ، على غير قصدٍ منه ، وإلاً ما عدّ هذا فقداً .. هكذا كانت
الأمارة الدالة على التقائه بالعبد الصالح .. وقد تكون هذه الأمارة وحياً تلقاه
من ربه ، أو رؤيا رآها فى منامه ..

وأما وقد فقد الحوت عند تلك الصخرة التى أريا إليها .. فذلك إذن هى

الصخرة المقصودة .. ولهذا ، لم يلتفت موسى إلى فتاه ، ولا إلى ما كان من نسيان الحوت ، بل اتجه إلى المكان الذى عنده الصخرة ، قائلا : « ذلك ما كنا نبغ » أى ذلك هو المقصد الذى كنا نقصده ، والموضع الذى نبحت عنه .. « فارتدّا على آثارهما قصصا » أى فعادا إلى الوراء ، يتبعان آثارهما التى تنتهى بهما إلى حيث أويا إلى الصخرة ، التى نسي الحوت عندها ..

ذلك - فى تقديرنا - هو أقرب مفهوم إلى تلك الآيات ، وما ضمت عليه من أسماء ، ومسميات .. أما ماذهب إليه المفسرون من مقولات ، لايحتملها للنظم القرآنى على أية صورة من صور الاحتمال ، فذلك مارأينا أن نصرف النظر عنه ، فهو أقرب إلى الأساطير والخرافات منه إلى أى شيء آخر !!

الآيات : (٦٥ — ٧٨)

* « فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا (٦٥) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعَكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا (٦٦) قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٦٧) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (٦٨) قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (٦٩) قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (٧٠) فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (٧١) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٢) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (٧٣) فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (٧٤)

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّا لَنَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٥) قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرًا (٧٦) فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٧) قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا « (٧٨)

التفسير :

في هذه الآيات تبدأ أحداث هذا الحدث العظيم الذي كان موسى على موعد معه ، والذي من أجله قطع هذه الرحلة المثيرة ، واحتمل ما احتمل من جهد وعناء .

وهنا يلتقي الرجلان : موسى والعبد الصالح ، ويقول المفسرون ، والمحدثون عن هذا العبد الصالح إنه « الخضر » الذي يصفونه بصفات عجيبة ، هي من بعض واردات ما تشير إليه الآيات ، والتي يبدو فيها أستاذًا كبيراً يعلم نبياً من أنبياء الله ..

والقرآن الكريم ، لم يتحدث عن هذا العبد الصالح أكثر من وصفه بأنه عبد من عباد الله ، آتاه رحمة منه ، وعلمه من لدنه علماً .. ولا شك أن هذا الوصف يضاف على صاحبه من الأنطاف الربانية ما يرفع مقامه إلى أعلى عليين ، حيث يشهد من عالم الغيب ما لم يُظهر الله سبحانه عليه أحداً إلا من ارتضى من عباده .. أما مذهب إليه أكثر المفسرين من مقولات في « الخضر » وفي أن يملأ هذه الدنيا حياة وأنه يطوف بأفاق الأرض ، ويرد للسلام على كل من يسلم عليه ،

وأنه يظهر لبعض الناس ويتحدث إليهم .. فذلك كله من وراء ما تحدث به آيات القرآن الكريم .

وهذا اللقاء الذى وقع بين موسى والعبد الصالح لم يدم طويلا ، ولم تجر فيه بينهما إلا أحداث ثلاثة ، أوقعت بينهما خلافا حاداً ، ثم انتهت بفراق ..

وببدأ اللقاء بين العبدین الصالحین ، بأن يمرض موسى على صاحبه أن يقبله تابعا له ، يتعلم من علمه ، ويفترف من بحره .. وذلك فى تواضع كريم وأدب نبوى عظيم .. فيقول :

« هل أتبعك على أن تعلمن مما علّمت رشداً ؟ » .

وفى هذا العرض أمور :

١ - استئذان مصحوب برجاء ، وتلطّف ..

٢ - أن يكون موسى تابعا يفتقو أثر متبوعه ، ويمشى فى ظله .

٣ - أن تكون غاية هذه الصحبة ، وتلك المتابعة ، تحصيل العلم والمعرفة ، فيفيد موسى علما ، وينال العبد الصالح أجراً .

٤ - هذا العلم الذى عند العبد الصالح ليس من ذات نفسه ، بل هو علم علّمه ، وإذن فهو مطالب بأن يعلم كما علّم ..

٥ - هذا العلم المطلوب تعلّمه ، هو مما يكمل به الإنسان ويرشّد .. فهو علم يهّدى إلى الحق ، وإلى الرشاد ، لا إلى الضلال والفساد .

ويستمع العبد الصالح إلى هذا العرض من موسى ، فيرى أن العلم الذى عنده ، والذى يطلب موسى تناول شيء منه ، هو علم لا يستسيغه عقله ، ولا يقبله منطقته ، فيقول له فى وداعة ولطف :

« إنك إن تستطيع معى صبرا * وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً ؟ »

أى إن العلم الذى معى ، هو علم فوق إدراك العقول وتصوراتها .. وإذن فلن يكون مبعث اطمئنان لك ، إذ يرفضه عقلك ، ويتأبى عليه منطقتك .. والعالم الذى يفيد صاحبه ، هو العلم الذى يحيط به عقله ، وتتسع له مداركه ، فينزل عنده منزل القبول والاطمئنان .. فإذا لم يكن كذلك أضرت ولم ينفع ، وأثار فى النفس قلقاً ، واضطراباً ، وعقد فى سماء الفكر ، سُحباً من الشكوك والريب .

وإذ يتلقى موسى هذا الرد ، يجد أن الفرصة تكاد تفلت منه ، ويرى سعيه الذى سعماء قد جاء بغير طائل .. ولكنه لا بد أن يمضى فى التجربة إلى غايتها ، خاصة وقد أثار هذا للقول غريزة حب الاستطلاع عنده ، وأغراه بأن يخوض عباب هذا البحر ، ولو خاطر بنفسه .. فقال فى أدب نبوى رفيع :

* « ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً » .. هكذا ينبغي أن يكون أدب الطلب والتحصيل ..

وإزاء هذه الرغبة الملحة من هذا التلميذ الحريص على طلب العلم والمعرفة ، رضى الأستاذ أن يكشف لتلميذه عن بعض ما عنده ، ولكنه يشترط لنفسه ، كما اشترط التلميذ من قبل نفسه ، أن تكون صحبته غايةً لطلب العلم .. فيقول :

* « فإن اتبعنى فلا تسألنى عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً » .. أى إن اتبعنى فعليك أن تلتزم الصمت ، ولا تنطق بكلمة ، ولا تنبس ببنت شفة ، حتى أكون أنا الذى يدعوك إلى الكلام فيما أريدك عليه ..

وهنا تبدأ الرحلة ، فى رحاب هذا العلم الربانى ..

* « فانطلقا .. حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها » .. وهكذا تبدأ الجولة الأولى بهذا الحدث ، الذى يدور له رأس موسى ، ويأخذ عليه المعجب كل

سلطان على نفسه . . فيصرخ في وجه أستاذه قائلاً :

« آخرتها ليتفرق أهلها . ؟ لقد جئت شيئاً فإمرأ » ١١ فما هكذا يعمل العقلاء ، وما هكذا تجري أعمال أهل الصلاح والتقوى . . إنه عدوان صارخ على الأبرياء . . لا مبرر له ، ولا عذر لمركبه !

والإمر : المنكر من الأمر . .

ويتلقى العبد الصالح هذه الثورة المتوقعة من موسى ، في رفق ولطف . . فلا يزيد على أن يقول له :

« ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً ؟ » .

وهنا يتنبه موسى إلى الشرط الذي كان قد اشترطه عليه صاحبه ، وصحبه هو عليه . . فيقول معتذراً في أدب كريم :

« لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً » . . أي هذه هفوة فتجاوز لي عنها . . وخذني برفق ، ولا تشدد عليّ ، وأنت تعلم من أول الأمر إن قل هذا الذي تلقينه عليّ من علمك . .

« فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله » !

وهذه فتلة أشد من سابقتها وقعا ، وأفدح خطباً ، وأنكر نكراً . . إذ كانت الأولى في متاع من متاع الدنيا . . أما هذه ، فقد وقعت على نفس إنسانية بريئة براءة الطفولة . . لم تقترف إثمًا ، ولم تأت منكراً . . ومن أجل هذا بذى موسى وجوده كله ، ولا يذكر الشرط الذي يفهمه وبين صاحبه ، ولا يلتفت إلى زلته التي زلّ بها منذ قليل مع أستاذه ، واعتذاره له . . فيصرخ صرخة عالية مدوّية :

* « أَقَلَّتْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نَكِرًا » . . هكذا يُبْقَى في وجه أستاذه بهذا الاتهام الصريح .. « لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نَكِرًا ! » وكان في المرة الأولى قد لقيه بالاتهام في مواربة وعلى استحياء : « لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا » . . فالموقف هنا إزاء جريمة صارخة لا يمكن أن يقوم لها - حسب تقديره - عذر أبدًا . . وإن كان يمكن أن يُقام لخرق السفينة - ولو على سبيل اللراء والجدل - عذر . .

* وهنا ، يأخذ الأستاذ تلميذه بشيء من الشدة ، والتأنيب .. فيقول :

« أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا » ؟ ففي كلمة « لَكَ » نخسة قوية ، ويد تمتد إلى موسى من صاحبه فتترك أذنه !

ولا يجد موسى أمام هذا البعد البعيد الذي بين منطلقه ومنطلق صاحبه ، إلا أن يحسم الموقف ، ويقطع الشوط الذي إن طال بينهما إلى أبعد من هذا المدى ، لم تحمد عاقبته ، وربما تصارعا ، وتقاتلا إذ لم يَعُدْ اللسان أداة قادرة على سدّ هذه الثغرات الهائلة بينهما . . فيقول :

* « إِنْ سَأَلْتَهُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تَصَاحَبْنِي . . قد بلغت من لدنّي عذراً » .

لقد وجد موسى لصاحبه العذر في ضيقه به ، ولؤمّه له . . إنه قد صحبه على شرط ، وها هو ذا يخرق الشرط مرة ، ومرة . . وهو بسبيل أن يخرقه مرات إذا طال الطريق بهما . .

* « فَاَنْطَلَقَا . . حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّ فَأَقَامَهُ . . »

وهذا عمل لا يقبله عقل ، ولا يستسيغه منطق .. قرية ، ينزلان بها ، ويطلبان

إلى أهلها أن يُنزلاهما فيها منزل الضيقان ، فلا يجدان منهم إلا الصد ، والدفع ..
 قرية ماتت فيها كل مشاعر الإنسانية ، وذهبت منها كل معاني المروءة .. ومع
 هذا يجدان فيها خربة ، لا يأوى إليها إلا الهوام ، فيعشيانها ، ليجدا فيها من
 المسكن ما لم يجداه عند أهلها .. ثم يريان فيها جداراً « يريد أن ينقض » قد
 تصدع بنيانه ، وارتعشت أوصاله ، وكاد يهوى إلى الأرض .. وهنا يدعو العبد
 الصالح عزمه وقوته ، فيقيم هذا الجدار التداعي ، وإذا هو وقد دبّت الحياة في
 كيانه ، فثبتت قواعده ، واعتدل قوامه !!

ويرى موسى هذا ، فيعجب ويدهش ، ويفيض به الكيل ، ثم لا يملك أن
 يحتفظ بما يرحل في صدره من مشاعر الغيظ والألم .. فيقول لصاحبه :

« لو شئت لاتخذت عليه أجراً ؟ »

وفي هذه القولة لم يُلْقِ موسى بكل ما عنده .. ولكنه ، وقد عرف أن
 تلك هي الحاسمة القاطعة لما بينه وبين صاحبه ، وإنه ليمزّ عليه أن ينهى هذه
 الصحبة ، التي حرص عليها ، وتوقع العلم الكثير المفيد منها - يمزّ عليه أن
 ينهبها على هذا الوجه ، ولم يحصل علماً ، ولم يُفدْ معرفة ، وإنما كل محصوله منها
 هو تلك المتناقضات ، التي يقع كثير منها في كل لحظة من لحظات الحياة ، وفي
 كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية ، على مختلف مستوياتها ..

— نقول إن موسى لم يُلْقِ بهذه القولة المستكيفة الضارعة ، إلا ليجد لها
 عند صاحبه قبولاً ، فلا يحتسبها عليه ، ولا يعدّها مما ينقض الشرط الذي بينهما ،
 فيمضي به إلى غاية أخرى ، لعلها تكشف له علماً ، أو تجيء إليه بجديد غير هذا
 الذي مازال صاحبه يَطْلُعُ به عليه !

ولكن العبد الصالح لا يلتفت إلى المشاعر التي تلبّست بها هذه القولة ،

بل بأخذها كما هي .. إنها اعتراض ولا شك ، وإنها خروج على الشرط الذي اشترطه على صاحبه : « فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا » ! وهنا يسميها موسى منه .. حكماً قاطعاً : « هذا فراقٌ بيني وبينك » ! .

فقد بلغ الأمر بينهما غايته ، ولم يَعد ثمة أمل في أن يلتقيا على طريق واحد . .

ولكن .. لِمَ كان هذا العناء الذي عاناه موسى ، حتى التقى بهذا الرجل الذي قيل له إنه سيجد عنده من العلم ما لم يجده عند غيره ؟ فأين هو هذا العلم ؟ إن يكن ما حصله موسى من تلك التجربة ، هو هذا الذي وقع في نفسه من أحداثها .. فما أغناه عن هذا العلم ، الذي بلبل خاطره ، وشقت مجتمعه رأيه ، وألقى فيه ما ألقى من وساوس وظنون !

وإنه ما يكاد موسى يستمع إلى شيء من هذه الخواطر ، حتى يطلع عليه صاحبه بقوله :

* « سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا » !

أحكذا الأمر إذن ؟

أهناك نبأ وراء هذه الأحداث ، غير ما يحدث به ظاهرهما ؟ وماذا عسى أن يكون هذا النبأ ؟

وإنه لنبأ عظيم ! سنرى فيما يكشف منه علاجاً لقضية من أعقد القضايا التي واجهها العقل الإنساني ، وهي مشكلة « القضاء والقدر » .. التي نرجو أن نعرض لها - إن شاء الله - بعد أن نرى تأويل للعبد الصالح لموسى « ما لم يستطع عليه صبراً » .

الآيات : (٧٩ - ٨٢)

• « أَمَّا السَّعِيَّةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أُعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا (٧٩) وَأَمَّا الْفُلَّامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (٨٠) فَأَرْدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (٨١) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا » (٨٢)

التفسير :

كان لابدّ للعالم أن يكشف لتلميذه عن خفايا هذه التجربة المثيرة ، التي أراه منها ظاهراً لا يستقيم على أى منطق ، ولا يتفق مع أى عاقل ، ولا يلتقى مع تقدير أى إنسان ساهم الإدراك .. إنها أمور تدور لها الرؤوس ، وتضطرب معها العقول .. وإن موسى لفي حيرة بالغة من أسر صاحبه هذا ، الذى جاءه ليطلب العلم عنده ، بتوجيه من ربه .. وحيًا ، أو إلهامًا !

وقد فعل المعلم ما تقتضى به الحكمة ، وبعثدل به ميزان التربية السليمة - فلم يدع تلميذه نهياً للوساوس والشكوك ، بل إنه ما كاد يؤذنه بالفراق ، وبإنهاء هذه التجربة التى أدخله فيها ، حتى أخذ يشرح له حقيقة الموقف ، ويكشف له عن الوجه الخفى من كل حدث من تلك الأحداث الثلاثة .. فكانت قوله له : « هذا فراق بينى وبينك » مشفوعة بقوله : « سأنبئك بتأويل ما لم تستصع عليه صبراً » .

وهنا في هذه الآيات ، تأويلٌ كُلُّ حَدَثٍ منها ..

وفي كلمة « تأويل » إشارة إلى أن هذه الأحداث - كما بدت في ظاهرها - لاتعدو أن تكون أشبه بالأحلام ، التي لها مفهوم يفاير منطوقها في صورته ، وأن هذا المفهوم لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم ، وذلك كتأويل « يوسف » لرؤيا الملك ، التي عجز العلماء عن تأويلها ، وقالوا : « أضغاث أحلام » ، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » . (٤٤ : يوسف)

فالأحداث التي أجراها العبد الصالح بين يدي موسى أشبه بهذه الرؤى ، وإن كانت أبعد في المفارقة ، بين منطوقها ومفهومها .

وتأويل الحدث الأول ، هو كما يقول العبد للصالح :

* « أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً . »

هكذا الأمر إذن ؟

إنه كما يبدو الآن عمل من أعمال البرِّ والرحمة لأصحاب السفينة .. وقد كان يرى من قبل عدواناً عليهم ، وظلماً صارخاً لهم ..

إن هذا الخلق الذي أحدثه العبد الصالح في السفينة ، قد جعلها سفينة معطوبة ، مَعيبة ، لاتصلح للفرش الذي من أجله كان الملك يستولى على السفن ، وينزعها من يد أصحابها ، قهراً وقسراً .. وبهذا نَحَطَّتْ عينُ الملك هذه السفينة ، حين رآها على تلك الحال ، وبهذا أيضاً سلمت السفينة من هذا المسدوان ، وبقيت في أيدي أصحابها المساكين ، الذين يعملون عليها ، ويرزقون منها .

أما هذا العطب الذي لحق بالسفينة - أيًا كان - فإنه ممكن لإصلاحه ..

— وفي قوله : « وكان وراهم ملك » لاتعنى كلمة « وراهم » أن الملك نفسه

كان على أنرم ، وإنما تعنى أن سلطان الملك قائم عليهم ، كما فى قوله تعالى :
« من ورثه جهنم » (١٦ : إبراهيم) أى أنها مسلطة على هذا الظالم ، محيطة به ،
لا يفلت منها ..

هذه واحدة !

وقد تلقاها موسى بأذن واعية ، وقلبٍ متفتح .. فأشرق وجهه ، ولمت
عيناه ببريق السكينة والرضا .. ثم هاهوذا يصبح كله كيئاناً مستمعاً لما يقول
صاحبه ، فى أمر هذا الغلام الذى سفك دمه ، من غير ذنب ظاهر !

ويجيئه الجواب فى غير مهل :

* « وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً *
فأردنا أن يبدلها ربهما خيراً منه زكاةً وأقرب رُحماً » .

ويقع فى نفس موسى شيء من هذا التأويل . !

إنه تأويل مستند إلى احتمالات المستقبل ، وقائم على توقعات يمكن أن
تقع أو لاتقع !! وكيف لموسى أن يتحقق من إرهاب هذا الغلام لوالديه - بعد
أن يكبر - بما يكون منه من طغيان وفجور ، وإفساد فى الأرض ، وكفر بالله ؟
وكيف يحكم على هذا الغلام البريء بما سيكون منه بعد سنين ؟ إن ذلك مجرد
فرض يفترض !

وأكثر من هذا ، فإن كلمة « نخشينا » تُشعر بأن العبد الصالح نفسه لا يرى
الأمر أكثر من مجرد احتمال غير متيقن .. إنه مجرد خشية .. والخشية قد تقع ،
وقد لاتقع !

ولكن يقوم بين يدى موسى شاعداً يدفع هذه الوسوس ، ويذهب بتلك
الشكوك ..

فأولاً : لقد رأى السفينة التي أعطبها صاحبه ، قد سلمت من يد الملك ، على حين أخذ كل السفن التي كانت صالحة للعمل ، مثلها ، قيل أن يصيبها للمطب ! فهو إذ يجيء إلى أمر الغلام وما يقال فيه ، إنما يجيء إليه ومعه هذا الشعور الذي ملأ قلبه طمأنينة وتسلياً لصاحبه ، الذي يرى مالا يراه .

وثانياً : كان موسى يعلم مقدماً أنه بين يدي عبدٍ من عباد الله الصالحين ، قد آناه الله من العلم ما استحق به أن يكون أستاذاً للنبي من أنبياء الله .. اصطفاه الله لرسالته ، وكلمه تكليماً مباشراً ، بلا واسطة .. فإن من كان هذا شأنه ، لا يهتم في أخباره ، وأفعاله ، وإن احتاج الرء إلى تأويلها ، وتوضيحها ، حتى يطمئن قلبه ، وتسكن وساوسه .

وثالثاً : يعرف موسى عن يقين أن وراء تحركات الأحداث قوة قادرة قاهرة ، هي التي تضبط حركاتها ، وتجري بها إلى قدر معلوم ، سواء أ كان ذلك مما يتفق مع تقدير الناس لجزريات أمورهم ، ومبطلقات سمعهم ، أو لا يتفق .. وعلى هذا ، فإنه ليس بالبعيد المستغرب — عند موسى — أن يكون هذا الذي كرهه من صاحبه وعذته شراً ، هو أمر محبوب في عاقبته ، خير في مآله الذي يؤول إليه ..

— فإذا كان قد وقع في نفس موسى شيء من هذا التأويل لمقتل الغلام ، فإن في نفس موسى أيضاً كثيراً من قوى الإيمان التي تدفع هذه الشكوك التي ساورته ..

وأما قول صاحبه : « نخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفراً » .. فإنه محمول على أمرين :

أولهما : أن هذا الغلام الذي هو شر كلُّه ، وبلاء على الإنسانية ، بما يحمل في كيانه من طغيان ، وفساد ، وكفر — هذا الغلام — وذلك شأنه — إن

تأذى به المجتمع الذى يعيش فيه ، فإن ما ينضج منه من الأذى النفسى على أبويه المؤمنين ، هو أضاف مضاعفة لما يجده غيرهما من شروره وآثامه ، إذ كان هو غرسهما الذى غرساه ، وكان الشرُّ الواقع على المجتمع منه ، هما — لسبب أو لآخر — شركاء فيه ..

فالخشية التى بصورها العبد للصالح هنا ، هى خشيته على هذين الأبوين الصالحين المؤمنين ، وما يدخل على قلوبهما من حسرةٍ وكمدٍ على مصابهما فى ابنهما هذا ، ثم فى مصاب الناس به .. وإذا كان ذلك لم يقع بعد ، فهو مما يخشى أن يقع لو ترك الغلام يأخذ مسيرته فى الحياة .. والخشية لا تكون إلا مما لم يقع ، لا مما وقع ..

وثانيهما : أن هذا الغلام ، هو بلاء على نفسه ، وأنه نبتة سوء ، لو تركت حتى تبلغ مداها ، لأوردت صاحبها موارد المالكين .. فكان موته فى هذه المرحلة من عمره رحمةً به ، إذ عاجله الموت قبل أن يبلغ مبلغ التكليف ، وقبل أن يأتى ما كان يمكن أن يأتى به من آثام .. فالخشية هنا ، خشية منه ، كما أنها خشية عليه ..

أما عزاء هذين الأبوين للصالحين للمؤمنين عن فقد هذا الغلام ، فهو ما كشف عنه العبد الصالح فى قوله :

« فأردنا أن يبدلها ربهما خيراً منه زكاةً وأقربَ رُحماً » ..

والزكاة : الطهر ، والنقاء ، والصلاح والتقوى ..

والرُحَم : الرحمة التى تكون بين المتراحين ، من أبناء وآباء ، وإخوة وأصدقاء ..

فهذا الولد الذى سُرِّزَ قَهْ هذان الأبوان خلقاً لابنهما القليل ، سيكون لهما

فيه قرّة عين ، وأنسُ نفس ، ومسرة قلب .. مما يريان فيه من صلاح وتقوى ،
وما يجدان منه من برٍّ بهما ، وإحسان إليهما ..

ثم إن بين يدي موسى — مع هذا كله — مثلاً مائلاً له ، فيما كان بين
نوح وابنه .. فقد جعله الله سبحانه وتعالى في المفرقين ، ولم يُقدّر له أن يكون
في الفاجين المؤمنين .. لقد أغرقه الله أمام عيني أبيه .. وكان العزاء الذي عزّى
الله سبحانه وتعالى به نوحاً ، قوله سبحانه له ، : « يا نوح .. إنه ليس من أهلك ..
إنه عمل غير صالح » (٤٦ : هود)

فإذا يبدو من فرق بين هذا الغلام الذي قتله للعبد الصالح ، وبين ابن نوح
الذي أغرقه الله ؟ .. إنه القَدَر الذي أجرى حكمه على هذين الابنين ، ولم
ينكشف أمر القدر لنوح إلا بعد أن أنبأ الله في قوله تعالى : « إنه ليس من
أهلك إنه عمل غير صالح » .. تماماً كما لم ينكشف أمر القدر لموسى إلا بعد أن
أنبأ العبد الصالح بقوله : « وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما
طغياناً وكفراً * فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً » ...
بقيت مسألة الجدار ! .

ويبدو وجه اللقاء بين ظاهرها ، وباطنها بعيداً ، أبعد من الحدّثين
السابقين ..

ذلك أنه إذا أمكن أن يلتمس لأمر السفينة وجه يُحمل عليه ما أحدث العبد
الصالح فيها من خرق ، وإذا أمكن أن يقال في قتل الغلام قول — فإنه لا يمكن
أن يلتمس لأمر هذا الجدار وجه ، ولا أن يقال فيه قول — إذا أخذت
الأمر بظاهرها — إلا أن يكون ذلك على سبيل المناطة والسفسةطة ..

فإذا قيل إن خرق السفينة كان لشيء من المعابثة أو اللهو ، أو لامتحان

صبر أصحابها ، واستخراج ما عندهم من حكمة وغفل ، في مواجهة هذا التصرف الشاذ .. وإذا قيل إن قتل الغلام كان عن خطأ غير مقصود ، أو كان عن فحاسة تفرسها فيه العبد الصالح ، فرأى فيه — وهو غلام — الرجل الذى سيكونه حين يبلغ مبلغ الرجال ، ويملا الدنيا بغيراً وعدواناً ومحادة لله ، وكفراً به .. فأخذه بجزاء الذين يحاربون الله ، ويسعون فى الأرض فساداً ..

نقول إذا أمكن أن يقال هذا أو ذاك ، أو غير هذا أو ذاك ، فى خرق السفينة ، وفى قتل الغلام — فأى قول يمكن أن يقال فى شأن هذا الجدار المتداعى ، الذى ينقضه للعبد الصالح ثم يعيد بقاءه ؟

إن الذى كان من الممكن أن يكون من العبد الصالح إزاء أى شيء يراه فاسداً فى أهل هذه القرية ، التى استظما أهلها فأبوا أن يضيفوها — هو أن يدع هذا الفساد على حاله ، يعيش فى أهل هذه القرية للظلمة ، أو يغريه بهم ، ويهيجهم عليهم ، فيكون للعقاب الذى يؤخذون به مسلطاً عليهم من قريبهم .. فإذا جاوز الأمر هذا ، وأخذ العبد الصالح أهل القرية بالصفح والمغفرة ، ثم جاوز هذا أيضاً إلى أن يدفع شراً بأنبيهم من قبل هذا الجدار المتداعى — فليكن ذلك بهدمه ، حتى لا يسقط على من يجلس إليه ، أو يمر به ! أما أن ينقض هذا الجدار ، ثم يقيمه .. فذلك مالا يحتمله أى وارد من واردات الظن ، أو الوهم ! خاصة ، وأن الفعلين للسابقتين كاتنا من العبد الصالح ، قد وقعتا — فيما يبدو — عدواناً منه بغير حق ، وإساءة إلى من لم يقع منه سوء .. وكان الظن بالفعل التى تأتى بعدهما أن تجرى فى هذا الاتجاه ، وأن يرمى أهل القرية بصواعق مهاكة أو يتركوا ومام فيه .. أما أن تقابل إساءتهم بهذا الإحسان ، فذلك تيار مضاد للتيار الذى كانت تجرى فيه سفينة موسى وصاحبه ، ومن شأن هذا أن يحدث دوامة تضطرب فيها السفينة اضطراباً مجنوناً ، ثم لا تلبث أن تهوى إلى القاع !!

ولا يترك العبدُ الصالح لتلذذه فسحة من الوقت ، يُسير فيها تفكيره في هذه الدارات التي تزجر فيها الأعاصير ، والزواجع ، بل إنه سرعان ما يكشف له وجه الحقيقة سافراً ، وإذا موسى يجد هذه الكلمات تنفذ إلى أعماقه ، فتنزل على قلبه بزداً وسلاماً ، وتدفع سفينته في ريح رُخاء ، إلى شاطئ الطمأنينة والسلامة .

* « وأما الجدار . فكان لفلامين يقيمين في المدينة .. وكان تحته كنز لهما .. وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما .. » .

وماذا يقول موسى بعد هذا القول ؟

إن يكن ثمة قول يُقال .. فهو تلك الخاطرة التي تخطر له ، وهو يصل بجري الأحداث بعضها ببعض ، فيقول فيما بينه وبين نفسه : إذا كان صلاح الأب قد امتد إلى ولديه ، فنفعهما وحفظ لهما كنزهما الذي تركه لهما من بعده - فكيف لا ينفع إيمان الأبوين وصلاحهما ، هذا للفلام الذي قُتل ؟ وكيف لا ينفع صلاح الأبوين في استنقاذ ولد واحد ، على حين ينفع صلاح أب وحده ، في استنقاذ ولدين ؟

وما يكاد موسى يَلْتَمِثُ إلى هذا ، وإلى غير هذا مما ساوره من خطرات ، حتى يلقاه أستاذه بقوله :

* « رحمة من ربك .. » ١

إنها رحمة الله ، يُتركها حيث يشاء ، ويختص بها من يشاء .. حسب ما تنقضي به حكمته ، ويحكم به علمه في خلقه .. كما يقول سبحانه : « نصيب برحمتنا من نشاء » (٥٦ : يوسف) وكما يقول جلّ وعلا : « والله يختص برحمته من يشاء .. والله ذو الفضل العظيم » (١٠٥ : البقرة) .

والأمر كله في حقيقته ، قائم على الرحمة ..

نفخر السفينة ، كان - كما آل إليه الأمر - رحمةً بأصحابها .. !
 وقتل للفلام ، كان - كما آل إليه الأمر - رحمةً به ، وبأبويه ، ورحمةً
 بالناس .. !

وإقامة الجدار ، كان - كما آل إليه أمره - رحمةً بالفلامين اليتيمين !
 إن أمر الله ، وقضائه في خلقه .. حيث كان ، وعلى أية صورة وقع ، هو
 رحمة .. من ربّ رحيم ! وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه : « ورحمى وسعت
 كل شيء » (١٥٦ : الأعراف) .

ورحمة الله إنما تجري بأسباب ، وتنزل حيث تنزل بقوة مسخرة ، تدفع
 بها إلى المواطن السوقة إليها ، بقدر مقدور ، وتقرير معلوم .
 وهذا حكم يقرره الأستاذ لتلميذه ، فيرى من هذا الحكم أن أستاذه ليس
 إلا سحابةً تحمل غيثا ، تدفع بها قدرة الله ، إلى حيث يراد لها أن تنزل ..
 فيقول له :

* « وما فعلته عن أمري .. ! » .

إذ لا أمر له مع أمر الله .. وما هو إلا رسولٌ يفعل ما أمر الله به ، فيمن
 أرسله إليه .. شأنه في هذا شأن تلميذه « موسى » الذي أمر بأن يبلغ رسالة ربه
 إلى من أرسله الله إليهم من عباده !

وهنا يصفاح الأستاذ لتلميذه ، مودعا .. بقوله :

* « ذلك تأويل ما لم تَسْطِغْ عليه صبرا » !

ويفترق الصاحبان - ويأخذ كل منهما طريقه في الحياة ، على ما كانا
 يمهدان من قبل .. !

أما للعبد الصالح .. فطريقه قائم على مستوى القَدَر ، الخفنى وراء سُرِّ

للغيب ، المحجب بنور الله ، لا يراه إلا بنور من هذا النور .. « ومن لم يحمل الله له نوراً فما له من نور » (٤٠ : النور) .

وأما موسى .. فيأخذ طريقه القائم على مستوى الحياة ، وما يكشف له منها ، حسب تقديره ، وتفكيره ، كإنسان ذى بصيرة مشرقة - إن انكشف له شيء لم ينكشف لغيره ، فقد غابت عنه أشياء ، وأشياء !

وهنا إشارة لا بد منها ، إلى هذا الاختلاف الذى جاء عليه النظم فى قول للعبد الصالح لموسى ، حين وصل الأمر بينهما مداه ، فقال له : « سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً » ثم فى قوله له ، بعد أن أنبأ بما لم يستطع عليه صبراً ، إذ قال : « ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً » .

فهناك قولتان تبدوان وكأنهما على سواء : « تستطع » و « تسطع » وهما كذلك فى غير القرآن الكريم . . . ولكنهما فى كلام الله ليستا على سواء ، فى الميزان ، الذى جاء عليه النظم القرآنى ، وإعجازه القاهر المتجدد ! فكلمة « تستطع » فيها شدة ، وقسوة ، ومُصارحة مكشوفة ، بالعجز عن الاستطاعة . . . وقد قالها العبد للصالح هكذا صريحة مكشوفة ، ليقطع بها الرحلة مع تلميذه . .

ولكن حين جلس إلى تلميذه مجلس العلم ، الذى يكشف لتلميذه ، معالم الطريق المظلم أو المشرق ، الذى كان يطوّف به فيه - جاءه بهذه الكلمة « تَسْطِيع » وقد اقتطع منها هذا المقطع الحادّ ، فإذا هى كلمة ودبعة رقيقة فيها هروب من المواجهة الصريحة للمتجدّد ، وعليها مسحة من الحياء والخفى !

ومما ينبغى الالتفات إليه أيضاً ، هذا الاختلاف فى موقف العبد الصالح من

الأحداث الثلاثة ، ومكانه منها ، ودوره فيها . .

فهو في حدث السفينة يقول : « أردت أن أعيبها » مُضيفاً للفعل إليه ، وجعله عن إرادة منه وحده . .

وفي قتل الفلام ، يقول : « نخشنا أن يرهقهما طفيانا وكفرا * فأردنا أن يبدلها ربهما خيراً منه زكاه وأقرب رُحماً » . . مضيفاً الفعل هنا إلى ضمير المتكلمين « نا » .

أما في إقامة الجدار ، فيقول : « فأراد ربك أن يبيلنا أشدَّهما ويستخرجنا كنزهما رحمةً من ربك » مضيفاً الفعل إلى الله وحده . .

ولا شك أن وراء هذا الاختلاف في الموقف الذي يأخذه العبد الصالح من هذه للقضايا ، والدور الذي يبدو فيه على مسرح أحداثها - لا شك أن وراء هذا الاختلاف أسراراً لطيفة ، إذا كُشف الحجاب عن بعضها ، أشرقت منه وجوه وضيئة ، من الإعجاز المبين ، لآيات الله وكتابه . .

فن تلك الأسرار ، لهذا الاختلاف في موقف العبد الصالح من هذه الأحداث ، أنه في حادث السفينة نسب الفعل إليه بقوله : « أردت أن أعيبها » وذلك لأن أثرَ الحدث جاء في أعقاب الفعل مباشرة ، بحيث لم يكن هناك وقت بين خرق السفينة ، وصرف نظر الملك أو أعوانه عنها ، للعيب الذي كان فيها . . ولو كان هناك وقت بين خرق السفينة ، وبين مرور الملك أو أعوانه بها ، بحيث يسمح لأصحابها بإصلاح ما أفسد العبد للصالح منها لما سلمت من أخذها من أيدي أصحابها . . ولما كان للخرق الذي أحدثه فيها حكمة . . وذلك أمرٌ إن لم يلحظه موسى في حينه ، ولم يدرك السرَّ الذي من أجله سلمت السفينة المعطوبة لأصحابها - فإنه قد وقع منه موقع اليتيم حين كشف له صاحبه

عنه ، وأراه أن هذا العيب هو الذى فوّت على الملك فرصة الاستيلاء عليها . .

فهذا ، الفعل من العبد الصالح ، هو مما يجرى مجرى العادة فى أفعال الناس على مستوى الظاهر . . ولو أمكنت الفرصة لأصحاب السفينة أن يُحدثوا فيها ما أحدث العبد الصالح لفعلوا ، ولكن وسائلهم إلى هذا كانت محدودة ، والأمر أسرع من أن ينتظر تلك الوسائل المحدودة للقاصرة . . فلما أن فعل العبد الصالح ما فعل لم ينسكروا عليه أصحاب السفينة فقلته ، وإلا لأمسكوا به وبصاحبه . . ولكنهم . . وقد رأوا فى هذا الفعل الحكيم الحاسم ما يحقق إرادة كانت تراودهم ولا يجدون سبيلاً لتحقيقها - أمسكوا عن أن يقولوا شيئاً ، أو يُحدثوا أية حركة تُنهي عن أن أمراً قد حدث ، حتى لا يفتضح هذا الفعل ، الذى ربما عدّوا صاحبه الذى فعله واحداً من جماعة حركة مضادة للملك ، قائمة فى وجه هذا الفعل الظالم الذى يُجرّبه على أصحاب السفن ! !

إذن . . فالأمر هنا لا يخرج عن أن يكون إرادة بشرية ، إزاء أمر عارض ، يأخذه الإنسان بتقديره ، ويُجرّبه بإرادته . . أو حقاً للعبد الصالح أن يقول : « فأردت » ناسباً الفعل إلى إرادته . .

أما فى قتل الغلام ، فإن الأمر مختلف ، حيث كانت المسافة بعيدة بين دواعى قتله عند العبد الصالح ، وبين ظاهر الحال من أمر هذا الغلام . . كما أن الحكمة التى سيكشف عنها العبد الصالح لموسى من قتل هذا الغلام ، معلقة بتحقيقها بمستقبل بعيد يستغرق من الزمن ، مدة الحمل بطفل ، ثم ولادته ، ثم بلوغه مبلغ الرجال ، حيث يبدو صلاحه ، وينكشف معدنه . .

وهذا كله من شأنه أن يُوقع فى نفس موسى كثيراً من الشكوك والريب حول تقبل هذا التعليل الذى تعلل به صاحبه لقتل الغلام . .

ولهذا جاء إليه صاحبه من علٍ ، فتحدث إليه بلسان الذى يعرض نفسه

في مستوى غير المستوى الذي كان يخاطبه فيه ، بعد خرق السفينة . .

إنه هنا يملك من العلم ما ينبغي أن يذكره موسى إن كان قد نسيه حين جاءه يطلب التعلم من علمه . . ولهذا قال له بضمير المتكلم المعظم نفسه : « نخشينا » ولم يقل « نخشيت » ثم قال : « فأردنا » ولم يقل « فأردت » . . إنه هنا - وإن كان عبداً من عبيد الله - يحدث بنعمة الله عليه ، وبما آتاه من رحمته ، وما علمه من لدنه من علم ، وأنه يستند إلى قوى خفية ، ينطق عنها ، ويحدث بجلالها وعظمتها .

وأمام الجدار ، فقد رأى للعبد الصالح أن يعود في الحديث عنه إلى مكانه الطبيعي من قدرة الله ، وأنه لا إرادة له مع إرادة الله ، وأن حديثه عن نفسه بضمير المتكلم المعظم لذاته لم يكن إلا من قبيل التحدث بنعمة الله عليه . . ولهذا قال لصاحبه . . « فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما » . . فنسب الأمر كله إلى الله سبحانه ، وأضافه إلى إرادته جل شأنه .

هذا وجه من وجوه النظر في هذا الاختلاف الذي جاء عليه النظم القرآني لحديث العبد الصالح عن نفسه . .

ووجه آخر . . وهو وجه يمكن أن يرى فيه للعبد الصالح قد أضاف الفعلين الأولين - خرق السفينة وقتل الغلام - إلى نفسه ، لما يبدو في ظاهرهما من ظلم وعدوان ، على حين أضاف إقامة الجدار إلى الله سبحانه وتعالى ، إذ كان - كما يبدو - عملاً من أعمال الخير والإحسان . .

ووجه ثالث . .

وهو أن الأحداث الثلاثة ، في مجموعها ، تصور مشيئة الله سبحانه وتعالى

ومشيئة الإنسان . .

ففي خرق السفينة .. إرادة مطلقة للإنسان ، ومشئئة خالصة له ، يتصرف بها كيف يشاء .. هكذا : « فأردت أن أعيها » .

وفي قتل الغلام ، تبدو مشئئة الإنسان مختلطة مع مشئئة الله ، داخلية فيها .. هكذا : « نجشنا » .. « فأردنا » .. فهذا الضمير يشير إلى أن العبد الصالح ليس وحده هنا ، وإنما هو مع مشئئة مُشئٍ ، وإرادة مُريد !

وفي إقامة الجدار .. يتجرد العبد للصالح من كل مشئئة وإرادة .. إنه هنا ليس أكثر من أداة منفذة لمشئئة الله ، عاملة بإرادته ..

وهكذا الإنسان ، في هذه الحياة ، وفي كل ما يأخذ أو يدع من أمورها .. إنه يمرّ في ثلاث مراحل ، مع كل أمر يعالجه ..

المرحلة الأولى .. يبدأ فيها العمل ، وكأنه مطلق من كل قيد يتسلط على إرادته ..

والمرحلة الثانية .. يُعالج فيها العمل ، وهو مُضطرب هذا الإحساس بالحرية السكاملة في أخذ الاتجاه الذي يتجه به .. ولكنه يجد أثناء العمل ما قد يعترض طريقه ، فيعثر ، أو ينحرف ، أو يأخذ طريقاً غير هذا الطريق الذي بدأ منه ..

والمرحلة الثالثة .. يأخذ فيها العمل صورته النهائية ، ويصبح أمراً واقعاً ، مؤثراً في حياة صاحبه بما يسرّ أو يسوء ، وبما يحمد أو يكره ..

وهذه المرحلة الأخيرة التي ينتهي عندها العمل ، هي الإرادة العليا ، وهي القدر المقدور ، الذي لا بد أن يصير إليه الأمر .. مهما تكن إرادة الإنسان على وفق هذه الإرادة أو خلافها .. !

تلك هي بعض الأسرار التي لاحت لنا من خلال نظارنا السكليل .. وهناك

أسرار لا تُحصى ، يراها ذوو الأبصار التي اكتشحت بنور الحق ، فترى ما لا تراه العيون .

* * *

ويمحس بنا هنا أن نفق وقفة قصيرة « مع القضاء والقدر » .. حيث كانت قصة موسى والعبد الصالح درساً عملياً لهذه القضية ، التي يتحكك بها العقل ، ويدور في فلكها مسير الإنسان ومصيره ..

[القضاء .. والقدر .. والإنسان ..]

موضوع القضاء والقدر لا يعتبر مشكلة يعالجها العقل ، ويلتمس الحلول لها ، إلا إذا نظر إليه من جانبين معاً : جانب يتصل بالله ، وجانب يتصل بالإنسان .. وهذا يعني أن الذى ينظر فى هذه المشكلة ، لابد أن يكون من المؤمنين بالله ، أو على الأقل من المؤمنين بما وراء المادة .. أما الماديون الذين يقيمون وجودهم ، ويسوتون حسابهم على مستوى العالم المادى ، فليس للقضاء والقدر من المشكلات التي تلقاهم على طريق الحياة ، وتوجه أبصارهم إليها ، وتُلفت عقولهم نحوها ..

وتبدو المشكلة — عند المؤمنين بالله ، أو المؤمنين بما وراء المادة — هكذا :

إذا قلنا إن الإنسان مخير ، كان معنى هذا أنه مطابق من كل سلطان ، وأن ليس بينه وبين الله ، أو بينه وبين أية قوة أخرى غير منظورة — علاقة ، تتخذ من مجرى حياته ، أو تؤثر في تصرفاته ..

وفى حدود هذا القول ، لا مجال للنظر فى القضاء والقدر ، حيث يبدو

الإنسان خارجاً عن دائرة التأثيرات التي تجعل للقضاء والقدر شأناً معه ..
 وإذا قلنا إن الإنسان مجبر ، كان معنى هذا أن شيئاً ما وراء الإنسان ،
 يُملي عليه ، ويؤثر في إرادته ، أو يعطل مشيئته ..

وهنا تبدو الصلة واضحة بين الإنسان وبين القضاء والقدر .. وهي صلة
 تظهر آثارها في تصرفاته ، وفي موقفه حيال كل أمر يعرض له ..
 ولكن هاتين القولتين ، لم يُسلم للعقل الإنساني بأيّ منهما ، تسليماً مطلقاً ..
 إذ كان الواقع العملي ينقض كل مقولة منهما ، إذا أخذ بها على إطلاقها ..
 فالإنسان — كما يبدو له — حرّ من جهة ، ومقيد من جهة أخرى ..
 إنه مطلق ، تماماً — كما يبدو — ولكن يرى أن قوة خفية تأخذ عليه طريقه
 إلى ما يريد .. قوة غير منظورة ، تقيد إرادته المطلقة تلك ..

فهو مختار يفعل ما يشاء ، وهو مجبر حيث يفعل أو يُفعل به ما لا يشاء !
 وبين الاختيار والجبر ، عاشت الإنسانية حائرة مضطربة ، قلقة .. تقول
 بالاختيار ، ونحلم به ، ونتمناه .. ولكن الواقع يفجّؤها بما يُلغى هذا الاختيار ،
 ويمطل وجوده .. وإذا هي أى الإنسانية ، ريشة في مهب الريح ، يسوقها القدر
 إلى حيث يشاء ..

وتقول بالجبر ، فلا يصدقها الواقع الذي تعيش فيه . والذي ترى صفحته
 في آثار تفكيرها ، وثمار إرادتها ، وعزيمتها ..

فلا هي .. أى الإنسانية ، في الاختيار المطلق ، ولا هي في الجبر المطلق ..
 إنها تعيش متأرجحة بينهما .. هي في اختيار وجبر معاً .. ذلك ما يشعر به
 كل إنسان في ذاته ، وتشعر به الإنسانية في مجموعها .. وذلك من الجلاء
 والوضوح ، بحيث لا ينكره إلا أهل الجدل والراء !!

ولكن القدر الذى فى الإنسان ، من جبر أو اختيار ، هو الذى يضع الأمر موضع الخفاء والحيرة . . ويقع من الناس موقفاً يثير الجدل والخلاف حقاً .

كم فى الإنسان من جبر؟ وكـم فيه من اختيار؟ لا أحد يدري . . فتلك مسألة تختلف من إنسان إلى إنسان . . بل إنها تختلف فى الإنسان نفسه ، حسب الحالة التى يواجهها ، وحسب الظروف المحيطة به ، والمشاعر المستولية عليه . . على ما سنرى . من خلال هذا البحث .

ما القضاء؟ وما القدر؟

القضاء :

لم يذكر « القضاء » فى القرآن الكريم بلفظه هذا ، وإنما ذكرت مشتقاته ، فى آيات كثيرة .. فذكر فى صورة فعل كقوله تعالى : « ففَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يومين » (١٢ : فصلت) وقوله سبحانه : « والله يقضى بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشئ » (٢٠ : غافر) وفى قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً » (٢٣ : الإسراء) كذلك ورد من مشتقات « القضاء » : اسم المفعول فى قوله تعالى : « وكان أمراً مقضياً » (٢١ : مريم) واسم الفاعل فى قوله سبحانه : « فاقض ما أنت قاضٍ » (٧٢ : طه) .

والذى ينظر فى هذه الآيات ، يجد تقابلاً واضحاً بين المعانى التى تدور حولها مشتقات القضاء ، وأنها تلتقى جميعاً عند معنى واحد ، هو : الفصل ، والحسم فى الأمر ، وأن قضاء الأمر معناه إنجازُه ، وحسمه ، من جهة قادرة بمكانة

مما تقضى به . . . منه القضاء ، وهو الفصل في الخصومات ، ومنه القاضي الذي
يفصل بين المتخاصمين .

وقد ذكر القرطبي في تفسيره :

« أن » القضاء « يكون بمعنى » الأمر « كقوله تعالى : « وقضى ربك
ألا تعبدوا إلا إياه » . .

« ويكون بمعنى » الخلق « . . كقوله تعالى : « فقضاهن سبع سموات
في يومين » .

« ويكون بمعنى » الحكم « . . كقوله تعالى : « فاقض ما أنت قاض » . .
« ويكون بمعنى » الفراغ « . . كقوله تعالى : « قضى الأمر الذي فيه
تستفييان » (٤١ : يوسف) . .

« ويكون بمعنى » الإرادة « ، كقوله سبحانه : « إذا قضى أمراً فإنما يقول له
كن فيكون » (٤٧ : آل عمران) .

« ويكون بمعنى » العهد « . . كقوله تعالى : « وما كنت بجانب الغربي
إذ قضينا إلى موسى الأمر » . . (٤٤ : القصص)

والذي ينظر في هذه المعاني التي ذكرها القرطبي « للقضاء » يرى
أنها جميعاً تنزع منزعاً واحداً ، وتلتقي عند معنى واحد ، هو الفصل ، والحسم .
فالأمر . . والخلق . . والحكم . . والفراغ . . والإرادة . . والعهد . .
كلها تنبئ عن حسم الأمر وإنجازه . . قولاً ، أو فعلاً .

الفسر :

ورد في القرآن الكريم ، لفظ « ق . . د . . ر » مصدرأً ، وفعلاً ، واسم فاعل

قال تعالى : « إنا كلَّ شئ خلقناه بقَدَر » (٤٩ : القمر) وقال سبحانه :
 « وقَدَر فيها أوقَاتَهَا في أربعة أيام سواء لاسائلين » (١٠ : فصلت) ومعنى هذا
 في المصدر ، ومشتقاته : التقديرُ ، ووضع الشئ في موضعه المناسب له ..
 عن عكرمة عن الضحاك ، قال في قوله تعالى : « وقَدَر فيها أوقَاتَهَا » أى
 أرزاق أهلها ، وما يصلح لمعاتهم ، من التجارات ، والأشجار ، والمنافع ، في كل
 بلدة ، مالم يجعله في الأخرى ..

* * *

من ذلك نرى أن دائرة القَدَر أشمل وأعم .. من دائرة القضاء ..

فالقَدَر تدبير .. والقضاء حكم ..

القدر تصميم .. والقضاء تنفيذ ..

يقول الإمام الغزالي ..

« القَدَر : اسم لما صَدَرَ مقدراً عن فعل القادر ..

والقضاء : هو الخلق ..

« والفرق بين القضاء والقدر ، أن القدر ، أعم ، والقضاء ، أخص ..

« فتدبير الأوليات قَدَر ..

« وسوق تلك الأقدار بمقاديرها وهيئاتها إلى مقتضياتها ، هو القضاء ..

« فالقَدَر .. إذن .. تقدير الأمر بدءاً ..

« والقضاء .. فصل ذلك الأمر وقطعه ، كما يقال : « قَضَى القاضي »^(١)

أما الفيلسوف « ابن سينا » فيرى عكس هذا ..

(١) من كتاب فرائد اللآلى من رسائل الغزالي ص ١٥٦ .

يرى أن القضاء أعم من القدر ، وسابق عليه ..

يقول :

« القضاء .. هو عِلْمُ الله للتعَلُّق بالكل » ، على النظام الأكمل الذى يكون فى الوجود .

« والقَدَر .. هو إفاضة الكائنات على حسب ما فى علمه . فالكل صادر عن الله ، ومعلوم له ، وكلُّ ذلك بقضاء وقدر » ^(١) .

أما ابن عربى .. الفيلسوف المتصوف ، أو الصوفى المتفلسف ، فإنه فى التفرقة بين القضاء والقدر ، على رأى يتفق ورأى ابن سينا .. فهو يقول :

« القضاء .. حكم الله ..

« والقَدَر .. تقدير ذلك الحكم ..

« والتقدير .. تابع للحكم .. والحكم تابع للعلم » ^(٢)

ونحن على رأينا ، الذى يوافق رأى الإمام الغزالى فى أن « القدر » أعم ، و « القضاء » أضخم .. لأن آيات الكتاب الكريم توحى بهذا الفهم لكل من القضاء والقدر .

ونستطيع أن نتصور - مجرد تصور - إن صح فهمنا هذا - أن القَدَر ، هو الأسباب التى أودعها الله سبحانه فى الخلق ، بحيث لو جرت إلى غاياتها لنتج عنها مسبباتها التى تلازمها ، والتى لا تتخلف أبداً ..

فالنار - مثلاً - سبب الضوء ، والدفع ، والإحراق .. فإذا أوقدت

(١) الملل والنحل للشهرستانى .. جزء ٣ ص ١٥٣ .

(٢) النصوص .. لابن عربى .

النار .. أخرجت ضوءاً ، وأعطت دفئاً ، وأحرقت ما يتصل بها من الأشياء التي أودع فيها الخالق من الأسباب ما يجعلها قابلة للاحتراق .. ففي كل شيء قَدَرٌ ، أى أسباب ، وكميَّات تنفج مسببات ، فإذا تلاقت تلك الأسباب المودعة في الأشياء ، كانت قضاء .

فالمسببات التي تحدث من تلاقى الأسباب بعضها ببعض ، هي القضاء ، فإذا تلاقت الأسباب ، فتوافقت أو تدافقت فهي في دائرة القدر .. أما ما يقع من هذا اللقاء بين الأسباب - في توافقها أو تدافعها - من مسببات فهو للقضاء .. فالقدر كَوْنٌ ، والقضاء ظهور !

الأسباب والمسببات :

اختلفت آراء المفكرين من الفلاسفة ، والفقهائ في الصلة بين الأسباب ومسبباتها .. واتسعت شقة الخلاف بينهم حتى بلغت درجة التضاد .

فبينما يفكر بعضهم باللازم بين السبب والسبب ، إذ يقرر بعضهم حتمية هذا التسلازم ، وعدم تخلفه في حال أبداً .. بل إن بعضهم تمادى في هذا ، فجعل الأسباب قوى عاملة ، تعمل في وعي وبصيرة ، وذلك حين رأوها تعطى نتائجها دون أن تحرف ، أو تضلّ .. وكان من هذا أن آمن كثير من هؤلاء ، بالطبيعة ، وعدوها كائنات عاقلة .. يحمل في كيانه مقومات وجوده ، مستغنياً عن مدبرٍ يدبر أمره ، ويقوم عليه .. ولاشك أن هذه النظرة إلى الطبيعة وأسرارها ، هي نظرة محدودة ، قصرت عن أن ترى القدرة القادرة التي تربط عوالم الموجودات كلها برباط وثيق محكم ، بحيث تجعل منها كياناتاً واحداً ، يجري لغاية واحدة ، في حكمة ، ونظام .. « ماترى في خلق الرحمن من تفاوت » (٣ : الملاك) .

هذا ، والفلسفة الحديثة تؤيد الرأي القائل بفاعلية الأسباب ، وبالترباط بين

الأسباب والمسببات .. وما كان للفلسفة الحديثة أن تقر غير هذا ، بعد هذا للتقدم العلمي ، الذي أحرزه الإنسان في كل مجال .. وليست القوانين التي استخدمها العلم في كشف أسرار الطبيعة إلا من نسج الأسباب وتفاعلها .. فهذا الاطراد في ظواهر الطبيعة ، هو الذي أتاح للعلماء وضع قوانين ثابتة لطبائع الأشياء ولما تحدثه الأسباب من احتكاك بها .. وبهذا أمكن تسخير قوى الأشياء بمقتضى هذه القوانين ، كما أمكن التنبؤ بما سيحدث قبل حدوثه ، اعتماداً على معرفتنا السابقة بخواص الأشياء ، وبالأثار التي تحدث عند تحريك أسبابها المودعة فيها .

وقد رأى الأشاعرة - وهم الذين يمثلون الرأي السنّي - أن لا تلازم بين الأسباب والمسببات ، ورفضوا أن يسلّموا بوجود أى قانون للطبيعة ، واستبعدوا للمبدئية القائلة : بأن الأسباب المتأثرة تولد نتائج متماثلة ..

وقد بنوا رأيهم هذا ، على أساس أن التلازم بين الأسباب والمسببات ، فيه تحديد لقدرة الله على كل شيء ، إذ أن هذا التلازم يحدّ من قدرة الله ، ويجعل للأسباب قوة ملزمة لله ..

وهذا رأى لا نسلّم به ، ولا نرتضيه رأياً يراه المسلم حيث لا نرى في التلازم بين الأسباب والمسببات ما يراه الأشاعرة ، من أن في ذلك تحديداً لقدرة الله ..

فأله سبحانه وتعالى ، قد أقام الوجود على نظام ، وأجراه على سنن أودعها فيه .. كما يقول سبحانه : « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلّ في فلك يسبحون » (٤٠ : يس) .. فإذا كان من نظام الكون الذى أوجده الخالق جل وعلا ، أن الشمس تطلع من الشرق ، وأن الأرض تدور

حولها .. فهل في هذا تحديد لقدرة الله ؟ وهل في خضوع هذه الأكوام لهذا النظام المودع فيها إلا استجابة لقدرة الله ، وخضوع لمشيئته ؟
وللفيلسوف المسلم « محمد إقبال » رأى يجرى مع رأى الأشاعرة ، في نتائجها ولكنه يختلف معهم في مقدماته .

فإقبال يرى أسباباً قائمة في الأشياء .. ولكنه يرى - مع هذا - أن الأسباب تعمل في ظل قدرة ، حكيمة ، عليمه .. ومن ثم فإن الحوادث التي تنتجها الأسباب ليست مواليد آلية ، جاءت متكررة ، وإنما كل حادثة لها ذاتية مستقلة .. إنها خلق جديد ، تقوم القدرة الإلهية على إبداعه وتكوينه ..
« الأشاعرة » لا يمترون بوجود أسباب مطلقاً .. وإنما يقولون بالخلق المتجدد من غير أسباب !

و « إقبال » يقول بالأسباب ، ولكنها - في رأيه - أسباب يقظى واعية ، تتخلق منها الحوادث ، تخلقاً يحفظ لكل حادثة ذاتيتها المستقلة .. فلا تنظم في ركب حوادث صماء متتابعة ، متألثة .. لا نهاية لها .. !
يقول « إقبال » :

« فتقدير شيء ما ، ليس قضاءً غاشماً يؤثر في الأشياء من خارج ..
ولكنه القوة الكامنة ، التي تحقق وجود الشيء وممكناته التي تقبل للتحقق ،
والتي تكمن في أعماق طبيعته ، وتحقق بالتالي وجودها في الخارج ، دون إحساس
بإكراه من وسيط خارجي ..

« ومن ثم فإن تكامل وحدة الديمومة ، لا تعني أن هناك حوادث تامة
للتكوين ، أشبه بأن تكون في أحشاء الحقيقة ، لتسقط منها واحدة واحدة ، كما
تسقط حبات الرمل في الساعة الرملية !!

« والواقع أن كل نشاط خالق ، هو نشاط حرّ .. فالخلق يضاد التكرار ،
الذى هو من خصائص الفعل الآلى .. » ^(١)

والذى نود أن نقرره ، هو أن فى كل شئ أسباباً مودعة فيه ، وأن الأسباب
تُنتج مسبباتها ، عند تحريكها بأسباب أخرى مناسبة لها ..

أما للتلازم بين الأسباب والمسببات ، فليس يعيننا أن يكون هذا التلازم محكماً
مُضمّناً لا يتخلف ، أم أن تكون فيه خلخلة تسمح بتخلف للمسببات عن الأسباب ،
ما دمنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ، هو خالق الأسباب ، وهو خالق
المسببات والتلازم أو غير التلازم هو مما قضت به حكمته ، وشأته مشيئته
وعلمه ..

ولسكن الذى يجب أن نعرفه ، وأن نقيم وجودنا عليه ، هو أن ملاك
أمرنا فى هذه الحياة قائم على أن نحرك الأسباب المودعة فى الأشياء ، على الوجه
الذى اهتدت إليه عقولنا ، وأن نتنظر النتائج المقدرة لهذه الأسباب ، على حسب
ما توقعه ونرجوه منها .

فنحن نبني حياتنا على المستقبل أكثر من الحاضر الذى نعيش فيه .. وهذا
المستقبل إنما نبنيه على أسباب نحركها ونزرب ثمرتها .. إننا نزرع ونتنظر الحصاد ،
وهيهات أن يزرع زارع ولا يجنى ثمرة ما زرع ، وهيهات أن نجنى ثمراً دون أن
نزرع ما يعطى هذا الثمر !!

يقول الفيلسوف « إقبال » :

« فالنفس وهى مطالبة بالعيش فى بيئة مركبة .. لا تستطيع أن تحتفظ

(١) تجديد التفكير الدينى الإسلامى .. لإقبال ص ٦١ .

بوجودها في تلك البيئة دون أن تردّها إلى نظام يمطيها — أى النفس — نوعاً من الضمان فيما يتعلق بسلوك الأشياء الموجودة حولها ..

« وعلى هذا ، فإن نظر النفس إلى بيئتها باعتبارها نظاماً (مكوناً) من علة ومعلول ، هو وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها .

« والواقع أن النفس — بتأويلها للطبيعة على هذا النحو — تفهم بيئتها ، وتسيطر عليها ، فتحصل بهذا على حريتها ، وتزيدها قوة ونماء » ^(١) .

ونود هنا أن بعد هذه المقدمة ، أن ندير النظر إلى قصة موسى والعبد الصالح ..

ففي هذه القصة درس على ينكشف منه وجه القضاء والقدر ، ومدى ما يمكن أن تطوّله يد الإنسان ، وتبلغه قدرته ، تحت سلطان القضاء والقدر ، وما يعمل فيه الإنسان من أسباب ، وما يقع له من مسببات ..

لقد كان موسى في هذه القصة ، ممثلاً للإنسانية في حدودها التي أقامها الله عليها ، وفي تصرفاتها مع الأشياء على مقتضى ما تعلم منها بإمكانياتها المحدودة ، على حين كان العبد الصالح ، ممثلاً للعالم العلوى ، عالماً ما وراء المحسوس ، يستعمل معارفه من عالم النور .. فيرى بعين القلب ، عواقب الأمور ، ويصل إلى نتائجها الحاسمة ، قبل أن تتحرك الأسباب ، وتتولد المسببات !

موسى يمثل الإنسان ، من حيث هو كائن محدود للقدرة ، لا يرى من الأشياء إلا ما على السطح ، أو ما وراء السطح بقليل .. أما أعماق الأشياء

(١) تجديد التفكير الدينى الإسلامى ص ١٢٤ .

وأما صميمها ، فليس له إليها سبيل مهما يبلغ علمه ، ومهما تكن معارفه . . . إن له حدوداً لا يتجاوزها ، وله مجالات لا يخرج عليها ، وهو في هذه الحدود يعمل ، وفي هذه المجالات يتحرك — حسب تفكيره وتقديره . . .

نم مع هذا ، فإن الأشياء تتحرك حركتها المقدورة لها . . . وهى حركات قد تتفق مع حركات الإنسان ، وقد لا تتفق . . .

والشيء الذى ينبغى أن نؤكد ، هو أن العلم والمعرفة ، يكشفان للإنسان من حقائق الأشياء ، بقدر ما يحصل الإنسان منهما . . . فكلما ازداد علماً ومعرفة اتسعت أمامه الآفاق التى ينظر فيها إلى هذا الوجود ، وتكشف له حقائق كثيرة كانت محجوبة عنه وراء هذه الآفاق التى أخفاها عنه الجهل ، وضالة المعرفة . . .

والذى نود أن نؤكد أيضاً ، هو انه مهما بلغ الإنسان من العلم والمعرفة فلن يبلغ من العلم بحقائق هذا الوجود ، إلا قدرأ ضئيلاً ، لا يعادل حبة رمل من هذا الكون العظيم . . . والله سبحانه وتعالى يقول . « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » (٨٥ : الإسراء) .

وهنا نستطيع أن نحدد مكان الإنسان من القَدَر ، ونتعرف إلى المجال الذى يعمل فيه كل منهما : الإنسان والقَدَر . . .

فالقَدَر هو « دولاب » ينظم الوجود كله ، وتتحرك كل أجزائه ، حسب القوى التى أودعها الخالق جل وعلا فى كل موجود . . . وكل موجود يتحرك حركته فى الاتجاه ، وفى المدى القدور له . . . وأقرب شبهة لهذا ما نرى فى « دولاب » بخارى أو كهربى ، يدور بجميع أجهزته وأجزائه ، ثم إن جميع هذه الأجهزة ، وتلك الأجزاء ، مع اختلاف حركاتها تحقق آخر الأمر غاية واحدة ،

وتعمل جميعها لمهدف واحد .. فلا يرى الرأى منها إلا حركة واحدة ،
وإلا انبجهاً واحداً .. هكذا يرى المهندس الميكانيكى أو الكهربى حركات الجهاز ،
الذى يقوم عليه ، ويدبره .. إنه يعرف وضع كل قطعة منه ، كما يعرف
وظيفتها ودورها الذى تؤديه ..

أما من ينظر إلى هذا الجهاز نظراً سطحياً بغير علم ، فإنه لا يرى فيه
إلا أشياء صاخبة مضطربة ، يضرب بعضها وجه بعض !

كذلك هذا الوجود الذى نحن فيه ، وهذا العالم الذى تقلنا أرضه ، وتظلنا
سماؤه - حيث ننظر ، فلا نرى - لعلنا القاصر .. إلاّ فوضى ، وإلا اضطراباً ،
وإلا تخالفاً وعناداً بين كل موجود وموجود ، الأمر الذى يوقع بين الموجودات
هذا الصراع الحاد المتصل .. سواء فى ذلك عالم الجاد ، وعالم الأحياء .. فالبحر
تهيج المعاصف وتثيره الرياح ، وهو بالتالى يصنّج ويموج ، ويضرب بأمواجه
الغمانية فى أصول الجبال ، فتتصدع وتنهار .. والجبال بدورها ، تتصدى للرياح
الغمانية فتلطم وجهها ، وللسحب السائرة ، فتمزق أوصالها ، وتلقى بها تحت
أقدامها .. وكذلك الشأن فى عالم النبات والحيوان ، والإنسان .. هى فى صراع
دائم ، فيما بينها وبين الموجودات القريبة أو البعيدة منها .. والإنسان بخاصة
يواجه الموجودات كلها ، ويدخل معها جميعها فى صراع ، لا يلقى معها سلاحه
إلا إذا استسلمت له ، وأعطته ولأهـا ..

هكذا يبدو الوجود غارقاً فى الفوضى ، لمن ينظر إليه نظراً شارداً ،
لا يستصحب معه فيه عقلة ، ولا يفتح له قلبه ..

أما حقيقة هذا الوجود ، فهو نظام محكم دقيق ، وتناغم منسجم رائع ،
وتجاوب بين كل ذرة من ذراته ، وكل موجود من موجوداته .. « ما ترى فى
خلق الرحمن من تفاوت ، فارجع البصر هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر

كرنين ينقلب إليك البصرُ خاسئاً وهو حسير » (٣ - ٤ : الملك) ..
 رأيت إلى جماعة كبيرة من العازفين على مجموعات متعددة من آلات
 للموسيقى ، يقومون على أداء لحن رائع منسجم متناغم ؟
 إن الذى لا يحسن لغة الموسيقى ، ولا يعطى أذنه وقلبه لهذا اللحن الذى
 يجتمع من هذه الأنغام التى ترسلها أيدي العازفين ، وأفواههم وأرجلهم ، من
 تلك الآلات التى يقومون بالأداء عليها - لا يرى إلا فوضى مجنونة متخبطة ،
 ولا يسمع إلا ضجيجاً وصخباً وتلاطمًا .. أما حقيقة الأمر ، فهو - عند الموسيقى -
 على خلاف ذلك تماماً .. إنه يرى تآلفاً وتلاقياً ، ويسمع تجاوباً وتناغمًا ، فيجد
 لذلك رُوحَ رُوحه ونشوة فؤاده ، ويقظة وجدانه ..

ذلك أشبه شيء بالوجود فى نظر مَنْ يعلم ومن لا يعلم !
 وننظر مرة أخرى إلى ما كان بين موسى والعبد الصالح ..
 لقد كان موسى يسير فى اتجاهه الإنسانى .. ويأخذ طريقه على قدر
 ما يتكشف له من عوالم الوجود ..
 على حين كان العبد الصالح يسير فى اتجاه الدولاب القدرى .. ويأخذ
 الأمور على الوجه الذى تستقيم فيه مع حركة هذا الدولاب القدرى .. وقد وقع
 الصدام ، بل والصراع بين الاتجاهين ..
 والواقع أنه لم يكن ثمة خلاف بين هذين الاتجاهين .. إذ كل منهما مُنتهِ
 إلى نهاية واحدة ، يلتقيان عندها ..

وكل مافى الأمر ، أن الحركة القدرية فى هذه المرحلة القصيرة التى صَحَبَ
 فيها موسى صاحبه ، قد وجدت فى العبد الصالح مفسراً لها ، وكاشفاً عن وجهها ،
 ولولا هذا اظلمت فى عيني موسى وفى تفكيره قدراً لا يدرك له مفهومًا ، ولا يعرف

لَهُ مُتَاوَلًا .. تماماً كما يقع لمبنى الإنسان منا كل يوم من مئآت الأحداث ، في نفسه ، وفي غيره ، دون أن يعرف وجه الحكمة فيها.. ولو أننا وجدنا مثل العبد الصالح من يكشف لنا عما وراء هذه الأحداث ، كما أصابنا هم ، ولما بقينا على قَلَقٍ ، إما وقع أو يتوقع من سوء ، وما نزل أو ينزل من مكاره ، وظهرت لنا هذه الأحداث آخذةً أتم وضع وأصلحه لنا ، ولنظام الوجود العام كله .. وهذا ما تشير إليه المأثورة الإسلامية : « لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع » !

وإذن .. فالماديون الذين يفكرون القدر ، هم محقون ومبطلون في آن ..

هم محقون ، لأن كل ما يُنسب إلى القدر ، ويضاف إليه ، ليس شيئاً خارجاً على سُنَنِ الكون ، ولا مطلقاً من العلل والأسباب التي تحكم الوجود وتُمسك بكل موجود .. وغاية ما في الأمر ، أن هذه العلل ، وتلك الأسباب مطوية عنّا ، بعيدة عن واقع علمنا ، وأنها لو انكشفت لنا لما كان فيها إلا ما نراه في كل أمرٍ نعلم حقيقة ، ونعلم العلل والأسباب المتحركة فيه ..

وهم مبطلون .. لأن العلم الذي في أيديهم ، والذي يستطيعون به النظر في الوجود - هو علم قاصر محدود ، لا يحمل من الطاقات الضوئية ، إلا شعاعات باهتة متكسرة ، لا تنفذ إلى أعماق الوجود ، ولا تكشف إلا بعض ما يظهر على حافاته وحواشيه .. وعلى هذا ، فإنه ستظل موجودات الوجود كلها - فيما عدا هذه اللقشور منها - بعيدة عن متناول العلم ، مجهولة الأسباب والعلل .. وهي التي تطلع علينا حين تطلع ، قدراً مقدوراً .. لانعرف لها تأويلاً ، ولا ندرى لها تفسيراً !

والعبرة الماثلة لنا من قصة موسى والعبد الصالح ، هي أن نلزم أنفسنا الأخذ بالأسباب الظاهرة لنا ، وأن نصرّف أمورنا بتمتضي هذه الأسباب التي تقع في

تفكيرنا وتقديرنا ، وألا نتطلع إلى ما وراء ذلك .. ففي هذا - وفي هذا وحده - ضمان لاستقامة تصرفاتنا ، مع ما يصلح عليه أمرنا ، وأمر المجتمع الإنساني الذي نعيش فيه ..

إن القوى المحدودة التي أودعها الله فينا ، هي التي تتفق اتفاقاً تاماً مع الوجود الذي أقامنا الله عليه ، ومع الموجودات التي أوجدنا الله معها ..

فجوارحنا ، ومدركاتنا ، مضبوطة على أعدل وضع يمكن أن يعطينا من الحياة أكبر قدر يمكن أن نأخذه منها ، وأن ننتفع به على الوجه الملائم لنا .. ولو خرجت مدركاتنا وحواسنا عن هذا المعدل - بالزيادة أو النقص - لاضطرب وجودنا ، وفسد نظام حياتنا ..

فالماء الذي نشربه ، والذي نراه نظيفاً ، سائفاً - إذا نظرنا إليه بما وراء أبصارنا - كالجهر مثلاً - رأيناه مسبحاً لجيوش كثيرة من الحيوانات .. وهو بهذه النظرة يتحول - في تصورنا - من طيب سائغ ، إلى ماء تعافه النفس ، وتقرّز منه ، وتموت عطشا دون أن تقدم على شربه منه ..

وكذلك قل في كل مانأكل وما نشرب . إننا لانرى في مأكولنا ومشروبنا مانسكره ، وانسكنا إذا نظرنا إليه بعيون مجهرية ، تبين لنا أن هناك عوالم سابعة فيه ، من غرائب المخلوقات ، تأخذ طريقها إلى جوفنا ، دون أن نراها ، فلا يهنتونا مع ذلك طعام ، ولا يسوغ لنا شراب ! وقل مثل هذا في السموات ، والمسمومات والمذوقات ، إذا نحن جثناها بحواس أقوى أو أضعف من حواسنا .. إنها تقع منا موقعا بفيض كريبها ..

من الخير إذن ، ومن الرحمة بنا أن نعيش فيما خلقنا الله بما خلقنا به ، وألا نذهب إلى أبعد مما قدر لنا .. بل نجعل الأسباب المعروفة لنا ، هي الأساس الذي نتصرف بمقتضاه ، في تعاملنا مع الحياة ، وملاستنا للموجودات .. ثم ليكن

قبل هذا كله ، إيماننا بقدرة الخالق ، وبتقديره لكل شيء ، وأنتا إنما نعمل لتحقيق إرادته مما أودع في الكائنات من أسباب ، وبما جعل لها من مسببات .. فهذا الإيمان هو الذى يسند الإنسان في صراعه مع الحياة ، وهو الذى يشدّ عزمه ، ويدفع به إلى غايات لا يتطلع إليها أوائك الذين فقدوا هذا الإيمان .. وشتان بين من يعمل ، وهو على يقين بأنه في رعاية ربّ الأرباب ، وأقوى الأقوياء ، وبين إنسان يعمل معزولاً عن الشعور بهذا الإيمان .. يعمل في حدود جهده البشرى المحدود ، دون سند أو ظهير !

إن النعمة في كل صورة يطلقها المرء عليها ، لا يدخل منها على قلب المؤمن بالقدر ، زَهُوٌّ ولا خَيْلَاءٌ .. لأنها من عند الله !

وإن البلاء ، والشدة ، والضرّ .. لا يقع منها على قلب المؤمن بالقدر ، يأس ولا قنوط من روح الله .. « إنه لا ييأس من رَوْحِ الله إلا القوم الكافرون » .. الكافرون بالله ، وبما قدّر الله !

* * *

وللقدر بهذا المفهوم لا يخلُ الإنسان من مسؤولياته ، إزاء الحياة ، وإزاء للكتاليف المنوطة به فيها .. فهو مطالب بأن يَجْهَدَ جَهْدَهُ ، وَيُبْلَى بِلَاءَهُ في كل أمر يَعرِضُ له ، وأن يلقاه بكل حَوْلِهِ وحِيلَتِهِ ، وأن يَجْىءَ إليه بعِلَلِهِ وأسبابِهِ ، التى يراها ويقدرها .. فإن هو فرط أو قصر ، كان ملوماً ، وكان أهلاً للجزاء الذى يناسب تفریطه ، وتقصيره .

فليس إيمان المؤمن بالقدر ، وبأنه صائر آخر الأمر إلى المصير المقدور له - ليس هذا الإيمان بالذى يخلُ المؤمن من المسؤوليات المنوطة به .. فهو مطالب بأن يُقدّر ويفكر ، ويدبّر ، ويعمل بالقدر الذى يُسَعِّفُهُ به تفكيره ، وبمحتمله جهده ..

وهذا - على الأقل - هو الذى يُعقِّبه من المسئولية أمام عقله وضميره !

* * *

وفى نظرة الإسلام إلى القَدَر ، تلك النظرة التى يبدو منها القدر غائبا كحاضر - فى هذه النظرة يقوم القَدَر على الناس ، سلطانا رحيمًا ، يفيثون إلى ظله للظليل ، إذا هم أضلّوا السير وفتحهم الحجير وأقدمم الإعياء !

فالقَدَر فى التنفيس الكبير الإسلامى ، لا يلتقى به المسلم إلا عند آخر المطاف من سعيه الذى سعى ، وعمله الذى عمل ، لا أن يقدمه بين يدي كل عمل ، فإن هذا من شأنه أن يقدمه بالإنسان عن أن يعمل أو أن يسعى ، تاركًا زمامه للقَدَر ، يتصرف كيف يشاء ..

وفى هذا اللقاء الذى يلتقى فيه الإنسان مع القدر - بعد كل عمل لاقبله - فى هذا اللقاء يلتقى الإنسان بوجوده كله ، وبما أصاب ، أو أصيب به - يلتقى بهذا كله فى ساحة القَدَر !

فإن يكن قد أصاب خيرًا لم يقل قولة فارون من قبل : « إنما أوتيته على علم عندى » (٧٨ : القصص) بل يقول قولة المؤمنين الشاكرين : « هذا من فضل ربى ليبلونى أشكر أم أكفر » (٤٠ : النمل) .

وإن أصابته مصيبة ، أو مسه ضر ، لم يقل : « أنى هذا ؟ » (١٦٥ : آل عمران) .

بل يقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون » (١٥٦ : البقرة) أو يقول :

« فصبر جميل » (١٨ : يوسف) .

أما غير المؤمن ، فإنه لا يلتقى بهذا الوجه الكريم فى السراء أبدًا ، ولا يلتقى هذا العزاء الجميل فى الضراء أبدًا ..

إنه إن أصاب خيراً ، أشير وبَطِر ، وطفى وبغى ، وإن أصابته مصيبة احترق بنارها ، كدأ وحسرة ، دون أن يجد لمصيبته عزاء من إيمان ، أو مواساة من قدر !

وانظر إلى هذا العزاء الجميل الذى عزى الله سبحانه وتعالى به النبيّ والمؤمنين فيمن أصيبوا فيهم من الشهداء في غزوة أحد : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْكَوْنَا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » (١٥٦ : آل عمران) .

و « لو » هذه ، هى التى تُدْمى قلوب الذين لا يؤمنون بالله ، ولا يستسلمون لقدر الله ، فى أعقاب للشدائد والملمات ، وهى التى تنكأ جراحهم كلما عملت يد الزمن على التئامها !

وفى الحديث الشريف كما رواه مسلم : « احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شئ فلا تقل : لو أنى فعلت كان كذا وكذا ؟ لا ولكن قل : قدر الله ، وما شاء الله فعل .. فإن لو تفتتح عمل الشيطان » .

وهنا أمر نحب أن نتف عنده ، وهو أن الرضا ، الذى يستقبل به المؤمن ما يقع من مقدرات القدر — ليس هذا الرضا عن قهر وإلزام ، وإنما هو عن إرادة واعية مدبرة مقدره .. ذلك أنه ليس من الدين ، ولا فى الدين — أغنى الإسلام — ما يحول بين الإنسان وبين حقه الطبيعى ، فى معالجة الواقع ، وفى محاولة تغييره بكل ما يملك من وسائل كريمة سليمة ، ناظراً إلى الله ، طامعاً فى رحمته ، مستمداً للمعون والتوفيق من لدن رب رحيم كريم ..

إن الرضا بالواقع الكريه البغيض ، ليس في الإسلام ، ولا من الإسلام .. لأن ذلك معناه إهدار لعقل الإنسان أن يفكر ، وتعطيل لإرادته أن تعمل ووقوف بالحياة أن تتحرك ، بل وتمكين للشّر أن يستشري ، واعتراف للباطل أن يقيم حيث شاء .. آمناً مطمئناً ، لا يلقاه أحد بإنكار ، ولا يزجه مُنكر بسوء ! ..

وكلّا .. فإن هذا غير سبيل الأحياء في الحياة ، كما هو غير سبيل الدّين والتّدينين ..

وتاريخ الإسلام ، يحكى فصولاً طويلة ، مُثل فيها هذا الدور النهيّ الدخيل على الإسلام ، فقتل في الناس الميمّ الصادقة ، وأطفأ من صدورهم وقدة العزمات المتوثبة للملاقاة البني وردع الباغين .. وذلك حين قام في الناس من يدعونهم إلى الاستسلام للقدر ، والرضا بالمقدور .. وتلك كلمة حق أريد بها باطل .. إذ كانت أشبه بمخدر ثقيل ، أمات في الناس مشاعر الإحساس بكل ظلم ، فاستساقوا طعمه ، واستنماوا في ظله ، يَحْتَرُونَ كل ما يُبْقَى إليهم من عسف ، وما يساق إليهم من بلاء .. وإنه لولا هذا ما استطال حكم أمراء السوء ، ولا امتد سلطان الملوك والسلطين الباغين للفسدين ، دون أن يلقاهم أحدٌ بفكير ، أو يؤاخذهم مؤاخذ بما اقترفوا من مظالم ، وما ارتكبوا من آثام ..

إن مهمة الرسل ، والمصلحين في الناس ، إنما هي في صميمها نورة على أوضاع قائمة جائرة ، وحربٌ على مظالم صارخة ، هي في نظر الحق والعدل مفكرات يجب أن تزول ، وهي عند البغاة والتسلطين حق مشروع ، ثم هي عند أديباء الإيمان قَدَر مقدور !

ولا نريد أن ندع هذا البحث في « القضاء والقدر » قبل أن نذكر رأياً

« لابن القيم » في هذه القضية ، يستبر - في رأينا - مقطع الفصل فيها ، عند المؤمنين بالله ، وبما لله من أحكام في عبادته ..

يقول ابن القيم في كتابه : « روضة المحبين » :

« فأحكام العالم العلوي والسفلي وما فيهما ، موافقة للأمر ..

إما الأمر الديني ، الذي يحبه الله ويرضاه ، وإما الأمر الكوني الذي قدره وقضاه ..

« وهو سبحانه لم يقدّره - أي الأمر الكوني - سُدّي ، ولا قضاء عبثاً ، بل لما فيه من الحكمة والغايات الحميدة ، وما يترتب عليه من أمور ، يحبّ غاياتها وإن كره أسبابها ومبادئها ..

« فإنه .. سبحانه وتعالى - يحبّ المغفرة ، وإن كره معاصي عبادته ، ويحبّ السرّ ، وإن كره ما يستر عبده عليه ، ويحبّ التمتع وإن كره السبب الذي يُمتع عليه من النار .. ويحبّ العفو ، وإن كره ما ينفو عنه من الأوزار .. ويحبّ التوايين وتوابعهم ، وإن كره معاصيهم التي يتوبون إليه منها .. ويحبّ الجهاد وأهله ، بل هم أحبّ خلقه إليه ، وإن كره أفعال من يجاهدونهم ..

ثم يقول :

« وهذا باب واسع ، قد فُتِح لك ، فادخل منه ، يُطْلَمَك على رياض من للمعرفة مونة ، مات من فاته بحسرتها ، وبالله التوفيق .

ثم يقول :

« وسرّ هذا العباب ، أنه - سبحانه - كامل في أسمائه وصفاته ، فله الكمال للطلق ، من جميع الوجوه ، الذي لا نقص فيه وجه ما ..

وهو - سبحانه - يحب أسمائه وصفاته ، ويحب ظهور آثارها في خلقه ،
فإن ذلك من لوازم كماله ..

فإنه - سبحانه - وتر يحب الوتر .. جميل ، يحب الجلال .. عليم ، يحب
العلماء .. جواد ، يحب الأجواد .. قوى ، والمؤمن القوى أحب إليه من المؤمن
الضعيف .. حيي ، يحب أهل الحياء .. وفى ، يحب أهل الوفاء .. شكور ،
يحب الشاكرين .. صادق ، يحب الصادقين .. محسن ، يحب المحسنين ..

« فإذا كان - سبحانه - يحب العفو ، والمغفرة ، والحلم ، والصفح ،
والستر - لم يكن بُدُّ من تقدير الأسباب التي تظهر آثار هذه الصفات فيها ،
ويستدل بها عباده على كمال أسمائه وصفاته ، ويكون ذلك أدعى إلى محبته ،
وحمده ، وتمجيدِهِ ، والثناء عليه بما هو أهله .. فتحصل الغاية التي خُلق لها
الخلق .. وإن فاتت من بعضهم ، فذلك الفتور سبب اكتمالها وظهورها ..

« فتضمن ذلك للفتور المكروه له - سبحانه - أمراً هو أحب إليه
من عدمه !

« فتأمل ، هذا الموضع حق التأمل ..

« وهذا ينكشف يوم القيامة للخلقة بأجمعهم ، حين يحممهم في صعيد
واحد ، ويوصل لكل نفس ما ينبغي إيصاله إليها من الخير والشر ، واللذة
والآلم ، حتى مثقال الذرة ، ويوصل كل نفس إلى غاياتها التي تشهد هي أنها
أولى بها ..

« فحينئذ ينطق الكون بأجمعه ، بحمده ، تبارك وتعالى ، قالاً (أى قولاً)
وحالاً ، كما قال سبحانه وتعالى : « ترى الملائكة حافين من حول العرش
يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين » فحذف

فاعل القول ، لأنه غير مُعَيَّن ، بل كل أحدٍ بحمده على ذلك الحكم الذى حكم فيه .. فيحمده أهل السموات ، وأهل الأرض ، والأبرار والفتجار ، والجن والإنس .. حتى أهل النار ! قال (الحسن البصرى) وغيره : « لقد دخلوا النار وإن حمده أنى قلوبهم » ..

« وهذا - والله أعلم - هو السر ، الذى حُذِفَ لأجله للفاعل ، فى قوله : « قيل أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها » وقوله : « وقيل ادخلوا النار مع الداخلين » كأن الخلق كله ، نطق بذلك وقاله لهم .. والله تعالى أعلم بالصواب » ١ . ا .

الآيات : (٨٣ - ٩٨)

• « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (٨٣) إِنَّا مَكِّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (٨٤) فَأَتْبَعَ سَبَبًا (٨٥) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ مُعَذِّبٌ وَإِنَّمَا أَنْتَ تَتَّخِذُ فِيهِمْ حُسْنًا (٨٦) قَالَ أُمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا (٨٧) وَأُمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (٨٨) ثُمَّ أَنْبَعِ سَبَبًا (٨٩) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (٩٠) كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا (٩١) ثُمَّ أَنْبَعِ سَبَبًا (٩٢) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَسْكَدُونَ بِفَعْمُونَ قَوْلًا (٩٣) قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّا بَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ

فِي الْأَرْضِ قَهْلًا نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ
 سَدًّا (٩٤) قَالَ مَا مَكَّدَنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ
 وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (٩٥) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ
 قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (٩٦)
 فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (٩٧) قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ
 مِنِّي رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (٩٨)

التفسير:

الذكر : الخبر ، والحديث عن الأمر بما يذكر به .

مكنا له في الأرض : جعلنا له مكانا ذا سلطان فيها ..

السبب : ما يتوصل به إلى أمر من الأمور .. وهو في الأصل : الجبل

الذي يصل شيئا بشيء .. ويقال للباب الذي يدخل منه إلى المكان : سبب ..

عين حنطة : الحنطة : الطين الأسود ، والطين الحنطة : التي اسود ما فيها من

طين .. وقرىء : « عين حامية » أي شديدة الحرارة .. كما في قوله تعالى :

« وأما من خفت موازينه فأما هاوية * وما أدراك ما هي * نار حامية * » .

(٨ - ١١ : القارة) السدان : مثنى سد ، والسد : الحاجز بين الشيتين ،

ويسمى الجبل سدا ، لأنه يحجز بين ما بين يديه وما خلفه .

زبر الحديد : القطع العظيمة منه .. واحدها زبرة : كخرفة .

الصدفان : مثنى صدف ، والصدف جانب الجبل ، ولا يقال له صدف

حتى يكون في مقابله صدف آخر .. فكان أحدهما صدف الآخر ، وقابله .

القطر : للنحاس المذاب ، لأنه يقطر كما يقطر الماء .
 أن يظهره : أى أن يتسلقه ، ويركبوا ظهره ، لئلا يسته وارتفاعه ..
 النقب : الثقب والخرق فى الجدار ، ينفذ من جانبه إلى الجانب الآخر ..

[ذو القرنين .. من هو ؟ وما شأنه ؟]

فى الخمس عشرة آية السابقة قصة رجل ذى شأن عجيب ، بين يديه قوى ،
 ومعه سلطان ، قل أن يقع مثلها ليد إنسان .. وسعى ذا القرنين لبلوغه المشرق
 والمغرب ، فكأنه حاز قرى الدنيا .

ومن أجل هذا كانت المناسبة قوية بين قصة هذا الرجل ، وبين قصة العبد
 الصالح .. صاحب موسى ، فجاءت هذه القصة وراء قصة العبد الصالح ، تالية لها .

ثم إنه - مع هذا - يوجد بين القصتين ، أكثر من وجه من وجوه
 الشبه ..

فأولاً : العبد الصالح ، وذو القرنين ، كلاهما ممن اختصه الله سبحانه وتعالى
 بشيء من فضله ورحمته ..

فالله سبحانه وتعالى يقول عن العبد الصالح : « عبداً من عبادنا .. آتيناه
 رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنا علماً » .

ويقول جل شأنه فى ذى القرنين : « إنا مكّنا له فى الأرض وآتيناه من
 كل شيء سبباً » .

وللفرق بين الرجلين فيما اختصهما الله تعالى به ، أن ما أصاب العبد
 الصالح من فضل الله ، كان علماً لدنياً ، ارتقى به فوق مستوى العلم البشرى ،
 على حين أن ما أصاب ذا القرنين كان تمكيناً فى الأرض ، وهداية إلى الأسباب
 التى تدعّم هذا التمكين ، وتحرسه من الآفات التى تجعل من تلك القوة الممكّنة ..

أن تكون أداة بني وعدوان .. فكان بهذا على مستوى من الحكمة والتدبير وحسن السياسة للملك ، بما يكاد يتفرد به بين أصحاب الملك والسلطان ..

وعلى هذا يمكن أن يقال : إن العبد الصالح نسيج وحده في العلم الذي معه ، وإن ذا القرنين ، نسيج وحده كذلك في دنيا الملوك والسلاطين ، أصحاب الجاه والسلطان ...

وثانياً : الأحداث التي اشتملت عليها كلتا القصتين ..

ففي كل منهما ثلاثة أحداث ، هي التي كشف عنها القرآن من أمر صاحبي القصة ..

فخرق السفينة ، وقتل الغلام ، وإقامة الجدار .. هي الأحداث الثلاثة التي جرت على يد العبد الصالح ..

وبلوغ مغرب الشمس ، وبلوغ مشرقها ، وإقامة السدة .. هي أحداث ثلاثة ، من أحداث ذي القرنين ..

ثالثاً : تحركات الرجلين ..

كانت لكل منهما ثلاثة مُنْطَلَقَات .. كل منطلق إلى غاية من الغايات الثلاث ، التي تولد من كل غاية منها حدث ..

فالعبد الصالح ، ينطلق في كل مرة ، ومعه صاحبه موسى .. وكأن موسى هو السبب الذي كان عنه منطلقه إلى كل غاية من غاياته الثلاث : « فانطلقا » .. « فانطلقا » .. « فانطلقا » .

وذو القرنين ، ينطلق في كل مرة ، ومعه سبب ، يتبعه سبب ، حتى يبلغ غايته .. « فأتبع سبياً » .. « ثم أتبع سبياً » .. « ثم أتبع سبياً » !

ورابعا : أسباب العبد الصالح ، تجرى على مستوى قدرى ، فوق مستوى للبشر ..

أما أسباب ذى القرنين فتجرى على مستوى العقل البشرى ، حيث يأخذ الأمور بأسبابها للظاهرة التى تبدو لعين العاقل ، البصير ، العالم .. ومع هذا ، فإن أسباب كلٍّ منهما تلتقى عند نهايتها بما هو مطلوب ومحمود ..

وهذا يعنى أن مستوى البشرية ، يستطيع أن يرتفع بما يكسب من العلم والمعرفة إلى حيث يجرى فى طريق مستقيم ، تتكشف فيه لبصيرته مواقع الحق والخير ، فلا يخطئ الغاية ، ولا يضل السبيل ..

وهذا يعنى من جهة أخرى أن العلم للكسب : إذا صادف قلباً سليماً ، وعقلاً حكيماً ، ونفساً مطمئنة ، كان أشبه بما يقاض على الإنسان فيضاً ، مما يفتح الله للناس من رحمته ، فضلاً ، وكرماً ، من غير كسب !

ذلك أن فى الإنسان — كل إنسان — قِبْسةً من العالم العلوى إذا أمدها الإنسان بالسعى والجد فى تحصيل المعرفة ، ونفخ فيها من روحه وعزمه ، ظلت مضئئة مشرقة ، ثم ازدادت مع السعى والجد ضياء وإشراقاً ..

أما إذا أهمل الإنسان هذه القِبْسة العلوية التى فى كيانه ، ولم يمدّها من ذات نفسه بالوقود المناسب لها ، خَبَتْ ، ثم انطفأت وخذت !

« تساؤلات .. وتصورات »

وفى أحداث القصة أمور لفتت إليهم الأنظار ، وأثارت كثيراً من التساؤلات ، التى أدت بدورها إلى كثير من اللقولات المتضاربة ، الناجمة فى

أكثرها عن تصورات وأوهام : دون أن يكون لها مستند من واقع ، ولا قبول من عقل ، ولا إجازة من منطق ..

ومن هذه التساؤلات ، والمقولات ، ما دار حول ذى القرنين والأسباب التى معه ، ومغرب الشمس أو مطلعها ، وبأجوج ومأجوج ، والسدة الذى أقيم دونهم ..

فكل أمر من هذه الأمور أصبح قضية ، كثر المتخاصمون فيها ، وكثرت مدعيات كل طرف من أطراف الخصومة عليها ، بحيث كان على من يريد النظر فى أية قضية منها ، أو أن يتعرف على وجه الرأى فيها — أن يستمع إلى عشرات الأقوال المتناقضة ، التى يدعمها أصحابها بأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبآراء تستند إلى الأجلاء الأعلام من صحابة رسول الله رضوان الله عليهم ، كعلى بن أبى طالب ، وعمر بن الخطاب ، وابن عباس .. وغيرهم ..

ولا نريد أن نشغل أنفسنا بهذه المقولات ، ما صح منها وما لم يصح .. وذلك لأمرين :

أولهما : أن أية مقولة تقال فى هذه الأمور ، لآيزيد من قيمتها ، ولا تنقص من قدرها فى ميزان العبارة والعظمة الماثلة منها .. إذ لاتعدو هذه المقولات التى قيلت أو تقال فى هذه التسميات أن تكون ذيو لا وإضافات ، لانتغير شيئاً من ذات المسمى .. تماماً كالاسم الذى يطلق على المسمى .. إنه ليس أكثر من إشارة يشار بها إليه ، أو رمز يستدل به عليه !! أما ذاته وحقيقته ، فلا يؤثر فيها الاسم الذى يطلق عليها ، ولا يغير من صفتها شيئاً ..

وثانيهما : أن هذه المقولات مبثوثة فى كتب التفسير ، والحديث ، والقصص .. بحيث لا يحتاج الأمر فى الوقوف عليها عند من يهتم أمرها ، إلى

كبير مشقة .. فاهى إلا أن يمد يده إلى أى كتاب منها حتى يقع على ما يريد
وأكثر مما يريد !

وعلى هذا ، فإننا سنقتصر على إشارة دالة على كل شخص من هذه
الشخصيات ، حسب مفهومنا له ..

فأولا :

(ذو القرنين)

هو الإسكندر الأكبر ، ملك مقدونيا ، من بلاد اليونان .. والذي
استطاع أن يضم بلاد اليونان كلها إلى ملكه الذى ورثه عن أبيه ، ثم استطاع
كذلك أن يوسع دائرة مملكته شرقاً وغرباً ، حتى ضمَّ إليه بفتوحاته معظم
العالم المعمور الذى كان معروفاً في وقته .. فبلغ الصين والهند شرقاً ، ودارت
في فلك دولته قرطاجنة ، ومصر ، والشام ، والعراق ، وإيران ، وأفغانستان ،
والهند ، وأطراف الصين ..

أما سبب امتداد ملكه جهة الشرق لا الغرب ، فلا نرى الشرق في ذلك
الحين ، كان هو مركز النشاط الإنسانى ، ومطلع العلوم والفنون ، والآداب ،
وكان هو الذى يباظر بلاد اليونان التى كانت للشعلة المضيئة في الظلام المنعقد
على أوربا في ذلك الحين .. ولهذا كان الاحتكاك دائماً في هذه العصور الغابرة ،
واقماً بين بلاد اليونان ، وفارس ، وما بينهما ..

وقد تعلم الإسكندر على الفيلسوف اليونانى العظيم ، أو للعلم الأول
« أرسطو » .. وساعده نبوغه العبقري على أن يهضم فلسفة « أرسطو » في
فترة قصيرة ، وأن يتمثلها تمثيلاً صحيحاً ، وأن يصفىها من كل شائبة .. فكانت
تلك الفلسفة غذاءً صالحاً لهذا العقل السليم المتفتح لا استقبال كل ما يمدّه

بطاقات من النور ، تزداد بها بصيرته نفوذاً إلى أعماق الأشياء ، والوصول إلى لبها ..

فالإسكندر ، بذكائه وعبقريته ، وباستمداده للوروث الملك والسلطان - استطاع أن يحول فلسفة « أرسطو » إلى واقع عملي ، وإلى قوة منطلقة معه لتحقيق آماله الكبيرة ، وبناء هذه الدولة العظيمة التي تحركت لها همته ، على أساسٍ وطيدٍ ، من العدل والإحسان ..

وذو القرنين - كما يذكره القرآن - رجل مؤمن بالله ، التقى فيه هذا الإيمان بطبيعة قوية ، تنفي الخبث ، وتغاف الفكر من الأمور ، وتأبى أن تنزل إلى ما يمسّ المروءة ، ويجور على الشرف والكرامة ..

فكانت خطواته كلها قائمة على طريق الحق ، والعدل ، والخير .. والإسكندر ، أشبه الناس بذى القرنين هذا ؛ فقد كان مؤمناً بالله ، وقد فتح له الطريق إلى هذا الإيمان أستاذه « أرسطو » ، الذي كان موحدًا ، يقول بالصانع الأول ، وبالعقل الأول ، وبالحرك الأول ، وبالسبب الأول .. إلى غير ذلك من المقولات ، التي تجمل على الوجود قوة عاقلة ، يدور في فلكها كل موجود !

وإذا كانت تصورات « أرسطو » لله سبحانه وتعالى يحفها الغموض ، فإنها تصورات في صميمها ، تبلغ بمن يأخذ طريقه معها على هدى وبصيرة - إلى التصور الصحيح لله سبحانه وتعالى ..

وليس بالبعيد أن يكون « الإسكندر » قد اهتدى في طريقه إلى الله بما لم يهتد إليه أستاذه ، فأمن بالله مفرد بكل كمال ، منزّه عن كل نقص .. لا يشاركه أحد في ملكه ، مما كان يقول به أستاذه ، وتقول به الفلسفة اليونانية ، من المقول السبعة ، النابعة من العقل الأول ، والعامة معه .. !

وعلى أى ، فإن ذا القرنين ، سواء أكان هو الإسكندر الأكبر ، أو غيره من عباد الله ، فإنه على صفتين :

أولها : أنه ذو سلطان متمكن ، وأنه - بما آتاه الله من عقل وحكمة ، ومن ملك وسلطان - قد اجتمع له من الأسباب ما يمكن له من الحصول على مسببات لم تجتمع ليد أحد غيره ، وفي هذا يقول الله تعالى : « إنا مكنتنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سبياً » وليس المراد بقوله تعالى : « من كل شيء » العموم والشمول ، لجميع الأشياء . . وإنما المراد به كل شيء يصلح به أمره ، ويقوم عليه سلطانه . . ومثل هذا قوله تعالى على لسان المدهد عن ملكة سبأ : « وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ » (٢٣ : النمل) ومثله قوله تعالى على لسان سليمان : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْ مَقَالِكُمْ أَنَّكُمْ مِلَّةٌ مِثْلُ مِلَّةِ نَارٍ وَمِثْلُ مِلَّةِ سُلَيْمَانَ » (١٦ : النمل) . فالمراد بكل شيء في الموضعين : ما يصلح عليه الأمر ، ويتم به نظام الحياة في المستوى الطيب الكريم . .

وثانية الصفتين اللتين يتصف بهما ذو القرنين : أنه مؤمن بالله ؛ وأنه أقام هذا الملك الواسع العريض على الحق ، والعدل والإحسان ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسداً » قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً » فهو في هذه الآيات يخاطب من الله وحياً أو إلهاماً ، كما أنه في هذه الآية أيضاً يقوم داعية لله يدعو إلى الإيمان بالله . . ثم هو مؤمن بالآخرة وبالجزاء الأخروي ، يأخذ للكافرين بالله بالبأساء والضراء في الدنيا ، ثم يدعهم ليلقوا في الآخرة العذاب الشديد النكر الذي لا تعرفه الحياة ، ولا يذوق مثله الأحياء في الدنيا . .

وبما يدل على إيمانه بالله ، ما تكرر على لسانه من إضافته إلى ربه . .

فيقول : « ما مكَّنِّي فيه ربِّي خير » . . ويقول : « هذا رحمة من ربِّي » . .
ويقول : « فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَمَلَهُ دَكَّاءَ ، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا » .

[الأسباب التي بين يدي ذى القرنين]

والأسباب هي الوسائل التي يُتوسَّل بها إلى نتائج ومسيبات . . وقد
تسكون هذه النتائج ، وتلك المسبات أسباباً إلى نتائج ومسيبات . . وهكذا . .
أسبابٌ يتوسَّل بها إلى مسبات ، ثم مسبات تسكون وسائل يتوسَّل بها إلى
مسيبات . . ثم تسكون هذه المسبات ، وسائل إلى مسبات . . في سلسلة
تتصل حلقاتها ، ويتكون من كل حلقة منها سلسلة من الأسباب والمسبات . .
بحيث ترتبط أحداث الحياة كلها بهذه السلاسل ، وتلك الحلقات ، كما ترتبط
بالشجرة أغصانها ، وفروعها ، وأوراقها .

وما آتاه الله سبحانه وتعالى ذا القرنين من أسباب لكل شيء . .
هي تلك الوسائل السليمة الصحيحة ، المؤدية إلى مسبات طيبة كريمة ، قائمة
على الخير والإحسان . .

وقد يكون للشئ أكثر من سبب ، وأكثر من وسيلة يتوسَّل بها إليه . .
وبعض هذه الأسباب سليم كريم ، وبعضها ملتوي خبيث . .

فالحصول على المال مثلاً ، يمكن أن يتوسَّل إليه بالعمل الجاد ، وبالكسب
الحلال ، كما يمكن أن يتوسَّل إليه بأسباب كثيرة فاسدة ، كالسرقة ، والغصب ،
والاحتيال ، والنصب ، والنش ، والربا . . ونحو هذا . .

وفي قوله تعالى : « وآتيناك من كل شيء سبباً » إشارة إلى أن الأسباب
التي وضعها الله سبحانه وتعالى في يد ذى القرنين ، وأقام نظره وقوله عليها ،
هي الأسباب السليمة الصحيحة المعزولة عن الأسباب الفاسدة الظالمة . . وهذا

هو السرّ في النظم الذى جاء عليه النظم القرآنى ، من أفراد كلمة « سبب » ، ليكون ذلك إشارة دالة على أنه سبب واحد ، متخيز من بين كل الأسباب ، وأنه السبب الصالح السليم فيها ، أو هو أصلح وأسلم الأسباب .. ويكون معنى للنظم : « وآتيناه من كل شيء سبباً » .. أى آتيناه سبباً من كل شيء يعالجه ، ويعمل فيه ، وهو السبب الموصل إليه على أكمل صورة وأعداها .. وفى تنكير للسبب ، مايقضى عن وصفه ، إذ أن هذا التنكير يحمل فى كيانه - مع هذا الأسلوب الذى عليه النظم القرآنى - تنويهاً به ، ورفعاً لقدره ، واستعلاء بمكانته بين الأسباب المتداخلة معه فى الوصول إلى الغاية المتجه إليها ..

﴿ مغرب الشمس .. ومطلعها ﴾

نحدث الآيات عن بلوغ ذى القرنين مغرب الشمس ، ومطلع الشمس .. وأنه تحرك غرباً حتى باغ مغرب الشمس ، وتحرك شرقاً حتى بلغ مطلعها .. وقد حل ذلك كثيراً من المفسرين على الخوض فى تحديد المكان الذى تغرب فيه الشمس ، والمكان الذى تطلع منه .. وكثير من الخائضين فى هذا الأمر كانوا على علم من هذا الذى نعلمه نحن اليوم من أمر الفلك ، وأن الشمس لا تغرب أبداً .. وأنها إذا غربت من أفق من آفاق الأرض كانت فى شروق على أفق آخر من آفاقها !..

وإذا كان القرآن الكريم قد تحدث عن غروب الشمس وشروقها ، فهو حديث منظور فيه إلى الواقع المشاهد من حياتنا ، فى تعاملنا مع الشمس .. فنحن نراها تغرب وتشرق كل يوم ، على الأفق الذى نعيش فيه من الأرض ..

فذو القرنين ، يرى - كما نرى - الشمس تغرب وتشرق كل يوم .. وقد ذكر القرآن الكريم وصفاً للمكان الذى بلغه ذو القرنين غرباً ، والذى كانت

تقرب فيه الشمس ، على مستوى نظره : « وجدها تقرب في عين حنة » أى أنها كانت في نظره تسقط وتختفي عند عين حنة : أى عين ماء فيها طين قد اسود كثيرا ، وكأنه اللحم .. أو هى « عين حامية » كما قرئ بها .. أى شديدة الحرارة .. وكما وصف القرآن الكريم هنا طبيعة الأرض التى تقرب فيها الشمس ، وصف المجتمع البشرى الذى كان يعيش هناك ، فقال تعالى : « ووجد عندها قوماً ، قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا » .. فهم قوم غير مؤمنين بالله ..

أما مطلع الشمس ، فلم يصف القرآن طبيعة الأرض التى تطلع منها ، وإنما وصف طبيعة الجماعة الإنسانية كانت للتي تقيم هناك .. فقال تعالى : « وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً .. » أى أنهم على حالٍ من البدائية ، بحيث لا يرتفعون كثيراً عن مستوى الحيوان . فهم عُراة أو شبه عُراة .. لانسكتهم بيوت مصنوعة ، ولا تستترهم ثياب مذبذبة .. يأوون إلى الكهوف والمغارات . ولهذا اختلف موقف ذى القرنين من الجماعة البشرية ، هنا وهناك .. فالجماعة التى وجدها عند مغرب الشمس ، كانت على مستوى من الفهم والإدراك ، ولديها ما يؤهلها لأن تتحمل التكليف ، وتُدعى إلى الإيمان بالله ..

ولهذا ، وقف عندها ذو القرنين ، وامتنل ما أسره الله فيها بقوله سبحانه : « ياذا القرنين : إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً » فكان موقف ذى القرنين هنا جامعاً الأمرين معاً .. « أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيمذبه عذاباً نكراً * وأما من آمن وعمل صالحاً ، فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسراً » ..

أما الجماعة التى وجدها عند مطلع الشمس ، وهى الجماعة التى كانت في مرحلة الطفولة الإنسانية ، فقد تجاوزها ، ولم يقف طويلاً عندها ، ولم يعرض عليها (م ٤٥ التفسير القرآنى - ج ١٦)

الإيمان بالله ، إذ كانت بحيث لاتمقل تلك الدعوة ، ولا نجد لها مفهوماً ، فهي - والحال كذلك - لم تبلغ مبلغ التكليف بعد ، وقد تركها تعالج أموراً على مايقع في تصورها اللطفولّى ، حتى يُنضجها الزمن ، ويبلغ بها مبلغ الرجال !

ولا تقع فيما وقع فيه الذين سبقونا من المفسّرين من الرجم بالغيب حول تحديد المكان الذى غربت عنده ، أو طلعت منه ، شمس ذى القرنين .. ويكفى أن نشير إلى أنّهما لم يكونا أقصى الأرض غرباً ، أو أقصاها شرقاً .. فقد صرح القرآن الكريم ، بأن ذا القرنين ، بعد أن بلغ مطلع الشمس ، جاوز هذا المكان ، حتى بلغ بين السّدين .. أى الجبلين ، أو الحاجزين ، إذ كان كل منهما يحجز ماوراء عما هو أمامه .. وفي هذا يقول الله تعالى : « ثم أتبع سبياً * حتى إذا بلغ بين السّدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً » .. وقرئ « يُفْقَهُونَ » بضمّ الياء ، وكلا القراءتين على معنى سواء ، فى أن القوم مازالوا فى درجة متأخرة من الإنسانية ، وأنهم وإن ارتفعوا قليلاً عن هؤلاء القوم الذين صادفهم عند مطلع الشمس إلا أنّهم مازالوا فى مرحلة الصّبا ، لا يهتملون تبعات التكاليف ، ولهذا كان موقفه منهم موقفاً وسطاً ، فلم يدعهم إلى الإيمان بالله ، لأنهم دون مستوى هذه الدعوة ، ولم يتركهم وشأنهم ، بل أخذهم بشيء من الوقاية والرعاية ، حتى يرشّدوا ويبلغوا مبلغ الرجال ، وهم على وشك أن يبلغوه فأقام لهم هذا السّد الذى يحميهم من عواصف الشر التى تهبّ عليهم من جيرانهم : « يأجوج ومأجوج » .

﴿ يأجوج .. ومأجوج ﴾

لم يُشر القرآن إلى يأجوج ومأجوج بأكثر من هذا الوصف الذى يصفهم به جيرانهم ، وأنهم مفسدون فى الأرض ، وهم لهذا يطلبون من ذى القرنين أن

يَجْعَلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ هَؤُلَاءِ الْمُفْسِدِينَ سَدًّا ، يَدْفَعُ عَنْهُمْ عُدْوَانَهُمْ ..

« قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا » .

— « إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ » .. هذا هو كل ما كشف عنه القرآن من « يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ » .

ولكن يظهر أن غرابة الاسم « يَأْجُوجَ » ومزاوجته مع « مأجوج » الذي يشبهه في غرابته ، قد أغرى المفسرين ، وغيرهم من أصحاب السَّيَرِ بأن يخلعوا على المسمى من الصفات الغريبة ، والأوصاف العجيبة ، مما لا يكاد يقع لخيال الذين أتقوا ليالي « ألف ليلة وليلة » : فهم — أى يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ — بين طوبل يبلغ طوله عشرات الأمتار ، أو قصير لا يجاوز ذراعاً ! وقل مثل هذا في أفواههم ، وأسنانهم ، ورءوسهم ، وشعورهم ، مما لا يكاد يكون إلا في عالم الشياطين والمردة ، في تصورات الذين يتحدثون عنهما ..

إن « يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ » هذين الاسمين في غرابتهما ، وازدواجهما كانا مادة خصبة لتوليد الصور الغريبة ، وتأليف الروايات المختلفة ، حتى يستقيم المسمى على دلالة الاسم ، وحتى لقد سمح الخيال بأن يقال : إن هذين الاسمين عريان ، وإن يَأْجُوجَ ، مشتق من أجيج النار ، وهو هذا الصوت الرهيب الذي تشهق به النار حين يتأجج وقودها ويندلع لهيبها .. كما أن مأجوج ، مشتق من الموج والاضطراب .. يقال ماج البحر : أى اضطرب وهاج !

ولعل أغرب ما قيل في هذا اللقام من مقولات ، أن آدم كان قد احتلم ، فوقعت نطفته على الأرض ، وكان أن تخلق من هذه اللطفة كائن هو الأب الأكبر لهؤلاء القوم !!

وهذا وكثير كثير غيره مما قيل في بأجوج ومأجوج ، هو — كما قلنا — بعيد غاية البعد عن منطوق القرآن ، كما أنه بعيد غاية البعد عن الحقيقة الممكن تصورها .. فبا عُرِف في التاريخ البعيد ، أو القريب ، جماعة بشرية لها شيء من هذه الأوصاف .. وما عرف في أبناء آدم هذا التفاوت البعيد في الصفات الجسدية ، وإن وجد بينهم تباير في الألوان ، وفي الأخلاق والعادات ، وتفاوت في العقول والملكات .. ولكن مع هذا التباير وذلك التفاوت — لا يبدو منهم جيمعاً ما يقطع نسب بعضهم عن بعض ، ولا يدفع نسبة بعضهم إلى بعض ..

وعلى هذا ، فإننا نقول بأن «بأجوج ومأجوج» هما جماعة أو جماعات من تلك القبائل المتخلفة ، التي تسكن الآجام والغابات ، وتأوى إلى الكهوف والمغارات ، والتي لم تبعد كثيراً عن حياة الحيوانات للتوحشة المفترسة ، وتسبب كثيراً من الفاق والإزعاج للجماعات القريبة منها والتي أخذت حظاً من المدنية والعمران .. وحسبنا أن نذكر هنا المقول وما أحدثوا من إفساد للحضارة الإسلامية ، مما لم تحمدنه أعظم الزلازل ، وأعتى الأوبئة وأشدّها هولاً وفتكاً .. !

﴿ السد ، وما أقيم منه ﴾

كان السد الذي أقامه ذو القرنين ، استجابة للقوم الذين لقيهم بين السدين — كان أقل أحداث هذه القصة إثارة للبحث ، وتوليداً للصور والخيالات .. وذلك أن القرآن الكريم قد تحدث عن هذا السد بشيء من التفصيل ، لم بدع لأصحاب الخيال أن ينطلقوا بخيالاتهم فيه إلى مدى بعيد ..

وفي هذا يقول الله تعالى :

« قالوا يا ذا القرنين إن بأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض .. فهل

نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ؟ » .

« قال ما مكنتي فيه ربي خيرٌ فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً » .

« آتوني زُبَرَ الحديد .. حتى إذا ساءى بين الصدّفين قال انفضخوا .. حتى إذا جعله ناراً قال آتوني أفرغ عليه قطراً » ..
هذه هي قصة إقامة « الردم » كما سماه ذو القرنين ، أو « السد » كما طلبه القوم ..

إن مادته من قطع الحديد ، التي جمعها القوم من كل مكان . وجعلوا منها جسراً كبيراً يسدُّ الفراغ الذي كان بين الجبلين ، والذي كان ينفذ منه بأجوج ومأجوج إلى القوم ..

وقد أمر ذو القرنين القوم أن يوقدوا على هذا الحديد ، النارَ ، وأن يستعملوا المفاتيح كي يشتدَّ اشتعال النار . وينصهر الحديد ..

فلما تم له ذلك ، دعا القوم إلى أن يأتوا (بالقطر) وهو النحاس المذاب ، فيفرغوه فوق هذا الحديد المنصهر ، فيمسك بعضه ببعض ، كما يفعل الملاط بأحجار البناء ..

ولا شك أن الحديد لم يكن هو كل مادة البناء التي بُني بها « الردم » .. وإنما كان هو العنصر القوي فيها ، بل هو كذلك العنصر الغريب غير المألوف في البناء ..

ولهذا اختص بالذكر .. وهناك الأحجار ، والرمال ، وغيرها مما اتخذ في مادة البناء مع الحديد ، والتي بها أمكن تسوية للسدة ، وإلا لو كان السد حديداً حاصلاً لا احتاج إلى مالا تحتمله الطاقة البشرية ، وخاصة في هذا الزمن البعيد ، مع تلك الوسائل البدائية المحدودة للحصول عليه ..

ومن تمام هذا التدبير الحكيم في إقامة « الردم » أن يُختبر ، وأن يَرى
منه القوم ثمرة هذا الجهد العظيم للشاق الذى بذلوه فيه ..

وقد رأى القوم رأى العين الأثر العظيم الذى كان لهذا « الردم » .. فقد
مضت الأيام ، والشهور ، دون أن يطرَقهم طارق من هذا الشر الذى كان
يبتغهم مُصبحين وممسين ، وكذلك رغم المحاولات التى بذلها يأجوج ومأجوج ،
لتسلفه ، أو إحداث نقب أو ثقب فيه ، ينفذون منه ، كما يقول تعالى :

« فَاِستَظَاعُواْ اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَجۡبًا »

هذا هو الذى نطق به لسان الحال ، وتحدث به القوم ..

وحين رأى ذو القرنين هذا قال :

« هذا رحمة من ربى فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى
حقاً » .

أى أن هذا الردم ، هو رحمة من رحمة الله ساقها الله سبحانه وتعالى ، إلى
هؤلاء القوم على يديه ..

ووعده الله هنا ، قد يكون مراداً به يوم القيامة ، وقد يكون مراداً به الأجل
المقدور فى علم الله لبقاء هذا الردم .. والرأى الأول هو الأولى ، إذ كانت الآية
التالية لهذه تومئ إليه ، وهو قوله تعالى : « وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض
ونفخ فى الصور نجمعنهم جمعاً » ..

وهذا يعنى أن هذا الردم قد صار أشبه بمجمل من تلك الجبال المتصلة به
من طرفيه ، وأنه باق ما بقيت فإذا جاءت أشراط الساعة ، دُك هذا الردم
ودكت الجبال كلها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى سورة أخرى :

« وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ دُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً » (١٤ : الحاقة) .

وهكذا تنتهى مسيرة ذى القرنين ، يصحبه فيها عقل حكيم ، وقلب سليم ،
متخذاً إلى غاياته الأسباب المستقيمة مع العدل والإحسان ..

إنه يضع فى مسيرته تلك آثار أقدام الإنسان الرشيد ، المتهدى بعقله ،
اللوّظ لضميره .. فكاد الإنسان بتحريك ملكاته ، وإطلاق قوى الخير فيه
— كاد — يتعادل ميزانه مع ميزان الإنسان الذى يتلقى فيوض العلم للعلوى
ويقيم خطواته على هديها ..

وهكذا يستطيع الإنسان أن يُثبت أنه كائن له إلى العالم العلوى سبيل ،
وأن بيده وبين الملاّ الأعلى طريقاً يصل ما بين الأرض والسماء .. II

* * *

ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى ما بين قصة ذى القرنين ، وقصة العبد الصالح من
تلاقٍ وتوافق فى أكثر من وجه .. كما أشرنا إلى ذلك من قبل ..

والذى نود أن نشير إليه هنا من وجوه هذا التلاقى والتوافق ، هو ما جاء
فى قصة العبد الصالح من قوله لموسى ، حين أراد فراقه : « سأبثّك بتأويل مالم
تستطع عليه صبراً » فلما نبأه بتأويل هذا قال له : « ذلك تأويل مالم تستطع
عليه صبراً » ..

وهنا فى قصة ذى القرنين يحىء قوله تعالى : « فاستطاعوا أن يظهروه
وما استطاعوا له نقباً » .

فيحيىء فعل الاستطاعة فى القصتين ، بتاء المطاوعة مرة ، ويحيىء بفير
التاء مرة أخرى ..

وقد قلنا إن هذه التاء تدل على زيادة فى الشدة والقسوة ، حيث يفترق بها
مفعل عن فعل ..

وهنا - في قصة ذى القرنين - نجد نفس الشيء .. حيث أن القوم أرادوا أن يصعدوا السدة صعوداً فما « استطاعوا » .. وأما حين أرادوا أن يحدوا فيه نقباً فما « استطاعوا » .. ومعالجة النقب أشد صعوبة من محاولة الناسق .. !!

الآيات : (٩٩ - ١١٠)

* « وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَعَلْنَاهُمْ جَمَاعًا (٩٩) وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (١٠٠) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (١٠١) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا (١٠٢) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَمِيْعُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُبْتَلَوْنَ صُنْعًا (١٠٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا (١٠٥) ذَلِكَ جَزَاءُهمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُولًا (١٠٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (١٠٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (١٠٨) قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِثًّا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (١٠٩) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠) »

التفسير :

* قوله تعالى : « وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور نجمةفام جمعا * وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا * الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعا » .

هو مطوف على قوله تعالى : « فإذا جاء وَعْدُ رَبِّي جَمَلَهُ دَكَّاءُ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا » . . أى أنه إذا جاء الأجل الموقوت عند الله لقيام - هذا السد - وبقائه - دُكَّ هذا الردم الذى أقامه ذو القرنين ، وانطلقت جماعات بأجوج ومأجوج إلى ما كانت تنطلق إليه من قبل ، ونفذت إلى هؤلاء القوم الذين احتسبوا من عدوانهم بهذا الردم . . كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « حتى إذا فُتِحَتْ بأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون * واقترب الوعد الحق . . (٩٦ - ٩٧ : الأنبياء) .

— فقوله تعالى : « وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض » يبين ماسيقع في هذا اليوم ، أى اليوم الذى يأذن فيه الله سبحانه وتعالى بزوال هذا السد من مكانه ، ونهاية دوره . . ففي هذا اليوم - وهو أيام وأعوام - تتبدل معالم الأرض ، وينهال هذا الردم ، ويفتح السد فيما بين بأجوج ومأجوج ، وبين الجماعات المتحضرة التى كانت فى حماية بهذا السد من فسادها . . وعندئذ يختلط بعضهم ببعض ، ويموج بعضهم فى بعض ، وتعصف بهم عواصف الشر والفساد حتى يُفنى بعضهم بعضا . ثم بعد قليل أو كثير من الزمن ، ينفخ في الصور ، فيبعث اللواتى من قبورهم ، ويساقون إلى المحشر ، وعندئذ يرى الكافرون جهنم بارزة ، يلقاها لهميها . . كما يقول سبحانه : « ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا » (٥٣ : الكهف) .

— وقوله تعالى : « الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعاً » هو وصف كاشف لهؤلاء الكافرين ، الذين عُرِضَتْ عليهم جهنم عرضاً تتخلع منه قلوبهم فزَعَا ، وتمتلىء به نفوسهم رُعباً .. فهؤلاء الكافرون كانوا في غفلة عن الله ، وعن دعوة الحق التي كان يحملها إليهم رسل الله .. إذ كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله ، فلم ينظروا فيما خالق الله في السموات والأرض .. ثم إنهم إذ صَمَوْا عن آياتِ الله ، ولم تتجه إليهما عقولهم ، ولم تتفتح لها قلوبهم — أصمّوا آذانهم عن آيات الله التي يحدّثهم بها رسل الله ..

— وفي قوله تعالى : « وكانوا لا يستطيعون سمعاً » إشارة إلى ما ختم الله به على سمعهم .. فهم — والحال كذلك — مصابون بهذا الصمم عن كل ما هو حق وعدل ، وخير .. أما ما كان من واردات السوء ، والشر ، فهم أسمع الناس له ، وأكثرهم استجابة لندائه ..

« وقوله تعالى : « أحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء .. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً » .

المراد بالذين كفروا هُنا ، هم اليهود والنصارى ، ومن كان على شاكلتهم ، ممن ألّهُوا غير الله من عباده ، كما قالت اليهود عزيز بن الله ، وكما قالت النصارى ، المسيح ابن الله ..

فهؤلاء ، وإن كانوا أهل كتاب ، قد خرجوا على تعاليم كتبهم ، وأفسدوا للمعتقد الصحيح ، الذى جاء به رسل الله ، فاتخذوا من عباد الله آلهة ، وجعلوا ولاءهم لهم ، من دون الله ..

وفي النظم القرآنى حذف دلّ عليه السياق ، وتقديره : أحسب الذين

كفروا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء ، ثم لا يلقون جزاء هذا العمل
للفاسد الأثيم ؟ كلا . . « إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً » وإذا كانوا بعملهم
هذا قد دخلوا مداخل الكفر ، وأصبحوا فى زمرة الكافرين ، فإن جزاءهم
هو جزاء الكافرين ، ولا جزاء للكافرين إلا جهنم التى جعلها الله للنزل الذى
ينزلونه يوم الدين . .

قوله تعالى :

« قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً * الذين ضلّ سعيهم فى الحياة الدنيا
وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعا * أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه
فخبّطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً * ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا
واتخذوا آياتى ورسلى هزواً » .

الاستفهام هنا خبرى ، يراد به الكشف عن المجرمين ، وعن الطريق
الذى ركبوه ، حتى وصلوا إلى هذا الذى هم فيه من كفر وضلال .

وفى سبوق الخبر فى مساق الاستفهام ، إثارة الانتباه إلى ما وراء
هذا الاستفهام من جواب عليه . . ولو جاء الخبر مباشراً لما كان له هذا الوقع
على النفس ، حين تلقاه بعد هذا الاستفهام المثير لحب الاستطلاع !

والآيتان تقرران حكماً هو : أن أخسر الناس أعمالاً ، وأبخسهم حظاً بما
عملوا ، هم هؤلاء الذين يركبون الطريق المعوج ، طريق الضلال ، وهم فى
حسابهم وتقديرهم أنها طريق خير وفلاح .. فنل هؤلاء لا يرجى إفسادهم صلاح
أبداً ، إذ لا تكون منهم لفتة إلى أنفسهم ، ولا نظر إلى مام فيه من سوء ،
حيث يرون أنهم على أحسن حال وأقوم سبيل !

إن الذى يركب الشر ، وهو عالم أنه على طريق الشر ، لا يمشى مع نفسه

في حالٍ من السَّلم والرضا ، بل يظل هكذا قلقاً ، مضطرباً ، من تلك الحال التي هو عليها . . وقد يبلغ به الأمر إلى حد يستطيع معه أن يكسر القيد الذي قيده به ضعفه ، في مواجهة شهوات نفسه الأماراة بالسوء ، وعندها يجد أنه قادر على التحرك في الاتجاه الصحيح الذي كان يهتَم به ، ولا يستطيعه . . فما أكثر ما يعرف الناس أنهم على غير طريق الهدى ، وأن ما هم فيه من ضلال ، هو من واردات الضعف المستولى عليهم ، وأنهم - والحال كذلك - يودّون لو كانت بهم قوة تمكنهم من تخطي هذه الحدود التي أقامهم فيها ضعف العزيمة ، وغلبة الهوى . . كما يقول الشاعر :

أهمّ بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العيز والنزوان

أما من يركب الضلال ، ويأتى المنكر ، وهو على هذا الفهم السقيم ، الذي يزين له الباطل ، ويبيح له المنكر - فإنه لن ينتهى أبداً عن غيه ، ولن يُفِيق أبداً من سكرة ضلاله . . وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى :

« أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً » (٨ : فاطر) ويقول سبحانه : « كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » (١٢ : يونس) .

فهؤلاء الذين زين لهم سوء عملهم ، فلم يروا ما هم فيه من كفر وضلال ، ففضوا في كفرهم وضلالهم ، ولم يستمعوا للصّح ناصح ، ولم يستجيبوا للدعوة داع يدعوهم إلى الهدى ، وينذرهم بقاء يومهم هذا - هؤلاء الذين كفروا بآيات ربهم وإقائه ، لن يقام لأعمالهم وزن يوم القيامة : « إن هؤلاء متبرّ ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون » (١٣٩ : الأعراف) .

وفي الآيتين إشارة إلى هذا المعتد للفساد الذي يعتقده المعتقدون بألوهية عزيز ، والمسيح . . فهم - مع هذا المعتد - على يقين بأنهم على الحق ، وأنهم

إنما يرجعون في معتقدهم هذا إلى نصوص من كتبهم المقدسة ، التي أولوها هذا التأويل للفساد ، الذي أقام لهم من عباد الله آلهة يعبدونها من دون الله .

— وفي قوله تعالى : « ذلك جزاؤم جهنم » الإشارة إلى الجزاء الذي يجازى به هؤلاء الكافرون . . قاسم الإشارة مبتدأ ، وجزاؤم خبر ، وجهنم بيان لهذا الجزاء ، وكأنه جواب عن سؤال هو : ما جزاؤم هذا ؟ فكان الجواب : جهنم . .

وهذا الجزاء سببه كفرهم بالله ، واتخاذهم آياته ورسله هُزُؤًا . . فقد استهزؤوا بآيات الله التي بين أيديهم ، فحرفوا وبدلوا فيها ، وتأولوا ما أبقوا عليه منها تأويلًا فاسدًا . . وكما استهزؤوا بآيات الله بهذا المسخ الذي غيروا به وجوهها ، استهزؤوا برسل الله ، إذ غيروا وجوههم ، وألبسوها أقنعة تشبه الضحك والسخرية ، حيث يبدو الإنسان مسخًا هزيلًا ، وشبحًا باهتًا ، ودخانًا متصاعدًا يمثل إنسانًا قدماه على الأرض ، ورأسه في السماء !

* قوله تعالى :

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً * خالدون فيها لا يبغون عنها حولا » .

في هاتين الآيتين ، عرض للصورة الكريمة ، التي يكون عليها المؤمنون يوم القيامة ، وللجزاء الكريم الذي يلقونه يوم الجزاء . . فعلى حين بضلّى الكافرون العذاب الأليم ، ينعم المؤمنون بنعيم الجنة ورضوان الله ، وفي هذا ما يزيد من حسرة الكافرين ، وبضاعف من عذابهم ، بالقدر الذي يزيد من نعيم المؤمنين ، وبضاعف من سرورهم ورضوانهم .

* قوله تعالى :

« قل لو كان البحر مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَفُتِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِثَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا » . .

هو بيان لقدرة الله ، ونفوذ سلطانه ، وتفرد بالالوهية . . وأن كلماته ، وهى التى تنفذ بها مشيئته فى خلقه ، لا تنفذ أبداً ، يقول الحق جلّ وعلا للأمر « كن فيكون » . . وهذا يسنى دوام الأمر والخلق أبداً .. كما يقول سبحانه : « أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ . . تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » (٥٤ : الأعراف) .

— وقوله تعالى : « لو كان البحر مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي » هو مثل قوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَمْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ » (٢٧ : لقمان) وهذا كله تصوير لقدرة الله ، وبسطة سلطانه ، وقيوميته على كل شىء .
* قوله تعالى :

« قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَنَنْكَرُ لَكُمْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا » .
بهذه الآية تختم سورة الكهف ، بتقرير بشرية الرسول ، وأنه وجميع رسل الله ، ليسوا إلا خلقاً من خلق الله ، وعبيداً من عبيده ، اختصهم الله برحمته ، واصطفاهم لرسالته . .

وكما تقرر الآية بشرية الرسول ، تقرر الطريق السوى الذى ينبغى أن يستقيم عليه الإنسان كى يكون فى عبادة الله الصالحين المؤمنين . . وهذا الطريق إنما يقوم على الإيمان بالله ، وباليوم الآخر ، والعمل الصالح ، الذى لا يجد الإنسان غيره فى هذا اليوم ، مركباً يدفع به إلى شاطئ الأمن والسلام ، ويفتح له أبواب الجنة والرضوان . .

وبلتقى ختام السورة مع بدئها . . في تقرير وحدانية الله ، وتنزيهه عن الشريك والولد .! فقد جاء بدؤها : « ليُنذَرَ بأساً شديداً من لدنه ويبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً » * ما كثرين فيه أبداً * وبنذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً * ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا » وهكذا يحىء ختامها : « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلىّ أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » .

فإذا ادعى المدّعون من أهل الكتاب ، أو غيرهم ، أن الله ولداً ، من هؤلاء الذين اصطفاهم الله لرسالاته ، وآتاهم من فضله ، ما زادت به عيون الضالين ، حتى حسبوا أن هذا الاصطفاء وهذا الفضل ، هو لقراءة أو نسب الله - إذا ادعى المدّعون الضالون نسبة أحده إلى الله ، فإن محمداً برأى من هذا ، وبرىء ممن يضعه بهذا الموضع .. فما هو إلا بشر من البشر ، وإنسان من الناس ، وعبد من عباد الله ، وأنه إذا كان يدعو الناس إلى الله بكلمات الله التي معه ، فذلك من فضل الله عليه ، وهذه الكلمات التي يدعو بها إنما هي وحى أوحاه الله إليه ، لهداية الناس ، وخيرهم وسلامتهم .

١٩ - سورة مريم

نزولها : مكية . . وقيل إلا بعض الآيات منها فمدنية

عدد آياتها : ثمان وتسعون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٦)

* « كَهَيْعَتِ (١) ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِياً (٢)
إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (٣) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ
الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (٤) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ
مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥)
يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلٍ بِمَقُوبٍ وَأَجْزَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا » (٦)

النفـهـر :

مناسبة هذه السورة لسورة الكهف قبلها ، أنها اشتملت على آيات
وخوارق ، على نحو ما اشتملت عليه سورة الكهف ، التي ضُمَّتْ على هذه
الآيات العجيبة . . في أحباب الكهف ، وفي صاحب الجنتين ، وفي موسى ،
والمعبد الصالح . . ثم في ذى القرنين ، وما جرى على يديه ! .

وفي سورة مريم هذه ، تعرض السورة آيات من قدرة الله ، نبعدها
في استجابته سبحانه لدعوة عبد من عباده هو زكريا عليه السلام ، إذ رزقه
نولداً على الكبر ، وعلى ما كان من امرأته من عقم . . كما نجد تلك الآية
العجيبة في ميلاد المسيح - عليه السلام - من غير أب !

كما نجد المناسبة أيضاً : بين قوله تعالى : في آخر سورة الكهف : « قل لو كان
 للبحر مدداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى ولو جئنا بمثله
 مدداً » وبين قوله تعالى في مطلع سورة مريم : « واذكر في الكتاب مريم ... »
 إلى قوله تعالى : « ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون » .. فعيسى
 عليه السلام ، ليس إلا كلمة من كلمات الله التى لا تنفذ .. كما يقول سبحانه :
 « إنما للمسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم »
 (١٧١ : النساء) .

قوله تعالى :

* « كهيمص » ...

بهذه الأحرف الخمسة تبدأ السورة ، وهى تكاد تكون فريدة في هذا البدء ،
 بذلك العدد الكثير من الحروف ، لا يشاركها في هذا إلا سورة الشورى ، فقد
 بدأت مثلها بخمسة أحرف مرتبة على هذا النحو : « حمّ * عسقّ » .. وقد
 انفردت كل منهما بأربعة أحرف ، واشتركتا معاً في حرف واحد هو العين .
 ولا نستطيع أن نعمل لهذه الكثرة من الحروف ، فذلك وجه من وجوه
 إعجاز القرآن الذى لا يزال سراً محجّباً لم ينكشف لفا . وإن يكن قد انكشف
 للراخين في العلم ، فعملوه سراً ، لم يؤذن لهم البوح به !

قوله تعالى :

* « ذكر رحمة ربك عبده زكريا » إذ نادى ربه نداء خفياً .

— « ذكر رحمة ربك » « ذكر » خبر لمبتدأ محذوف تقديره ، هذا ،
 و « عبده » مفعول به المصدر « ذكر » و « زكريا » بدل من « عبده » .
 — ومعنى « ذكر رحمة ربك » أى : هذا خبر رحمة ربك ، وألفاظه
 بعبده زكريا . . .

— وقوله تعالى : « إذ نادى ربه نداء خفياً » بيان للظرف الذى كانت فيه مهابة أناس هذه الرحمة . . . وإذ كانت رحمة الله لا تنقطع عن عباده المؤمنين وخاصة من اصطفاهم لرسالته ، فإن ذكر الرحمة ، والحديث عنها فى هذا الظرف ، هو لبيان مزيد هذه الرحمة ومجيئها فى صورة ، تكاد — لما حلت من أظاف — تكون رحمة خاصة تستحق الذكر والتنويه .

والنداء هنا معناه : الدعاء ، كما ذكر ذلك فى قوله تعالى : « هنالك دعا زكريا ربه » (٣٨ : آل عمران) .

والنداء الخفى : هو الدعاء فى سرٍّ ، دون جهر ومعالجة . . إذ كان ذلك فيما بينه وبين ربه .. بعيداً عن أعين الناس ، وأسماع الناس .

وقد يكون هذا الدعاء من خواطر النفس ، وأمانى الفؤاد . ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ، قد سمعه ، وعلمه ، وجعله قولاً مصوراً فى كلمات ، منطوقاً باللسان . . وهذا هو ما يشير إليه قوله تعالى :

* « قال رب أنى وهن العظم منى واشتمل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك ربَّ شقياً » وإنى خفت الموت من ورأى وكانت امرأتى عاقراً فهب لى من لدنك ولياً * برئى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً » .

هذا هو الدعاء الذى دعا به زكريا ربه . .

وقد بدأ أولاً بهذا التذلل والتشكى إلى الله .. وفى هذا الموقف ، يقف العبد من ربه الموقف الذى ينبغى أن يكونه . . فهو عبد ضعيف ، فقير ، ذليل ، بين يدى السيد القوى العزيز . . مَنْ بيده ملكوت السموات والأرض .

وهكذا ينبغى أن يكون الأدب من العبد بين يدى ربه . . وبهذا يكون فى معرض من أن يؤذن له بالقرب من ربه ، وأن يلقي الرضا والقبول .

— « إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً » .

وهن العظم ، ضعفه ودقته .. وإذا ضعف عظم الإنسان ووهى ، أوشك أن ينهار بنيانه ، وأن تنقض أركانه .. فبشكل الإنسان هو هذا العظم ، الذى يقوم به شكله ، وتتحدد به هيئته ..

وقوله : « وهن العظم مني » أبلغ في الإبانة عن الضعف ، وذهاب القوة ، من قوله : « وهن عظمى » .. إذ أن القول الأول يشير إلى أنه لا عظم معه ، بل لقد ذهب هذا العظم ، وما بقى منه فإنه لا غناء فيه .. أما القول الآخر فإنه يتحدث عن أن معه عظماً ، وأنه لا زال يملكه ويحرص عليه ..

— وقوله : « واشتعل الرأس شيباً » أبلغ كذلك في الإبانة عن استيلاء الشيب على الرأس كله ، من قوله : « واشتعل رأسى شيباً » .. فإن في العظم الذى جاء عليه القرآن دلالة على أن هذا الرأس كائن غريب يكاد يفكره صاحبه ، لأنه أصبح بهذا الشيب على صورة غير تلك الصورة التى عهدده صاحبه عليه منذ عرف أن له رأساً .. فهذا الرأس كان أسود الشعر ، أو أصفره .. ثم ما هوذا يراه وقد استحال إلى بياض معتم ، كرمادٍ تحلف من النار !

— وقوله : « ولم أكن بدعائك رب شقياً » استحضار لما لله سبحانه وتعالى من سوابق الإحسان ، وسوانح الفضل على هذا العبد .. فما خذله ربه أبداً ، فى أى موقف لجأ إليه فيه ، ومارد ربه يده فارغة فى أى حالٍ مدَّ إليه يده فيها .. وهو فى هذه المرة على رجاء من أن يستجاب له فى يومه ، كما استجيب له فى أمسه !

— وقوله : « وإني خفتُ للوالى من ورائى وكانت امرأتى عاقراً فهب لى من لدنك ولياً * يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً » ..

هنا - وبعد أن أدى زكرياً ما يجب من الولاء لربه ، واللقب إلى فضله وإحسانه ،

وهو ما ينبغي أن يؤدبه العبد لسيدته ومالك أمره - هنا يبدأ زكريا يعرض حاجته ، ويكشف عن الحال الداعية إلى هذا الطلب ، الذي مدَّ به يده إلى ربه ..

إنه لا ولد له ، والولد رغبة تهفو إليها نفوس الآباء والأمهات ، لافرق في هذا بين إنسان وإنسان ، حيث يجد المرء في الولد امتداداً لحياته ، وروحاً لروحه ، وأنساً لقلبه ... !

وقد كان زكريا - شأنه شأن كل رجل - يرجو أن يكون له ولد من صلبه ، يتلقى عنه رسالته في الحياة من بعده ، وهاهو ذا قد بلغ من الكبر عتياً ، ولم يرزق الولد ، وهو يرى من أهله وقرباته ، من ينتظر موته ليرث ممتلكاته ، وكانوا شرار بنى إسرائيل .. فخرن لهذا ، واشتدت رغبته في الولد ، ليقطع به على هؤلاء الطامعين فيه ، والمتعجلين موته - آمالم .. ولكن أنى يكون له ولد ، وقد بلغ من الكبر ما بلغ ، إلى ما عليه أمر أنه من عقم ؟

ولم يكن بين يدي زكريا إلا هذه الخواطر ، برددوها في صدره ، ويتعزى بها بينه وبين نفسه ، ويدعو ربه أن يجعل من هذه الخواطر ، واقعاً في يده .
- وفي قوله : « يرثني ويرث من آل يعقوب » .. ما يسأل عنه .. وهو : كيف يطلب أن يكون له ولد يرثه ، والأنبياء لا تورث .. كما في الحديث : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث .. ما تركناه صدقة » ؟

والجواب على هذا ، هو أن الميراث ، هنا ليس ميراث مال ، ولا متاع ، وإنما هو ميراث خلافة ، يقوم فيها الخلف مقام السلف .. حيث يكون الولد وارثاً لاسم أبيه ، واصلًا لسلسلة النسب الممتدة من الأجداد ، إلى الآباء ، إلى الأبناء ..

الآيات : (٧ - ١٥)

• يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ

قَبْلُ سَمِيًّا (٧) قَالَ رَبِّ اُنِّىْ يَسْكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَكَانَتْ اُمْرَاَتِىْ عَاقِرًا
وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيًّا (٨) قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ
وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (٩) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ آيَةً
قَالَ آيَتُكَ اَلَا تُسْكَلِّمُ الْفَاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (١٠) فَخَرَجَ عَلَىٰ
قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُسْكُرَةً وَعَشِيًّا (١١)
يَا بَحِيٍّ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَّاَتَيْنَاكَ الْحِكْمَ صَبِيًّا (١٢) وَحَنَانًا مِّنْ
لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (١٣) وَرَبًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا
عَصِيًّا (١٤) وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (١٥)

التفسير :

في هذه الآيات نجد ما يأتى :

أولا : قد استجاب الله لذكرى ما طلب ، وهو فى مقام الدعاء لم يبرحه بعد ..
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى آية أخرى : « فنادته الملائكة وهو قائم يصلى
فى المحراب أن الله يبشرك بيحيى » (٣٩ : آل عمران) كما يشير إلى هذا أيضاً ،
ما جاء عليه النظم للقرآن فى هذه الآية ، حيث لم تُصدّر بقول ، بل جاءت
بتقول القول هكذا : « يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى » .. وهذا يعنى أن
زكريا كان فى مقام التخطاب مع الله سبحانه وتعالى .. فهو يدعو ، والله سبحانه
وتعالى يسمع ويحيب .

وثانياً : أن الله سبحانه وتعالى ، هو الذى اختار للولد اسمه ، فسمّاه
« يحيى » .. وهو اسم لم يسم به أحد قبله ..

وفى تسميته بيحيى ، إشارة إلى أنه سيبقى له ذكر مخلّد فى هذه الحياة ، وأن

حياته ستمتد بعد موته ، بما يجرى على ألسنة الناس من ذكره ، في مقام الحمد والثناء . . . !

وثالثاً : أن عجب زكريا ودهشه من أن يُولد له ولد ، وهو يعلم أن الله سبحانه لا يُعجزه شيء ، وأنه إذ يعلم هذا فقد طلب الولد ، وهو في حال لا يولد منه ومن امرأته العقيم ولد - نقول : إن عجبه ودهشه لم يكن متوجهاً إلى الله سبحانه وإلى قدرته ، وإنما كان عجباً ودهشاً من نفسه ومن زوجه أن يكون لها ولد ، وأن يراها الناس وقد وُلِدَ لها بعد هذا الزمن الطويل الذي عاشه بغير ولد .. وقد جاء قوله تعالى : « قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً » - جاء هذا القول من الله تعالى ، ليسكن به قلب زكريا الذي طارت به الفرحه ، واستبذت به المفاجأة بهذا الأمر المعجيب !

ورابعاً : استعجل « زكريا » الإمساك بهذا الولد الذي كان حلم حياته ، فأراد ألا يخرج من هذا المقام الذي هو فيه ، دون أن يكون بين يديه أثر من هذا الولد ، يمسك به ، ويتملئ بالحياة معه ، حتى يحين مولده ، ولهذا قال : « رب اجعل لي آية » ! فهو يريد الآية التي يرى من خلالها وجه هذا الغلام ، الذي طال انتظاره له .. فجاء قوله تعالى : « آيتك ألا تكلم للناس ثلاث ليال سويّاً » .. فكانت آيته أن يحبس الله لسانه عن الكلام لغير علة ثلاثة أيام ، وثلاث ليالٍ كاملة ، لا يتعامل مع الناس فيها إلا بالرمز والإشارة ..

وقد جعل بعض المفسرين هذه الآية ضرباً من الأدب ، أو نوعاً من العقوبة لزكريا ، على اعتبار أن طلب الآية إنما هو لطلب اليقين من قدرة الله ! وهذا فهم لا يستقيم ، مع تلك النعم ، وهذه الألطاف التي يُفيضها الله على عبده زكريا ..

واللهم الذى نستريح له هنا ، هو أن هذا الصوم عن الكلام إنما كان عبادة يقترب بها زكريا إلى الله ، إزاء تلك النعمة التى أنعم الله بها عليه .. ثم هو إشارة إلى الناس الذين سيطلع عليهم زكريا بأن حَدَّثَنَا عَجِيبًا سَيُخْذُث ، وأنهم فى وجه معجزة ، وشيكة الوقوع .. وهذا ما كان من موقف مريم حين ولدت عيسى ، فقد أمرها الله سبحانه وتعالى ، أن تَلْقَى قَوْمَهَا صَائِمَةً عن الكلام يوماً .. كما سيأتى فى هذه السورة

وقد عرضنا لهذا الأمر فى سورة آل عمران ..

وخامساً : فى قوله تعالى : « يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً » نداء من الله ليحيى الذى سيولد .. فهو مخاطب من الحق سبحانه وتعالى ، وهو فى عالم الغيب ، كما يخاطب أبوه زكريا ، وهو فى عالم الشهادة .. إن هذا الغائب الذى لم يوجد بعد ، هو وهذا الحاضر الموجود ، على سواء عند الله ، ومع قدرة الله ، وفى علم الله .. وكما يعقل الكائن الحى الرشيد العاقل ، ما يخاطبه الله سبحانه وتعالى به ، كذلك تعقل النطفة ، أو ما ستتخاضق منه النطفة .. ! !

وهكذا سيكون « يحيى » على هذه الصفة التى وصفه الحق سبحانه وتعالى بها ، وندبه إليها ، وهو أن يأخذ الكتاب — أى التوراة بقوة أى بجدّة ، واجتهاد فى تحرى أحكامها ، والاستقامة على تلك الأحكام .. وأنه سيبلى مبلغ الرشد والكمال ، وهو فى سن الصبا .. « يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً » .. والحكم هنا ، هو الحكمة التى يحكم بها فى الأمور التى تعرض له ..

الآيات : (١٦ - ٣٦)

• • • وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا (١٦) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (١٧) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَقِيًّا (١٨) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (١٩) قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢٠) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَلَنَجْعله آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (٢١) فَحَمَلَتْهُ فَاتَّخَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (٢٢) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا (٢٣) فَوَدَّاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا نَحْزَنَ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحَمُّكَ سَرِيًّا (٢٤) وَهَزَيْتُ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا غَنِيًّا (٢٥) فَكُلِي وَامْشُرِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (٢٦) فَأَنَّتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ اقْنُصِي شَيْئًا فَرِيًّا (٢٧) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ أَمْرًا سَوْءًا وَمَا كَانَتْ أَثْمُكَ بِغِيًّا (٢٨) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَمْعِدِ صَدِيًّا (٢٩) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (٣٠) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣١) وَبَرًّا بِوَالِدِيَّ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (٣٢) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (٣٣) ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْخَلْقِ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (٣٤) مَا كَانَ لِلَّهِ

أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدِهِ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٣٥) وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٣٦)

التفسير :

هذه الآيات تحدث عن قصة مريم ، وعن ميلاد المسيح عيسى ابن مريم ، على تلك الصورة المجيبة ، التي جاءت على غير مألوف المواليد من الأحياء في عالم البشر خاصة .

وقد ذكرت هذه القصة في سورة آل عمران ، نالية لقصة ميلاد يحيى ، كما جاءت على هذا الترتيب هنا ..

غير أننا إذ نكتفي بما قلنا في تفسير الآيات الواردة عن هذه القصة في آل عمران .. نودّ أن نفسر هنا بعض المفردات ، ثم نشير إلى ما لا بد من الإشارة إليه من مضامين القصة الواردة هنا ..

انتهزت : انتحيت ناحية ، وأخذت مكاناً خاصاً .. وفي التعبير عن هذا بالانتهاز ، ما يشير إلى أنها كانت في حال خاصة ، تتكره فيها أن تختلط بالناس .. والروح : الملاك ، ويقلب أن يكون وصفاً خاصاً يجبريل عليه السلام ..

والبنى : الفاجرة الزانية .. وهو من البنى والمدوان ..

أجاءها الخاض : أجأها واضطرها .. والخاض ما يعتري المرأة وقت الولادة . والنسئُ للنسئ : الشيء التافه لذي لا يحرص أصحابه على الإمساك به ، ولا يذكره إذا ضاع منهم ..

والسَّريّ : النهر الصغير ، الذى يسرى فى رقة وسكون .. والسَّريّ :
 للعظيم من الناس ، المحمود فيهم ..
 والشئ الفَرىّ : هو القريب المجيب ، الذى يجىء على غير مألوف الناس ،
 فيفري : أى يخرق عاداتهم ..

والذى نريد أن نشير إليه من هذه القصة :
 أولاً : قوله تعالى : « واذكر فى الكتاب مريم » هو تفويده بشأنها ،
 وذلك بإفساح مكافئ لها فى القرآن الكريم ، تذكر فيه ، مع من يذكر من عباد
 الله المخلصين ..

وثانياً : فى سورة آل عمران ، جاء قوله تعالى : « إذ قالت للملائكة يا مريم
 إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم » (٤٥ : آل عمران) ..
 فالخطاب موجه إلى مريم من جماعة من الملائكة .. وهنا فى سورة مريم يكون
 الخطاب بينها وبين ملك واحد : « فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً » ..
 « قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً » .. فما وجه هذا الخلاف فى
 للموضمين ، والقصة واحدة ؟ .

ونقول : إن المراد بالملائكة هناك هو عالم الملائكة ، الممثل فى واحد أو أكثر
 كما فى قوله تعالى : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم »
 (١٧٣ : آل عمران) حيث يصح أن يكون القائل واحداً من الناس لا جماعة
 منهم ..

والذى يشهد لهذا أنه حين استمعت مريم إلى ما حدثها به عالم الملائكة
 وأظهرت عجباً واعتراضاً على ما حدثت به — كان الذى تولى دفع هذا العجب

وردَ هذا الاعتراض ، مَلَكٌ واحد .. كما جاء في قوله تعالى : « قال كذلك الله يخاق ما يشاء » (٤٧ : آل عمران) ..

وثالثاً : لم تشر الآيات في آل عمران إلى أن أحداً من الملائكة قد تمثل لها في صورة بشر ، وهنا قد أشارت الآيات إلى أن « الروح » قد تمثل لها بشراً سواً ..

فما جاء هنا مكملاً للصورة التي جاءت هناك ، شارح لها ، على حين يمكن أن تستقل كل صورة بالكشف عن الحدث ، دون أن يختلف وجه الحقيقة بينهما ..

ورابعاً : في قوله تعالى : « فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة » إشارة إلى أن عيسى عليه السلام قد ولد ميلاداً طبيعياً من رحم أمه ، كما يولد غيره من الناس ، وكما تلد الأمهات أبناءهن .. وأن مريم قد حملت به حملاً طبيعياً ، حتى إذا استوفت مدة حملها ، وأحست بالخاض لجأت إلى جذع نخلة ، واستندت إليها ، حتى تجد القوة على دفع الحمل من رحمها .. وخامساً : قوله تعالى : « فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريباً » ..

اختلف في المقادى لها : أهو مَلَكٌ ؟ أم وليدها الذى بدأ يتحرك إلى العالم الخارجى ؟ ..

والذى نأخذ به ، هو أن المنادى لها ، لا يكون ملكاً ، إذ لو كان ملكاً فناداها من علو ، وهو الجهة المتنزلة منها .. وأنه إذا كان المنادى ملكاً فلم يجىء إليها من تحت لا من فوق ؟ وإذن فالمنادى لها هو من كان تحتها بالفعل ، وهو وليدها ! ..

وفي حديث وليدها إليها في هذا الوقت ، ما يكشف لها عن التجربة التي

ستواجه بها قومها منه ، حين تدعوه إلى الكلام ، فيتسكلم .. ولو أن عيسى لم يكن قد تسكلم إليها ، وأسمعها صوته من قبل ، لما وجدت الجرأة على أن تلقى قومها بالطفل ، ثم تلقاهم بهذا التحدى ، وهو أن تدعوم إلى الاستماع إليه ! ومما يؤيد هذا الرأى قراءة من قرأ : « فناداها مَن نَحْتَمِها » باعتبار « من اسم موصول » يقع فاعلا ، للفعل ، « نادى » ..

وسادسا : فى قوله تعالى : « يا أخت هرون .. »

اختلف فى هرون هذا .. من يكون ؟ أهو هرون النبىّ أخو موسى ؟ أم هو أخ لها من أبيها ؟ أم هو رجل صالح معروف بين قومها بالتقوى ؟ أم هو رجل فاجر يضرب به المثل عندم لكل من يأتى منكرا ؟

والذى نأخذ به أن « هرون » هذا هو هرون النبىّ ، وقد أضيفت إليه ، ولم تضاف إلى موسى ، لأنها كانت من نسل هرون ، ولأن موسى لم يعقب نسلا .. وأضيفت إليه إضافة أخوة ، لا إضافة بنوة ، لأن أبناء هرون ، وخصيته المتعاقبة منهم لم يكونوا على حال واحدة من الاستقامة والتقوى ، ففهم الصالح ، وفيهم الفاسد ، .. فهى وإن كانت بنت هرون نسباً ، هى أخته وصنوه استقامة وصلاحاً ! ..

وسادسا : قوله تعالى : « ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون * ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون * وإن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » ..

هو تعقيب على القصة ، وعلى ميلاد هذا المولود على تلك الصورة التى أوقعت كثيراً من الناس فى الضلال ، فأتخذوا منه إلهاً ، وجملوه وجها من

وجوه ثلاثة جعلوها لله ، هي الأب ، والابن ، وروح القدس ..

وهذا التعميق ، قد يكون على لسان عيسى عليه السلام .. كاشفاً به عن حقيقته ، وأنه إن يكن قد وُلِدَ لغير أب ، أو تكلم يوم مولده ، فإن ذلك لم يكن ليخرجه عن حدود البشرية ، ولم يكن ليجعل له إلى الألوهية سبيلاً من أى وجه ، وعلى أية صفة .. وقد يكون ذلك قولاً ينبغى أن يقوله كل من يستمع إلى آيات الله التي تحدث بها القرآن ، عن مولد عيسى ، فيصدق بها ، وينظر من خلالها إلى جلال الله وعظمته ، وتفردّه بالخلق والأمر ..

فالذين يمترون في عيسى ، ويجادلون في أمره ، بين من يرميه بأنه ابن سفاح ، وبين من يقول إنه إله أو ابن إله - هؤلاء الذين يمترون فيه ، قد كشف لهم عيسى عن وجهه ، وتحدث إليهم بلسانه .. إنه عيسى بن مريم ، وذلك هو القول الحق الذي ينبغى أن يقال فيه .. فهو ابن امرأة ، لم تحب به من رجل ، وإنما من نفخة تلتقها من روح الله .. واتماؤه أولاً وأخيراً إلى أمه ، التي حملت به ، ووضعت وأرضعته .. أما القول بأنه ابن الله ، فهو قول آثم ، سفيه « ما كان لله أن يتخذ من ولدٍ .. سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون » ولو شاء - سبحانه - أن يخرج عيسى إلى هذه الدنيا من غير أب أو أم لما كان ذلك بالمعجز لقدرة الله .. « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » (٥٩ : آل عمران) .

ويكفى أن يكون آخر ما نطق به عيسى أن قال : « إني عبد الله » ويكفى أن يكون آخر ما نطق به في مهده : « وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » - يكفى هذا ليكون شهادة تبطل كل قول يقال فيه ، غير الذي نطق هو به .

الآيات : (٣٧ - ٤٠)

« فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ
يَوْمٍ عَظِيمٍ (٣٧) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ
الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٣٨) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْخُسُوفَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ
فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٣٩) إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا
وَإِئْتِنَا يُرْجَعُونَ » (٤٠)

التفسير :

قوله تعالى :

« فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ
عَظِيمٍ » .

الأحزاب ، هم الطوائف والجماعات ، التي اختلفت في شأن المسيح ، وهم
اليهود والنصارى ، على مختلف مذاهبهم فيه . .

فاليهود ، يقولون عنه إنه ابن زنى ، أو إنه ابن رجل كان يخدم مع أمه في
المسيح ، اسمه يوسف النجار . .

والنصارى ، يقولون : إنه ابن الله ، أو إنه هو الله ذاته ، يمثل أحد أوجه
الثالوث المقدس لله - كما يزعمون - وهو وجه الابن . .

وللفاء في قوله تعالى : « فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ » هي فاء التفرع ، التي تفيد
العنصرية والسببية ، حتى لكان دعوتهم إلى عبادة الله ، واعتبار المسيح عبداً من
عباده الله - لكان هذا كان داعياً لهم ، إلى أخذ هذه السبل الضالة المنحرفة . .

وهكذا الطباع غير السليمة ، تتلقى النصيح بقلوب مريضة ، تتأبى عليه ، وتأبى إلا أن تأخذ بالوجه الخالف له . .

— وقوله تعالى : « فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم » هو وعيد ، وتهديد لهؤلاء المختلفين في شأن المسيح ، وفي النظر إليه على مستوى دون ، أو فوق مستوى رسول من رسل الله . . فكل من قال فيه قولاً يخرج به — صموداً ، أو نزولاً — عن هذا المستوى ، فهو كافر ، له الويل والهوان من عذاب يوم القيامة .

قوله تعالى :

* « أسمع بهم ، وأبصر يوم يأتوننا لسن الظالمون اليوم في ضلال مبين » .

— « أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا » ، هو تعجب من رفاة سمعهم ، وحادّة بصرهم ، يوم القيامة .

والمراد بهؤلاء المتعجب من سمعهم وبصرهم ، هم أولئك الكافرون ، الذين اختلفوا في أمر المسيح هذا الخلاف الأثيم الضال ، فلم يسمعوها ما قيل لهم على لسان المسيح ، ولم يعقلوه ، ولم يكن لهم من أبصارهم وبصائرهم ما يعدل بهم عن طرق الضلال التي ركبوها ، ففضوا على هذا الضلال ، ودخلوا به مداخل السكر ، حتى ماتوا على ما هم عليه . . من ضلال وكفر .

فهؤلاء الذين أصموا آذانهم ، وأغمضوا أعينهم في الدنيا ، سيكونون يوم القيامة على حال من قوة السمع ، وحادّة البصر ، بحيث لا تفوتهم همسة ، ولا تغيب عن أعينهم كبيرة أو صغيرة . . هنالك تتردد في آذانهم أصداها ما سمعوا من آيات الله ، وينكشف لأعينهم ما عمّوا عنه في دنياهم من أمارات الهدى . .

فلا يملكون إلا الحسرة تقطع أكبادهم ، وإلا الألم ينهش صدورهم إيا فاتهم من أمور كانت تردُّ على سمعهم ، وتخشد أمام أنظارهم . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك » اليوم حديد » (٢٢ : ق) .

— وقوله تعالى : « لكن الظالمون لليوم في ضلال مبين » . . لكن هنا للاستدراك والتعقيب على هذا الوصف الذي يكون عليه هؤلاء الظالمون يوم القيامة . . إنهم يوم القيامة سامعون مبصرون . . لكنهم اليوم ، أى اليوم الذي هم فيه في الدنيا ، في ضلال مبين ، لا يسمعون ولا يبصرون .
قوله تعالى :

* « وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون » .
هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أمر له صلوات الله وسلامه عليه بأن ينذر المشركين ، وأن يحذّرهم من يوم الحسرة ، وهو يوم القيامة ، حيث تشد فيه حسرة الذين غفلوا عن هذا اليوم ، ولم يعملوا له ، كما يقول سبحانه وتعالى : « ويوم يَمُضُ الظالمُ حَتَّى يَدْبَهُ » (٢٧ : الفرقان) . وقوله سبحانه : « يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ياليتنى كنت تراباً » (٤٠ : الذبأ) .

وفي توجيه الأمر بالإذار إلى المشركين ، بذكر ضميرهم ، العائد على غير المذكور . . هكذا : « وأنذرهم » في هذا إشارة إلى أنهم بعض هؤلاء الضالين الكافرين الذين ذكروا قبلهم في قوله تعالى : « أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا » . . فأهل الضلال — أيًا كانوا — هم كيان واحد ، لا خلاف بين من تقدّم منهم ، أو تأخر ، ولا فرق بين من يكون من هؤلاء القوم ، أو أولئك . . !

وفي قوله تعالى : « إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ » تخويف لهؤلاء المشركين . وإلفات لهم من أن تفوتهم الفرصة ، ويُفَلت منهم للعمر ، قبل أن ينزعوا لباس الكفر والضلال ، ويلبسوا لباس الهدى والإيمان ...

قوله تعالى :

« إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ » ..

هو تذكير لهؤلاء المشركين ، بأن مامم فيه من شغل بمال وبنين ، ومن انصراف عن الآخرة ، والعمل لها - إن هذا لن يكون لهم منه شيء ، إذا هم غارقوا هذه الدنيا ، وأنه إذا ورثهم أبناء ، وورث الأبناء أبناء .. إلى ما شاء الله ، فذلك كله إلى نهاية ينتهي عندها ، حيث لا وارث إلا الله سبحانه .. وحيث يحشر الناس إليه مجردين من كل ما كان لهم في الدنيا من مال ، وولد ، وأهل ، وصديق ، وجاه وسلطان !

الآيات : (٤١ - ٥٠)

« وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (٤١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (٤٢) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (٤٣) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (٤٤) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنْ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (٤٥) قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهَ لِأَرْجُفَكَ وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا (٤٦) قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ

لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (٤٧) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (٤٨) فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ
وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا
نَبِيًّا (٤٩) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا « (٥٠)

التفسير:

مناسبة قصة إبراهيم مع أبيه هنا ، هي أنها تمثل للنبي صلى الله عليه وسلم
صورةً من الصراع الحاد بين الإيمان والكفر ، والمؤمنين والكافرين ،
وأن هذا الصراع قد يبلغ الحد الذي يفرق بين الابن وأبيه ..

واذن ، فإنه ليس للنبي أن بأسى كثيراً على ما وقع أو سيقع بينه وبين
أهله وقومه ، من فرقة واختلاف ، وقد جاءهم لينذرهم يوم الحسرة ، ويلفتهم
إلى تلك الفرصة السانحة لهم للخلاص مما هم فيه من ضلال ، وإلا فالويل لهم من
يوم عظيم !

ومن قصة إبراهيم مع أبيه تكشف أمور .. منها :

أولاً : هذا الأدب في الخطاب ، من الابن إلى أبيه .. حيث نُصَدِّرُ كل
دعوة من إبراهيم إلى أبيه بقوله : « يا أبت » .. وقد تكرر هذا النداء الرقيق
الحبيب ، أربع مرات ..

وهذا ، فوق أنه أدبٌ يوجبهُ حقُّ الأبوة ، هو أدب تقتضيه النبوة ،
ويقضى به الأسلوب الذي تقوم عليه دعوتها في الناس كما يقول سبحانه وتعالى
لنبيه الكريم : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي
هي أحسن .. »

وانظر في قوله : « يا أبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً » .. كيف يدعو باسم « الرحمن » ويمحذره مما هو فيه من مفكر غليظ ، لا تناله فيه رحمة الرحمن ، تلك الرحمة التي وسعت كل شيء .. ١
 فإذا كان « الرحمن » لا يرحمه في تلك الحال التي هو فيها ، فكيف بالله ، المنتقم ، الجبار ؟؟

إنه مدعو الآن إلى الرحمة من رب رحيم ، فإذا لم ينته عن غيئه وضلاله ، فإن مع هذه اليد الرحيمة ، يدُ العقوبة والبلاء حيث يصبح وإذا هو من أولياء الشيطان وأتباعه .. وليس للشيطان وأولياء الشيطان إلا الخزي والبلاء العظيم ..
 وثانياً : وكما هو الشأن دائماً في أهل الضلال ، وأصحاب الشباعات .. إنه لا يحىء منهم إلا ما هو منكسر وشنيع ، من قول أو فعل .. وهذا داء مستحكم فيهم ، لا يجدى معه لين ، ولا تخفف من حدته عاطفة رحيم وقرابة .. ١

فها هو ذا الأب الضال العنيد ، يلمج في ضلاله ، ويستبد به كفره ، فلا تَفِدْ منه قطرة من عاطفة نحو ابنه ، ولا يلقى هذا النداء الذي ينادى به بأحب اسم يسمعه الآباء من أبنائهم : « يا أبت » — لا يلقى هذا النداء عنده أذن تصفى إليه ، ولا قلباً يفتح له .. وإذا هذا الأب الضال العنيد يرحم ابنه للبار الرحيم ، بهذا القول المنكسر الغليظ :

« يا إبراهيم .. ائن لم تنته لأرجنك .. واهجرنى ملياً » ١

هكذا يقولها « يا إبراهيم » .. ولم يقل يا بنى ، أو يا ولدى .. ثم يتبع ذلك بهذا التهديد : « ائن لم تنته لأرجنك .. » ١ أأهكذا تبلغ غلظة القلب ، وعى البصيرة ، حتى تنزع من صاحبها كل عاطفة ، وحتى يجد الأب اليد التي تطاوعه

على رجم ابنه ؟ إلى هذا الحد ينحدر الإنسان إلى مالا يرضى به الحيوان لنفسه مع أولاده ؟

ولقد أفاق الرجل من سكرة جهله ، وضلاله ، حين نطق بهذه الكلمة « لأرجنك » ورأى أن ابنه قتيل بيده ، وأنه دمه يسيل فيغطى الأرض من حوله .. ومع هذا فلم تكن هذه الصعوبة لتعيد إلى الرجل ما عَزَبَ من عقله ، أو لتصحيح ما انحرف من عاطفته ، بل إن كل ما كان لهذه الصعوبة ، هى أن جعلته يذكر أنه أب قد كانت بينه وبين هذا الإنسان الذى بهمّ برجمه ، شئون وشئون . . وهذا ما جعله يُمسك يديه عن هذا الفعل الآثم ، فيصرخ فى إبراهيم : « أن أغرُبْ عن وجهى ، قبل أن يعود إلى جنونى ، وأنتك بك ! ! » وهذا هو سرّ العطف بين قوله تعالى : « لئن لم تنته لأرجنك » وقوله تعالى : « واهجرنى مليّاً » الأمر الذى يشير إلى أن هنا كلاماً محذوفاً بين المتعاطفين ، تقديره : فانتجُ بنفسك « واهجرنى مليّاً » أى اهجرنى زمناً طويلاً ، وليكن إلى الأبد !

وانظر كيف استقبل إبراهيم هذه الثورة العاصفة الجنونية ، وكيف ردّ هذا الحُلق الجَهول ، بتلك القولة للكريمة الحانية : « سلام عليك .. سأستغفر لك ربى .. إنه كان بى حَفِيّاً » !! أى إن ربى كان مكرماً لى إكراماً عظيماً .. وكما أكرمى ربى ، سأكرمك بالاستغفار لك ؛ وطلب المغفرة من ربى !

إنها الكلمة الجديرة بأن تكون من خليل الرحمن ، الذى وصفه سبحانه وتعالى بقوله . « إن إبراهيم لحليم أواه منيب » (٧٥ : هود) .

فما يكون هذا الحلم ، ولا تلك الوداعة ، ولا ذلك الرفق ، إلا من مثل هذا النبىء الكريم ، الذى أدبه ربه أدباً رفعه به إلى مقام الخليل !
وبأخذ إبراهيم طريقه إلى ربه ، ويدع أباه وقومه ، وما هم فيه من عمى

وضلال ، بعد أن دعاهم إلى الهدى فأبوا ، ومدّ يده إليهم بالخير فردّوه ، وتوعده ، « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربّي عسى ألا أكون بدعاء ربّي شقياً » .. ولن يشقى من يتجه إلى ربّه ، ويبسط إليه يده ، سائلاً متضرعاً ..

* وفي قوله تعالى : « فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً » .

في هذا ما يسأل عنه .. وهو : لماذا اختُصَّ إسحق ويعقوب بالذكر هنا ، ولم يذكر إسماعيل ، مع أنه الابن الأول لإبراهيم ، ومع أن يعقوب ليس ابن إبراهيم ، وإنما هو ابن ابنه إسحق ؟

والجواب على هذا - والله أعلم - أن إسماعيل كان قد ولد لإبراهيم ، وأن إبراهيم كان على يأسٍ من الولد من امرأته « سارة » أمّ إسحق إذ كانت عقيمًا . فذكر إسحق ، هنا ، هو تذكير بذلك النعمة التي جاءت على غير انتظار ، بل جاءت على يأسٍ من أن تقع .. وهي - في صورتها تلك - أشبه بالجاء المعجل على هذا البلاء العظيم ، الذي كان من إبراهيم في موقفه من أبيه ومن قومه ، وهذا ما يشير إليه تقييد هذه اللمبة بهذا الظرف ، الذي اعتزل فيه إبراهيم قومه ، وما يدعون من دون الله . كما يقول سبحانه وتعالى : « فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحق ويعقوب » .

ومن جهة أخرى ، فإن ميلاد إسماعيل من أمّه هاجر ، كان ميلاداً من امرأة لم تحكم عليها ظواهر الآور بالعقم .. فهو - والأمر كذلك - ميلاد طبيعي ، يجرى على المألوف من حياة الناس .

أما ذكر يعقوب ، وهو ابن الابن ، وليس ابناً مباشراً ، فهو إلفات إلى زيادة اللمة ، ومضاعفة الإحسان ، حيث يرى إبراهيم أن ولده إسحق لا يُبْتلى

عما ابتلى به هو من تأخير الولد عنه إلى سِنِّ الشيخوخة ، وإلى حل نفسه على مرارة اليأس من الولد .. !

هذا ، وسياق لإسماعيل ذكر خاص ، في الآيات التالية ، كما سنرى ..

الآيات : (٥١ - ٥٨)

« وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (٥١) وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا (٥٢) وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا (٥٣) وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (٥٤) وَكَانَ بِأَمْرِ أَهْلِهِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (٥٥) وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (٥٦) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (٥٧) أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَبَيْنَ سُلَيْمَانَ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَبَيْنَ هَارُونَ وَكَانَ هَارُونَ هَدًى وَإِسْمَاعِيلَ إِذَا تُقَالُ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرَوْا سُجَّدًا وَبُكِيًّا » (٥٨)

التفسير :

في هذه الآيات ، ذِكرٌ لبعض من أنبياء الله ورسله .. هم موسى ، وإسماعيل ، وإدريس .. ثم هارون باعتباره نبياً ، غير رسول ..

وقد وصف الله سبحانه وتعالى موسى بأنه كان مُخْلَصًا .. أى أخلصه الله سبحانه وتعالى له ، واختصه بكلامه .. ثم وصفه سبحانه بأنه كان نبياً ، أى يجمع بين الرسالة والنبوة ، ثم وصفه سبحانه وصفاً ثالثاً ، بأنه نودى من الحق

جلّ وعلا فقال تعالى : « وقربنا نوحا » أى قرب من حضرة الحق جلّ وعلا إلى حيث نجاه ، كما بناجى الخليل خليله .. كما يقول سبحانه فى آية أخرى : « وكلم الله موسى تكليما » (١٦٤ : النساء) .

وبهذه الأوصاف استحق موسى أن يقدم على رسل وأنبياء ، كانوا أسبق منه زماناً ، كإسماعيل ، وإدريس .. وهذا التقديم - وإن رفع من قدر موسى - لا ينقص من قدر هذين النبیین الكريمين ، « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض .. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات » (٢٥٣ : البقرة) .

وفى قوله تعالى عن موسى : « وهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبياً » تكريم ، فوق تكريم لموسى ، وأنه إذ لم يوهب له الولد ، فقد وهب له نبيّ يعمل إلى جانبه ، فى الرسالة التى نذب لها ..

وفى قوله تعالى عن موسى أيضاً : « ونادىاه من جانب الطور الأيمن وقرّبناه نبيّاً » .. تحديد المكان الذى نودى منه موسى ، وهو أنه كان بالجانب الأيمن من الطور ، حين تلقى نداء الحق جلّ وعلا ..

والجانب الأيمن من الطور ، هو الجانب الغربى منه ..

وهذا التحديد الجغرافى لمكان النداء ، يشير إلى أن موسى كان قادماً من مدين فى طريقه إلى مصر ، وأنه فى متوجهه هذا كان يخترق أرض الطور ، التى يشرف عليها الجبل المسمى بهذا الاسم فى صحراء سيناء على ساحل البحر الأحمر .. فكان الجانب الغربى من الطور على يمين موسى ، والجانب الشرقى على يساره .. وحين ناداه ربه ، سمع النداء من جانبه الأيمن ، وهو الجانب الغربى من الطور ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين » (٤٤ : القصص) .

قوله تعالى :

* « واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا » ..

الصفة البارزة للوصوف بها إسماعيل في ديوان الأنبياء والمرسلين ، هي ، أنه « كان صادق الوعد » ..

والوعد ، هو قوله لأبيه : « يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين » وذلك حين قال له أبوه : « يا بني » .. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ (١٠٢ : الصافات) ..

وصدق الوعد في أنه كان قولا صدقه العمل ، فلم يكن قوله لأبيه : « يا أبت افعل ما تؤمر » مجرد قول يقال ، ولكنه كان مصحوبا بنية صادقة على إتمام هذا القول إلى غايته .. وقد تبين هذا حين جاءت ساعة التنفيذ .. فاستسلم إسماعيل لأمر ربه ، وأعطى رقبة للسكين .. كما يقول سبحانه وتعالى : « فلما أسلما وتلاه للجبين » ونادى به أن يا إبراهيم * قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين » (١٠٣ - ١٠٥ : الصافات) :

قوله تعالى :

* « واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا » ورفعناه مكانا عليا » ..

إدريس عليه السلام ، هو من ذرية آدم الأولين ، وهو جد أهل نوح ولهذا اختص بالذكر لأنه ليس من الأنبياء الذين جاءوا من ذرية إبراهيم ..

والذين لم يذكروا هنا كيمسى ، ومحمد ، عليهما الصلاة والسلام ، ففي ذكر إبراهيم ذكر لهما ، لأنهما من ذريته .. كإسحاق ، ويعقوب ، ويوسف ..

أما ذكر إسماعيل — وهو ابن إبراهيم — فهو تنويه خاص به ، إذ كان من ذريته خاتم النبيين محمد ، صلوات الله وسلامه عليه ..
هذا ، ولم يُلحق بإدريس وصف الرسول ، إلى جانب الوصف بالنبوة ..
فهو — بهذا — نبي ، وليس برسول ..

قوله تعالى :

* « أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذُرِّيَّةِ آدَمَ ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبتينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً » ..

الإشارة هنا « أولئك » مشاربها إلى المذكورين في الآيات السابقة ، من النبيين .. وهم موسى ، وإسماعيل ، وإدريس ..

وهؤلاء الأنبياء الثلاثة ، يمثلون الصور كلها التي جاء عليها أنبياء الله ورسوله ..

فموسى يمثل الأنبياء المرسلين ، أصحاب الكتب السماوية ، والرسالات ،
الخارجة عن نطاق الأهل والأسرة ، إلى القوم ، والأمة ..

وإسماعيل .. يمثل الأنبياء المرسلين ، الذين لم تكن لهم شريعة خاصة ، ولم يكن بين أيديهم كتاب سماوى منزل عليهم ، وكانت دعوتهم إلى الله مقصورة على آل بيتهم ..

وإدريس .. يمثل الأنبياء غير المرسلين ..

وهذا يكشف عن بعض السر في أن ذكرهم في هذه الآيات لم يجرى على حسب ترتيبهم الزمنى ، بل جاء على حسب درجاتهم في مقام النبوة ..

فهؤلاء الأنبياء الثلاثة ، موسى ، وإسماعيل ، وإدريس ، يمثلون وجوه النبوة ،
في درجاتها الثلاث :

والإشارة إليهم بأولئك ، هي إشارة إلى جميع الأنبياء والمرسلين ، الذين
أنعم الله عليهم من النبيين !

وحرف الجر « من » في قوله تعالى : « من النبيين » هو للبيان ، وليس
للتبعية .. إذ أن كل النبيين ، هم من الذين أنعم الله عليهم ، بهذه للنعمة الجليلة ،
التي لا تعدلها نعمة فيما أنعم الله به على عباده من نعم ! وهم جميعاً ممن هدام الله ،
واجتباهم .. هدام إلى الحق ، والإيمان ، واختصهم بنعمة النبوة والرسالة ، أو
النبوة وحدها .

وأما حرف الجر « من » في قوله تعالى : « من » ذرية آدم و « ممن »
حملنا مع نوح .. و « من » ذرية إبراهيم وإسرائيل — هذا الحرف في
مواضعه الثلاثة للتبعية .. أى إن هؤلاء للنبيين الذين أنعم الله عليهم هم من
بعض ذرية آدم ، وهم بعض من آمن مع نوح وحمل معه في السفينة ، وهم بعض
ذرية إبراهيم وإسرائيل ، وهو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم .. إذ ليس كل
أبناء هؤلاء وذرياتهم من النبيين ، ولا ممن هدام الله واجتباهم ، بل منهم المؤمنون
وأكثرهم الفاسقون .. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى في الآية التالية لهذه الآيات
وهي قوله تعالى : « تخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
فسوف يلقون غيًّا » ..

الآيات : (٥٩ — ٦٣)

* « فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ
يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ

الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (٦٠) جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْنِيًّا (٦١) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا
وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (٦٢) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ
عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ، (٦٣)

التفسير :

اختلف بسكون اللام ، الفاسد ، الضال من الذرية ، على خلاف
الخلف ، بفتح اللام .. فكان اختلف خلف يجمع بين اختلف واختلف .. وهذا
من الصيغ القرآنية المعجبة ، التي تزداد بها اللفظة ثراء ، وتزداد
حسناً ..

وقوله تعالى :

* « تخلف من بعدم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون
غياً » ..

هو تهديد لهؤلاء الضالين ، الذين خرجوا على سنن الفطرة السليمة ،
كما خرجوا على واجب الولاء والطاعة لأبائهم المكرمين من عباد الله ، واتبعوا
للفاوين والمفسدين من الآباء ..

— وفي قوله تعالى : « أضعوا الصلاة » تنويه بشأن الصلاة ، ورفع لقدرها
إذ كانت الصلاة عماد الدين ، في كل شريعة ، وكل ملة ..

وقد نوه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل عليه السلام ، فجعل دعوته بالصلاة
في أهله ، رسالة رسول .. « وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة » ..

وقوله تعالى : « فسوف يَلْقَوْنَ غِيًّا » وعيد بالعاقبة السيئة التي سيؤول إليها أمر هؤلاء الضالين ، الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ..

والغى : هو الضلال .. وقد جُمِلَ في مقام الهلاك والمذاب في جهنم ، لأن القوم كانوا غَوَاةً ، وأنهم سيلقونَ هذا الغى ، وسيجدونَه حاضراً يوم القيامة ، وبه سيردُّونَ مورد الهلاك ، وبه يَصَلُّونَ المذاب !
قوله تعالى :

* « إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَاهَوْنَ شَيْئًا » ..

هو استثناء منقطع ، و « إِلَّا » بمعنى « لكن » .. وبهذا الاستثناء يفتح باب النجاة من هذا المهوى الذى هوى فيه الضالون إلى جهنم .. فن دخل هذا الباب ، وتاب عما هو فيه من منكرات وضلالات ، وصحَّح إيمانه بالله ، فهو من عباد الله ، الذين سيلقاهم في الآخرة برضوانه ، وبجنات لهم فيها نعيمٌ مقيم ..
« فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً » ..

وقوله تعالى :

« جنات عدنٍ التي وَعَدَ الرحمنُ عباده بالغيب إنه كان وعده مَأْتِيًّا » ..

هو بيان للجنة ، التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله : « فأولئك يدخلون الجنة » فهي في سعتها جنات ، وإن كانت جنة واحدة .. وهي جناتُ عدنٍ ، أى خلود وإقامة ، لا يتحول عنها أهلها أبداً ، وهي التي كانت وعداً تلقاه المؤمنين بالله من ربهم في الدنيا ، فآمنوا بهذا الوعد على الغيب ، دون أن يرووه ، وقبل أن يتحققوا منه عياناً .. إنه إيمان بالله ، وبكل كلمات الله .. فهو إن يكن وعداً ، فإنه حاضرٌ في يقين المؤمنين ، وهم بهذا الوعد أوثق مما في

أيديهم .. « إنه كان وعده مأثياً » أى آتياً ، أو يُؤتَى إليه الموعودون به ..
لا يتخلف أبداً .. إن لم يحثهم جاءوا هم إليه .

وقوله تعالى :

* « لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا » .

هو وصف لهذه الجنة ، أو تلك الجنات ، وأن أهلها فى أمن وسلام ،
لا يسمعون فيها كلمة لاغية عابثة ، فإن اللغو والعبث هو شغل الفارغين التافهين
أما أصحاب الجنة فهم كما وصفهم سبحانه وتعالى : « فى شغل فاكهون »
(٥٥ : يس) وشغلهم هو هذا النعيم الذى يملأ كل لحظة من لحظات وجودهم ..
و « إلا » فى قوله تعالى : « إلا سلاماً » بمعنى لـكن ، أى لا يسمعون لغواً ،
ولـكن يسمعون سلاماً ..

— وفى قوله تعالى : « ولهم رزقهم فيها بكرةً وعشيًّا » إشارة إلى أن أهل
الجنة قد تركوا وماهم فيه من نعيم الجنة ، يطعمون منه ، وإنما هم مع هذا محفوفون
برعاية الله ، آخذون من عطائه ، الذى يلقاهم به بكرة وعشيًّا .. فكل ما يناله
أهل الجنة من صنوف النعيم ، هو رزق من رزق الله ، المجدد عليهم ، حالاً
بعد حال .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً
قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً » (٢٥ : البقرة) ..

قوله تعالى :

* « تلك الجنة التى نُورِثُ من عبادنا من كان تقياً » .

الإشارة هنا تنويه بالجنة ، التى ذُكرت بأوصافها ، وأوصاف أهلها فى
الآية السابقة ..

فهذه الجنة المشار إليها هنا ، هى الجنة السابقة ، والتقدير تلك هى الجنة

التي جعلها الله سبحانه وتعالى ميراثاً لمن كان تقياً من عباده ، أى مؤمناً به ، مستقيماً على أوامر شريعته ونواهيها . فيأتى ما أمر الله به ، ويحْتَنِب ما نهى الله عنه ..

وفي التعبير عن دخول الجنة بالميراث ، إشارة إلى أن أهلها ممكنون من كل نعيم فيها ، يتصرفون فيه كيف يشاءون ، كتصرف الوارث فيما ورث .. لا يخل على نفسه شيء منه ، إذ كان ذلك الميراث من غير كسبه ، بل جاءه صدقاً عفواً ..

والجنة، هي ميراث للمتقين ، لم يكن نزولهم منازلها إلا برضوان الله ،
ورحمته .. وإلا فإن ما عملوه في دنياهم من طاعات وما قدموه من صالح الأعمال ،
لا يؤهلهم لدخولها .. كما يشير إلى ذلك الحديث الشريف : « لا يدخل أحدكم
الجنة بعمله ، قيل ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله
برحمته » ..

الآيات : (٦٤ — ٧٠)

* « وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٤) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (٦٥) وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (٦٦) أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا (٦٧) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (٦٨) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَهْلًا

أَشَدُّ عَلَى الرُّعَيْنِ عِتِيًّا (٦٩) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا
صِدًّا « (٧٠)

التفسير :

قوله تعالى :

* « وما ننزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك
وما كان ربك نسياً » ..

ضمير المتكلم في قوله تعالى : « وما ننزل » يعود إلى الملائكة ، للأمورين
من قبل الحق سبحانه وتعالى بما يتكلفون به من تصاريف في العالم الأرضي ..
كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « ننزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من
كل أمر » (٤ : القدر) .

والمحدث عن الملائكة هنا هو جبريل عليه السلام ، إذ كان هو الملك
الموكل بالاتصال بين الله سبحانه وتعالى وبين رسله الكرام ، والمأذون له
بالحديث إليهم . أما غيره من الملائكة فلمهم شئون أخرى ..

وقيل في سبب نزول هذه الآية ، أن الوحي قد احتبس عن النبي صلى الله
عليه وسلم مدة ، حتى وجد الوحشة في نفسه ، وحتى لقد قالت قريش إن رب
محمد ودعه وقلّاه .. وإلى هذا يشير قوله تعالى : « والضحى والليل إذا سجى *
ما ودعك ربك وما قلى » .

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، أن الآيات السابقة ذكرت الأنبياء والرسل ،
وهم الذين أنعم الله عليهم من عباده بالرسالة ، واختصهم بالنبوة .. وإذ كان
الملائكة هم السفراء بين الله سبحانه وتعالى وبين رسله ، فإنه في هذا المقام قد

يقع في تصور بعض المشركين أن ينزل عليهم الوحي وأنهم إذا عبدوا الملائكة أو تقربوا إليهم ، قد يكون لهم ما كان لهؤلاء الأنبياء ، ومنهم محمد صلوات الله وسلامه عليه ، الذي يحدث قريشاً بأنه يوحى إليه من ربه !

— فكان قوله تعالى : « وما ننزل إلا بأمر ربك » قطعاً لهذه الأمانى الباطلة ، التي يُمتنى بها بعض المشركين أنفسهم ، حتى لقد قالوا ما حكاه القرآن عنهم : « لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ » (الزخرف : ٣١) وما حكاه عنهم في قوله سبحانه : « لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَلَائِكَةَ » (الفرقان : ٢١) . وقوله تعالى : « له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك » إقرار من الملائكة بما لله سبحانه وتعالى من سلطانٍ مطلق ، لا يملك أحد معه شيئاً ، حتى أقرب المقربين إليه ، وهم للملائكة .. إن الله سبحانه وتعالى يملكهم ، ويملك كل ما يعملون فيه .. في ماضى أمرهم ، ومستقبله ، وما بين ماضيه ومستقبله ..

— وقوله تعالى : « وما كان ربك نسياً » هو ما أعلنه الملائكة عن علمه سبحانه وتعالى وقدرته .. وأنه جل شأنه لم يكن عن نسيان منه ، هذا التأخير فيما يوحى به إليك أيها النبي .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. وإن هذا التأخير لحكمة يعلمها الله ، وعن تقدير قدره ..

قوله تعالى :

* « رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ .. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً » ..

هو عرض لبعض قدرة الله ، وبسطة سلطانه .. وأنه سبحانه رب السموات والأرض وما بينهما ، وما فيهما من عوالم ومخلوقات ..

ولهذا فهو وحده - سبحانه - المستحق للعبادة .. « فاعْبُدْهُ » أيها النبي
 « واصطبر لعبادته » أي وطن نفسك على العبادة وتحمل أعبائها .. فهي
 تكاليف ، لا يقوم بها على الوجه الأكمل إلا من راض نفسه على الصبر .. وهذا
 ما يشير إليه قوله تعالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرةٌ إلا على
 الخاشعين » (٤٥ : البقرة) .. وما يشير إليه قوله تعالى : « وَأْمُرْ أَهْلَكَ
 بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا » (١٣٢ : طه) .

* وقوله تعالى : « هل تعلم له سمياً » استفهام يراد به نفي التشبيه والمثيل لله
 سبحانه وتعالى .. والسمي ، هو الذات المسماة باسم من أسماء الألوهية ، مثل
 الرب ، والإله .. ونحو هذا ، فهذا المسمى وإن أخذ الاسم فإن هذا الاسم ،
 لا يعطيه شيئاً مما لله سبحانه وتعالى ، من قدرة ، وعلم ، وحكمة ، وإحياء ، وإماتة
 وغير هذا مما تفرّد به المولى ، جلّ وعلا ..

قوله تعالى : * « ويقول الإنسان أئذا ماتت لسوف أخرج حياً » ..
 هو إنكار لهذا القول للسكر الذي يقوله الذين لا يؤمنون بالبعث ، وهو
 استبعادهم أن يبعث الموتي ، بمد أن تبلى أجسادهم ، وتحلل وتصير تراباً ..
 والإنسان هنا ليس إنساناً بعينه ، وإنما هو جنس للإنسان ، يدخل فيه
 كل من يقول هذا القول ، ويعتقده ..

وقوله تعالى : * « أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً » ..
 هو ردّ على هذا الإنسان الذي يمثل الإنسانية الضالة المذكورة للبعث ، التي
 يقال على لسانها هذا القول : « أئذا ماتت لسوف أخرج حياً ؟ »
 أفلا يذكّر هذا الإنسان كيف كان خلقه ؟ ثم ألا يذكّر أين كان هو قبل
 أن يولد ؟ لقد كان عدماً ، لا وجود له ، ثم صار هذا الكائن الذي يقف من
 ربه موقف المحادّ المحارب ؟

ثم لينظر هذا الإنسان : أخلق مخلوق من عدم .. أهون ، أم خلق مخلوق
 (م ٤٨ التفسير القرآني - ج ١٦)

من بقايا مخلوق ؟ لينظر في هذه القضية على مستواه البشرى ، وسيرى أن إيجاد شيء من عدم ؛ مستحيل استحالة مطلقة ، أما إيجاد شيء من حطام شيء ، فهو واقع في حدود الإمكان ، المتاح للإنسان .. ١١

فإذا كان ذلك كذلك في حدود الإنسان ، المخلوق ، الضعيف .. أفيعجز الله القادر للقوى ، الذى خلق الإنسان من عدم - أن يعيد هذا الإنسان مرة أخرى ، بعد أن يرجمه إلى العدم ، أو ما يشبه العدم ؟ ..

« وضرب لنا مثلاً .. ونسى خلقه .. قال من يحىي العظام وهى رميم * قل يحييها الذى أنشأها أول مرة .. وهو بكل خلق عليم » (٧٨-٧٩ : يس) .. قوله تعالى : * « فوريك لتحشرنهم والشیاطین ثم لتحضرنهم حول جہنم جثياً .. »

الخطاب هنا للنبي ، صلوات الله وسلامه عليه ، وفى القسم له بربه وإضافته إلى ربه ، تكريم عظيم له ، واستدناء له من ربه ، وإفضاء إليه بهذا الخبر ، الذى يردع الظالمين ويفزعهم ..

فهؤلاء المشركون ، الضالون ، المكذبون بيوم الدين ، سيحشرون مع الشياطين ، حشراً واحداً ، يجمع بينهم .. إذ كانوا على شاكلة واحدة .. ثم هم بعد هذا الحشر مدعرون إلى جهنم ، يساقون إليها سَوْقاً ، ويحتمعون حولها ، جاثين على ركبهم ، فى هوان وذلة ، حيث يشهدون بأعينهم المنزل الذى سينزلونه منها !

* قوله تعالى :

« ثم لنزغن من كل شيعه أيهم أشد على الرحمن عتياً * ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليباً .. »

نزغن : نخرجن ، والنزع إخراج الشيء بشدة وقوة ، وقهر .

والشيعه : الجماعة على رأى واحد ، يلتقون عنده ، ويتناصرون عليه ..

والعِتيّ: المُنْتَو ، والشاقّة ، والخلاف القائم على الظلم ..
والصِّلِيّ: الاصطلاء بالنار والقرب منها ، والمراد به هنا : الاحتراق بها ..
والآيتان تصوران بعض مشاهد القيامة ، وما يقع للظالمين ، والضالين ، من
أهوال في هذا اليوم العظيم ..

ففي هذا اليوم يُحْضَر المجرمون جميعاً ، حول جَهَنَّمَ ، جاثين على ركبهم ،
حيث لا يستطيعون القيام على أرجلهم ، مما أصابهم من هول ، انحلت به عزائمهم ،
وانهدت منه قواهم ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « فما استطاعوا من قيام »
(٤٥ : الذاريات) .. ثم إذا اجتمع جمع هؤلاء المجرمين حول جهنم ، انزاع
من بينهم أئمة الضلال فيهم ، وقادة الكفر منهم ، ثم يُلقى بهم في جهنم ، حيث
يشهد أتباعهم بأعينهم ما يلقون من بلاء ، سيلقونه هم عما قليل ، وحيث يرى
هؤلاء الأئمة أن زعامتهم وإمامتهم في الدنيا ، لم تكن إلّا وبالا عليهم ، وأن
أتباعهم أحسن حالا منهم ، وأن مواقع الضلال والفتن ، وإن كانت كلها سوءاً
ووبالاً ، فإن المتأخر فيها خير من المتقدم ، والتابع أدنى إلى السلامة من المتبوع ..
وفي المثل : « كن في الفتنة ذنباً » !

— وفي قوله تعالى : « أيهم أشد على الرحمن عتياً » — في هذا ما يسأل عنه ..
وهو : لم عُدّي المصدر « عتّى » بحرف الجرّ « على » الذي يفيد الاستعلاء ..
بمعنى « أيهم أشد عتياً على الرحمن » .. وكان يمكن أن يكون النظم هكذا :
« أيهم أشد للرحمن عتياً » بتعدية المصدر بحرف الجرّ « اللام » الذي يفيد
الملك ، ثم التفلت من هذا الملك !! فما سِرُّ هذا ؟

نقول : — والله أعلم — إن ذكر الصفة السكريمة « الرحمن » هنا ، دون
صفات اللولى جلّ وعلاً ، كالقوى والعزير ، والقادر — إن هذا يشير إلى شناعة
هذا الجرم الذي يتلبس به المجرمون ، ويتخذون به موقفاً معادياً ، ومحارباً ،

لأرحم الراحمين ، الذي لو شاء لمسحهم قردةً وخنازير ، ولو شاء لرماهم بكل داء ، ولأخذ سمهم ، وأبصارهم ، وسلط عليهم من الأوبئة ما يحمل أنفاسهم تنقطع أنينا وصراخا .. إلى غير ذلك مما في قدرة الله ، وما رأوا منه مارأوا في بعض الناس منهم ..

فهم هؤلاء المجرمون - وتلك رحمة الله بهم - يخرجون عن طاعة الرحمن ، بل ويحاربونه ، بل ويستملون على الولاء له ، والانقياد لأمره ..

والصورة تمثل معركة بين هؤلاء المئات المجرمين ، وبين رحمة الله .. حيث تدعوم الرحمة إلى رحابها ، وتفسح لهم الطريق إليها ، وهم يتأبئون عليها ، ويتقاتلون منها .. فهم في هذا أشبه بالمغالبين لرحمة الله ، وهذا أسوأ ما يمكن أن تكون عليه حال إنسان .. من شقاء غليظ ، لا تنفذ إليه فيه بارقة من رجاء في عافية ، أو خروج من بلاء .. !

الآيات : (٧١ - ٧٢)

« وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا (٧١)
ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا » (٧٢)

التفسير :

قوله تعالى : * « وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا * » ثم نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا .

[جهنم .. هل يَرُدُّها الناس جميعاً ؟]

الضمير في واردها يعود إلى جهنم ، للذكورة في قوله تعالى : « ثم لنحضرتهم حول جهنم جثيًا » ..

أما الضمير في « منكم » فقد اختلف فيه ويكاد إجماع المفسرين يتمدد على أن المراد به الناس جميعاً ، مؤمنهم وكافرهم .. بمعنى أن كل إنسان ، حتى الأنبياء ، والرسل ، سيردون النار ويبرثون بها ، ويشهدون أهوالها ، دون أن يصيبهم منها أذى ، بل ستكون برداً ، وسلاماً عليهم .. ويأتون على هذا الرأي بأحاديث ، وأقوال تشهد له !! ثم يقوى من هذا الرأي عندم قوله تعالى : « ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً » اثم م - من جهة أخرى - يدفعون ما قد يثور في النفس من تخوف على المؤمنين من هذه التجربة التي يمترون بها ، والتي إن سلمت منها أجسامهم ، فلن تسلم منها مشاعرهم - هم يدفعون هذا ، بأن المؤمنين حين يمترون بجهم ، ثم يخلصون منها إلى الجنة ، يشهدون عظمة النعمة وجلالها ، التي أنعم الله بها عليهم ، إذ عافاهم من هذا البلاء العظيم ، الذي رآوه رأى الذين !!

ونحن نرد هذا القول ، ونأخذ بما هو أولى وأكرم بكرم الله ، وفضله ، وقدرته على إبلاغ نعمته إلى عباده الخالصين ، خالصة من كل شائبة أو كدر .

فنبول : إن الضمير في « منكم » يعود إلى هؤلاء المجرمين الذين سيقوا إلى جهنم ، واجتمعوا حولها جاثين على ركبهم ، لم يدخلوها بعد .. ثم يفتزع من بينهم أئمتهم ، وقادة الضلال والكفر فيهم ، فيلقى بهم في جهنم .. كما جاء في قوله تعالى : « ثم لنغز عن من كل شيعه أيهم أشد على الرحمن عتياً » ثم لنعن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً .

وإلى هنا لم يكن قد انكشف أمر الأنباع ، المتعلقين بهؤلاء الأئمة .. فجاء قوله تعالى : « وإن منكم إلا وادها » ليكشف لهؤلاء الأنباع عن مصيرهم

وأنهم مأخوذون بما أخذ به هؤلاء القادة الذين سبقوهم إلى جهنم ! » وإن منكم
 إلا واردها .. كان على ربك حتماً مقضياً » أى أمراً قضى به الله سبحانه وتعالى
 على الظالمين ، من الكافرين ، والمشركين ، وأصحاب الضلالات أن يردوا
 جهنم ، وأن يقفوا على هذا المورد الويل ، كما يقول سبحانه وتعالى : « إن الله
 جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً » (النساء : ١٤٠) وكما يقول جل
 شأنه : « وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » (١١٩ :
 هود) وكما يقول سبحانه : « إنكم وما تمبذون من دون الله حصب جهنم
 أنتم لها واردون » (الأنبياء : ٩٨) .. لجهنم هى الحسك الذى قضى به الحق جل
 وعلا على أهل الشُّتوة من الناس ..

ثم إنه ليس يصح أن يكون من تكريم المؤمنين في هذا اليوم ، وعلى
 رأسهم الأنبياء ، والرسل والصديقون ، والأولياء ، والأبرار ، والشهداء —
 ليس يصح أن يكون من مظاهر تكريمهم أن يدخلوا في هذه التجربة القاسية ،
 وأن يردوا هذا المورد الجهنمي ، وهم إنما سعوا إلى الله ، وأحبوا لقاءه ،
 ليخلصوا من أكذار الدنيا .. فهل مما يقع في التصور أن يكون أول ما يلقونه
 في الآخرة ، هو هذا الوجه الكريه المشؤم منها ، وهو جهنم ؟

وكيف يرد المؤمنون وعلى رأسهم الأنبياء والرسل ، هذا المورد الذى
 لا يردّه إلا الخاطئون ، والذى يصفه الحق تبارك وتعالى بقوله عن فرعون :
 « بَقَدُمُ قَوْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُورِدَهُمُ النَّارَ وَبئسَ الْوِزْدُ الْمَوْرُودُ » (٩٨ :
 هود) ؟

ثم كيف ، والله سبحانه وتعالى يقول : « إن الذين سبقتم لهم منا الحسنى
 أولئك عنها مبعدون » لا يسمعون حسيستها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون *

« لا يجزُّهُمُ الفزعُ الاُكْبَرُ وتلقاهمُ الملائكةُ هذا يومكم الذي كنتم تُوعَدون »
 (١٠١ — ١٠٣ : الأنبياء) فهذا صريحُ قولِ الله تعالى ، فيما يلقي المؤمنين
 الذين سبقت لهم من الله الحسنى ، من كرامة ، وتكريم ، في هذا اليوم ، لأنهم
 مبعدون عن جهنم ، لا يسمعون حسيبها .. فكيف يردونها ؟ ثم كيف
 يدخلونها ؟ إنه على أى حال دخول في محيط هذا البلاء العظيم ، وإن خرجوا
 منه من غير أن يصيبهم من لظاها أذى ! والمثل يقول : « حسبك من شرِّ جماعة »
 فكيف بلقائه ، والافتقار فيه ؟

— أما قوله تعالى : « ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً » .. فهو
 معطوف على قوله تعالى : « فوربك لنحشرنهم وللشياطين ثم لنحضرنهم حول
 جهنم جثياً » ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً * ثم لنحن أعلم
 بالذين هم أولى بها صلباً * وإن منكم إلا واردةا كان على ربك حتماً مقضياً ..
 فهذه الآيات تصور موقف الضالين والكافرين يوم القيامة ، وما يلقون من
 بلاء وهوان ، وأنهم جميعاً واردون جهنم على دفعات .. الرؤساء أولاً .. ثم
 المرءوسون ثانياً ..

— وفي قوله تعالى : « ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً » بيان
 لما يكون للمتقين ، ولعماد الله المكرمين في هذا اليوم من تكريم ، حيث
 يفوزون بالنجاة من هول هذا اليوم ، ومن عذابه الأليم .. كما يقول سبحانه
 « فوَقَّاهُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً » (١١ : الإنسان) ..
 أما أهل الشَّقْوة فيتركون على ما هم فيه من بلاء وضنك ، ونكال ، حيث
 يشهدون بأعينهم هذا الركب الميمون ، تزفه ملائكة الرحمن ، إلى جنات
 النعيم ، وإلى ما يرزقون فيها من كل طيب وكريم ..

وتقديم الفصل هنا في أمر أصحاب النار ، على الفصل في أصحاب الجنة ، هو

الذى تجيء عليه أحداث القيامة يومئذ ، حيث يؤتى بالمجرمين أولا . ثم يقضى فيهم بدخول النار .. ثم يجاء بالمؤمنين فيقضى فيهم بدخول الجنة ..

وحكمة هذا ، هي أن يجعل لأهل النار بالنار ، حتى تنقطع آمالهم من أول الأمر ، بأن لا مكان لهم في الجنة ، وأن لا مطمع لهم في أن يكونوا من الناجين ، وذلك مما لا يتحقق ، لو بدىء بالفصل في أصحاب الجنة ، حيث يعيش المجرمون لحظات تداعبهم فيها الآمال ، وتتحرك في نفوسهم الأطماع أنهم قد يكونون في هؤلاء الآخذين طريقهم إلى الجنة ، وأن دورهم لم يأت بعد ، كما يقول سبحانه : « وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم .. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم .. لم يدخلوها وهم يطمعون » (٤٦ : الأعراف) .

وفي تقديم الفصل في أصحاب النار على الفصل في أصحاب الجنة ، جاء قوله تعالى : « وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون » ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون * وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقولون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين * قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين * وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا .. (٦٩ — ٧٣ : الزمر) .

وجاء قوله تعالى أيضا : « يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد * فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق * خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد * وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير

مجدوذ « (١٠٥ - ١٠٨ : هود) .

هذا ويمكن أن تؤوّل الآية للكرامة على وجه آخر ، وهو أن قوله تعالى :

« وإن منكم إلا واردها » يراد به أهل النار جميعاً ، على اختلاف حظوظهم السيئة منها .. سواء في هذا من يخلدون في النار من الكافرين والمشرّكين والمنافقين ، أو من كان من المؤمنين ، أصحاب الكبائر والصفائر ..

ثم يبيّن قوله تعالى بعد ذلك : « ثم ننجي الذين اتقوا » محتملاً أن يراد به بعض أهل النار ، وهم أولئك المؤمنون من أصحاب اللكرات .. فهؤلاء — لا شك — غير مخلدين في النار ، وإنما هم فيها أشبه بالمسجونين سجنًا مؤقتًا ، سيخرجون منه حتماً بعد استيفاء المدة المحكوم على كل واحد منهم بها .. ثم بعد هذا قوله تعالى : « ونذر الظالمين فيها جثيًا » مبيّنًا المصير الذي يعيش فيه الظالمون من الكافرين ، والمشرّكين ، والمنافقين ، بعد أن انكشف المصير الذي صار إليه من كانوا معهم في النار من عصاة المؤمنين ..

الآيات : (٧٣ - ٧٦)

« وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (٧٣) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرِثِيًّا (٧٤) قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّمَا الْعَذَابُ وَإِنَّمَا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ

مَنْ هُوَ شَرُّ مَسْكَنًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا (٧٥) وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا « (٧٦)

التفسير :

بعد أن عرضت الآيات السابقة جهم وأهوالها ، وعرض أهل الضلال عليها ، ثم إلقاءهم فيها .. جاءت هذه الآيات بعد ذلك لتردهؤلاء الضالين إلى الحياة التي كانوا فيها ، بعد هذه الرحلة المرهقة التي رأوا فيها جهم عياناً ، وطلع عليهم من أنفاسها للتهبة ما يكظم منهم الأنفاس ، وبشوى الوجوه ..

جاءت هذه الآيات ، لتعرض هؤلاء الضالين للشركين ، بعد تلك التجربة ، لترى أثرها فيهم ، وفي موقفهم من الدعوة إلى الإيمان بالله ، والاستجابة لرسول الله — وإذا هم على غيهم وضلالهم : « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات » أى واضحات مشرقا : « قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين » نحن أم هؤلاء الذين مع محمد .. ؟

أى الفريقين منا ومنهم « خيرٌ مقاماً وأحسن ندياً » أى خير حياة ، وخير تمسكاً من هذه الحياة ، وأحسن مظهراً ، حيث يضمنا نادينا ، وحيث يجتمعون هم إلى محمد ؟ إننا في نعمة ظاهرة ، وفي حياة رافهة ، وفي مجالس عامرة بسادة القوم ، ووجوه الناس .. وهم بين عبيد أرقاء ، وبين فقراء لا وزن لهم في الناس ، ولا مكانة لهم في المجتمع ..

واللام في قوله تعالى : « قال الذين كفروا للذين آمنوا » : إما أن تكون لام للتعدي ، وعلى هذا يكون القول من الذين كفروا موجهاً إلى الذين آمنوا ..

وإما أن تكون متعلقاً بمحذوف ، تقديره «مُحْتَرِّين» أو «كائدين» للذين آمنوا.. أى قال الذين كفروا محقرين للذين آمنوا : أى الفريقين خير مقاماً... ؟

— وفى قوله تعالى : «وَمَ أٰهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرَثًا ..» تهديد لهؤلاء المشركين ، وتسفيه لجهلهم وضلالهم ، إذ تمسكوا بهذه الدنيا وجعلوا كل وجودهم لها — فهؤلاء الضالون لن يخلدوا فى هذه الدنيا ، ولن ينفعهم ما جمعوا من مال ، وما استكثروا من بنين .. لأنهم هالكون لاجل حاله ، طال الزمن بهم أم قصر .. فإن شكوا فى هذا ، فلينظروا فى الأمم التى خلت من قبلهم ، وما كان بين هذه الأمم من أصحاب أموال ، ورياسات .. كانوا أكثر منهم مالاً ومتاعاً ، وأبهى منظرًا ، وأعظم جاهًا وسلطانًا .. فأين هؤلاء ؟ لقد هلكوا فيمن هلك .. وسيهلك هؤلاء المشركون — سادة ومسودين — ولن تبقى منهم بقية !

قوله تعالى :

* « قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا .

أى من كان على تلك الحال من الاستغراق فى الضلالة ، واستهلاك وجوده فيها ، فإنه لن يرجع عن ضلالته ، ولن يستمع لنصح ناصح ، أو عظة واعظ .. وإذن « فلیمدد له الرحمن مدًّا » وليترك له الطريق مفتوحاً إلى غايات الضلال ، فلا يضيق الله عليه فى الرزق ، ولا يبتلي به بشيء فى نفسه أو ولده ، حتى لا ينصرف عن هذا الضلال ، الذى هو غارق فيه .. كما يقول سبحانه : « أٰحْسِبُونَ أَنَّمَا مٰنَعُهُمْ مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ هُوَ تَكْرِيْمٌ لَّهُمْ ، وَإِحْسَانٌ مِّنَّا إِلَيْهِمْ ؟ كَلَّا .. وَلٰكِن « نَسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخِيَرٰتِ » (٥٥ — ٥٦ : المؤمنون) .

— وفي قوله تعالى : « من كان في الضلالة » إشارة إلى أنه مستغرق فيها ، وأن الضلالة ظرف قد احتواه ، واشتمل عليه ، فلا يخرج له منه ..

وفي فعل الأمر : « فليمدد له الرحمن مداً » إشعار بأن هذا قضاء قضاء الله سبحانه وتعالى في أهل الضلال ، وأوجه جل شأنه على نفسه ، كما أوجب رحمته لمن سبقت لهم من الله الحسنى .. فكان ذلك أمر تقتضيه حكمة الله من الله .. !

وفي إسناد فعل الأمر إلى « الرحمن » إشارة أخرى إلى أن هذا اللذة من الله سبحانه وتعالى للمشركون إنما هو — مع مافيهِ من خذلانٍ لهم — محفوف بالرحمة ، إذ لو شاء الله سبحانه ، لأخذهم بذنوبهم ، ولعجل الله العذاب في الدنيا ، ولما أمهلهم تلك الفسحة من العمر ، ليكون لهم فيها نظر إلى أنفسهم ، وعودة إلى الله ..

* « حتى إذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ إما الْعَذَابَ وإما السَّاعَةَ فسيعلمون مَنْ هو شرٌّ مكاناً وأضعف جنداً » ..

حتى حرف غاية إلى هذا المدا الذي يمدّه الله للمشركين ، وأنه مفتقر بهم إلى أمرين :

إما العذاب في الدنيا ، بمهلكة يصيبها الله سبحانه عليهم ، وبأخذهم بها ، أو بالهزيمة والخزى على أيدي المؤمنين ، فيما سيكون بينهم وبين المسلمين من قتال ، كما يقول سبحانه : « قل هل تترصون بنا ؟ إلا إحدى الحسنيين ونحن نترصد بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا » (٥٢ : التوبة) .

وإما عذاب الآخرة .. فإنهم إن أفلتوا في الدنيا من هذا العذاب أو ذاك ، فإنهم لن يفلتوا من عذاب الآخرة الذي ينتظرهم ، كما يقول سبحانه :

« أم يقولون نحن جميع منتصر * سيهزم الجمع ويولون الدُّبُر * بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر * إن المجرمين في ضلالٍ وسمر * يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مسَّ سقر » (٤٤ - ٤٨ : القمر).

وعندئذ، سيعلم هؤلاء الضالون : « من هو شر مكاناً وأضعف جنداً » وسيرون أى الفريقين « خير مقاماً وأحسن ندباً ؟ »

قوله تعالى :

* « ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثواباً وخيرٌ مرداً » .

هو بيان لما يلقى المؤمنون المتهتدون من إحسان الله سبحانه إليهم ، وألطافه بهم .. إنه سيمدهم في الدنيا بالهدى ، ويزيدهم فلاحاً إلى فلاح ، وإيماناً مع إيمان ، على حين يخذل الله سبحانه المشركين ، ويمد لهم في النى والضلال ..

— وفي قوله تعالى : « والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرداً » تعقيب على ما للأعمال الصالحة من آثار طيبة ، تثمر لأهلها ثمرات طيبة .. إنهم غرسوا في مزارع الخير ، وقد بارك الله عليهم فيما غرسوا ، وحرسه لهم من الآفات والمهلكات ، وهام أولاء وقد نضج الزرع ، وطاب الثمر . !
والرد : المرجع ، والمآل ، والعاقبة ..

الآيات : (٧٧ — ٨٧)

* « أفرأيت الذى كفرَ بآياتنا وقال لأوتينّ مالا وولداً (٧٧) أطلعَ الغيب أم اتخذَ عند الرحمنِ عهداً (٧٨) كلا سنكتبُ ما يقول ونمدُّ له من العذابِ مداً (٧٩) ونرثه ما يقول وباتينا فرداً (٨٠)

وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (٨١) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِمِبَادِنِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (٨٢) أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزِمُهُمْ أَزًّا (٨٣) فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا (٨٤) يَوْمَ نَخْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَنَذَارًا (٨٥) وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثًا (٨٦) لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا « (٨٧)

التفسير :

قوله تعالى :

« أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً .. »

الاستفهام هنا للتعجب ، والمحاطب هو النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ثم هو خطاب لكل من هو أهل للخطاب ..

والتعجب ، والعجب ، هو من أمر هذا الذي كفر بآيات الله ، ولم يؤمن بأن لهذا الوجود إلهاً خالقاً ، ورباً قائماً على ما خلق - ومع هذا الإنكار لله من هذا الكافر الجهول ، يُقسم بأنه سيؤتى في الآخرة - إن كانت هناك آخرة - سيؤتى مالا وولداً ، كما أوتى في هذه الدنيا ، للكثير من المال والولد !

هكذا يذهب الشيطان بأوليائه ، تلك المذاهب البعيدة في الضلال ، وقيم لهم حججاً من الوهم والخيال ، فهم كافرون بالله ، إذا لم تكن هناك آخرة .. وإذن لا خسران عليهم من هذا الكفر .. وهم مؤمنون بالله إن كانت هناك آخرة ، وإذن فلن يفوتهم حفظهم الكبير إن كان للناس هناك حظوظ من مال وبين ١١ « كذلك زُيِّنَ للمُسرفين ما كانوا يعملون » (١٢ : يونس) .

قيل إن هذه الآية نزلت في بعض مشركي قريش ، ولم يتفق المفسرون على واحد بمعنى ، قيل فيه هذا القول ..

وهذه الروايات المتعارضة المتضاربة في أسباب النزول ، تدعونا إلى أن نسقط هذه الآراء جميعها ، ولا نأخذ بواحد منها ، إذ أن ذلك يعد ترجيحاً بلا مرجح !

والذي نطمئن إليه ، هو أن الآية تشير إلى الرجل صاحب الجنتين ، الذي جاء ذكره في سورة الكهف ، في قوله تعالى : « ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبديد هذه أبداً * وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً » .. (٣٦ : الكهف) .

.. فالآية إلتفات إلى قصة هذا الرجل ، وقد سمعها المشركون من قبيل ، فيما كان يتلوه النبي عليهم من آيات ربه .. وهذا يعني أن سورة مريم ، قد نزلت متأخرة عن سورة الكهف .

قوله تعالى :

* « أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ انْخَدَعَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا » .

هو استفهام إنكاري ، يُنكر فيه على هذا المتألي على الله .. الكافر به ، هذا الادعاء الذي يدعيه ، وأنه سيؤتي يوم القيامة مالا وولداً .. مثل ما أوتى في الدنيا المال والولد .. فهل أطلع الغيب ، وقرأ ماسطر له في علم الله ؟ أم أنه انخدع عند الله عهداً بذلك ؟ .. إنه لا هذا ولا ذاك ، فكيف صحت عنده هذه الدعوى ، وعلى أى أساس أقامها ؟ إنه لا شيء إلا الوهم الذي يُمليه الضلال ، وبزين وجهه الهوى « أفن زين له سوء عمله فرآه حسناً » (٨ : فاطر) .

قوله تعالى :

« كَلَّا .. سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا » وَنَرَىٰ مَا يَقُولُ
وَيَأْتِينَا فَرْدًا ..

كلا ، كلمة ردع ، وزجر ، وتكذيب لهذا الادعاء الفاسد .. ونفى مؤكد
لهذا الافتراء .. فلن يؤتَى هذا الشقي مالا ولا ولداً ، وإنما سيكتب عليه قوله هذا
مع ما يكتب من أقواله وأفعاله المسكرة ، ثم يكون حصّادُ هذا كله لا مالا
ولا ولداً ، وإنما هو المزيد من العذاب ، والمضاعفة من البلاء ..

أما مافي يديه من مال وولد ، في هذه الدنيا ، فسيخرج من يديه ، ويصبح
ميراثاً لغيره لا يمسك بيده شيئاً منه يوم القيامة ، بل يأتي فرداً ، عارياً ، حافياً ،
كما ولد من بطن أمه .. عارياً حافياً !

قوله تعالى :

« وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا » :

الضمير في « واتخذوا » يعود إلى المشركين الذين ذُكروا من قبل في قوله
تعالى : « وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيِ الْفَرِيقَيْنِ
خَيْرٌ مِّمَّا مَآءًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا » ..

فهؤلاء المشركون ، قد اتخذوا من مستوليات أوهامهم وضلالاتهم ، آلهة
يعبدونها من دون الله ، ويرجون عندهم الخير ، ويلتمسون منهم العون ،
والقوة ، والتمسكين في الأرض ..

قوله تعالى .

« كَلَّا .. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا » ..

أى ولـكن هؤلاء الآلهة التى هى صنعة أولئك المشركين ، سينكرونهم يوم القيامة ، وينكرون صلتهم بهم ، بل ويكونون شداة قائمة عليهم بما يفضحهم ، ويملا قلوبهم حسرة وندما .. !
قوله تعالى :

« ألم ترَ أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزّهم أزّا * فلا تعجل عليهم إنّما نعدّ لهم عداً .. »

الاستفهام هنا للأمر .. وتقديره انظر كيف أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين .. تؤزّهم أزّا .. أى تفريهم إغراء ، وتدفعهم إلى الضلال دفعاً ..
فالمشركون - والحال كذلك - مدفوعون دفعاً إلى هاوية مهلكة ، لا فـسكك لهم منها .. إن هناك قوى خفية تدفع بهم إلى الشر ، وتفريهم به ، وتوردهم موارد ..

وإذن ، فلا تعجل عليهم ، واصبر حتى يحكم الله بينك وبينهم ، وسترى قضاء الله فيهم .. فإنهم مأخوذون بذنوبهم ، التى تزداد كل يوم يعضى من حياتهم فى هذه الدنيا .. وهذه الذنوب محصاة عليهم ، معدودة فيما بعد لهم من سيئات وآثام .. فكلما طالت أيامهم فى هذه الدنيا ، كثرت أحمالهم من الذنوب ، وضوعف لهم العذاب .

قوله تعالى :

« يوم نحشرُ المتقين إلى الرحمن وفداً * ونسوقُ الجحيمين إلى جهنم ورداً . »
« يوم » ظرف ، متعلق بمحذوف دلّ عليه قوله تعالى : « إنّما نعدّ لهم عداً » فهذا العدّ الذى يُخصى على المشركين أفعالهم المنكرة ، يلزم منه الجزاء
(م ٤٩ التفسير القرآنى - ج ١٦)

والعذاب .. والتقدير إنما نعد لهم عَذَاباً ، فنأخذهم بما كسبوا ، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ، ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً ..

وحشر المتقين إلى الرحمن ، نجهمهم إلى ساحة فضله وإحسانه ، في هيئة وفدٍ كريم ، يقد إلى جناب كريم ، حيث ينزل منازل الإكرام والإعزاز ..

ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً ، هو دفعهم إليها ، وسوقهم نحوها ، كما تساق الأنعام .. فهم أشبه بقطيع من الماشية يساق إلى الذبح ، ولا يدري ماذا يراد به هناك !

وفي التعبير عن الشركين بالمجرمين ، وصف لهم بالصفة البارزة فيهم ، والتي هي لازمة من لوازم الشرك .. فالمشرك مجرم آثم ..

ومعنى « ورداً » واردين ، جمع وارد ، والوارد ، من يرد الماء يشرب ويرتوى من ظمأ .. وهؤلاء إنما يردون عطاشاً ليرتووا .. ولكن لا يجدون هناك إلا حِمياً وعَسَافاً ، كما يقول سبحانه : « ثم إنكم أيها الضالون المكذَّبون * لَا تَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ * فَثَلْثُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ * فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ * فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ * هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ » (٥١ - ٥٦ الواقعة) قوله تعالى :

* « لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا » .

أى إن هؤلاء المجرمين المساقين إلى جهنم ، الواردين حياضها على ظمأ يحرق أكبادهم - لا يملكون ما يشفع لهم عند الله ، ويعدلُ بهم عن هذا المورد الويل الواردين عليه .. لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً ، وأمضى هذا العهد ووفى به ، فإن له شفاعَةً عند الله .. في نفسه ، وفي غيره أيضاً ..

ومن هذا العهد ما يشير إليه قوله تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم

وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا
في التوراة والإنجيل والقرآن .. ومن أوفى بِعَهْدِهِ من الله ، (١١١ : التوبة)
فهذا عهد عاهد الله عليه المجاهدين في سبيله ، وقد اتخذ المجاهدون هذا العهد من
الله ، ووفوا به ، فكان شفاعته لهم عند الله من عذاب جهنم ..

والإيمان بالله ، وبشرية الله ، هو عهد بين المؤمنين وربِّه ، فإذا وَفَّى بِعَمَّا
عاهد الله عليه ، أنجز الله له ما وعده من رضوانه ، وفي هذا يقول الله تعالى :
« ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين * وأن
اعبدوني هذا صراط مستقيم » (٦٠ - ٦١ : يس) ..

الآيات : (٨٨ - ٩٨)

* « وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (٨٨) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا (٨٩)
تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطِرْنَ مِنْهُ وَتَلْسُقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا (٩٠)
أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (٩١) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢)
إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا (٩٣) لَقَدْ
أَخَصَّاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (٩٤) وَكَلَّمَهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (٩٥)
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (٩٦)
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا بِلِسَانِكَ لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا (٩٧)
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ
رِكْزًا » (٩٨)

التفسير :

الإد : الأمر للمسكر ، الذي يشغل كاهل صاحبه ، ويقصم ظهره ..

يتفطرون : يتشققن ، خوفاً وإشفاقاً من هذا البهتان العظيم ..
 قوماً لداً : أى ذوى لدٍ وشدة في الخصومة ، ولجاجة في الجدل ..
 الركن : الصوت الخفيض ..
 وقوله تعالى :

« وقالوا اتخذ الرحمن ولداً * لقد جئتم شيئا إذا * تكاد السمواتُ
 يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدأ » .

هو عرض لمقولة من مقولات الضالين ، وهم تلك الطوائف من اليهود
 والنصارى ، الذين نسبوا إلى الله الولد ، فقالت اليهود : عزيز ابن الله ، وقالت
 النصارى : المسيح ابن الله ..

وفي الإخبار بقولهم هذا ، تهديد لهم ، ووعيد شديد ، بما سيلقون من
 وراء هذا الافتراء ، الذى فزع له السموات والأرض ، حتى لقد اضطرب
 كيانهما ، فكادت السموات تنشق ، وكادت الأرض تقصدع وتنخسف ،
 وكادت الجبال تنهد وتهاوى ..

فمن يمسك على هذه الموجودات وجودها ، ومن يحفظ عليها نظامها ، إذا
 كان لله ولد ؟ إن إلهاً يتخذ ولداً لأعجز من أن يقوم على أمر نفسه ، فضلا
 عن أن يدبر وجود غيره ويحفظه ..

— وقوله تعالى : « لقد جئتم شيئا إذا » هو رد على تلك المقولة المنكرة ..
 قد نطق به الوجود كله ، الذى يرى آثار الله فيه ، وتدييره له — نطق به
 مبكراً هذا القول المنكر .. الذى جاء به الضالون ، من واردات الإنك
 والزور .

قوله تعالى :

* « أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا * إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا » .
هو بيان ، وتفسير للضمير في قوله تعالى : « منه » أى تكاد السموات
يتفطرن ، والأرض تنشق ، والجبال تهتد ، من أن يَنْسُبَ هؤلاء الضالّون ولداً
إلى الله .. إذ ما يصح ، ولا يجوز أن يتخذ الرحمن ولداً .. فَمَا يَتَّخِذُ الْوَلَدَ ،
إِلَّا لِيَسُدَّ حَاجَةً فِي نَفْسٍ وَالِدِيهِ .. والله سبحانه وتعالى في غنى مطلق عن أن
يحتاج إلى شيء ، فكل مافى السموات والأرض ملك لله ، خاضع لمشيئته ،
كلهم عبد ، وعابده له ..
* وقوله تعالى :

* « أَقْدَحَصَّاهُمْ وَعَدَّاهُمْ عَدًّا * وَكَلَّمَهُمْ آتِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا » .
هو بيان لقدرة الله تعالى ، وسلطانه على هذا الوجود ، وأن كل موجود
فيه - صغر أم كبر - هو بيد القدرة المسككة به ، المائلة بكل مافى ظاهره
وباطنه .. وكل إنسان سيأتى يوم القيامة فرداً ، لا يصحبه أهل ، ولا ولد ،
ولا مال ، ولا متاع .. فهم هؤلاء الضالّون مُحْصَوْنَ في علم الله ، معروفون بذواتهم
وأعمالهم ، ومعدود عليهم كل نفس يتنفسونه ، فلا يقع في ظنهم أنهم غائبون
عن الله ، تائبون في خضمّ هذا الوجود .. !
قوله تعالى :

* « إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمُ الرَّحْمَنَ وِدًّا » .
وأهل الفوز من الناس جميعاً ، هم أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ..
فهؤلاء ، حين يأتى الناس يوم القيامة ، ولا شيء معهم - سيأتون هم ومعهم
صالح أعمالهم ، التى تقرّبهم إلى الله ، وتدنيهم من رحمته ، وتنزلهم منازل مودّته
وأطافه ..

قوله تعالى :

* « فَأَنبَأَ يَسْرَنَاهُ بِلِسَانِكَ لَنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا » .

الضمير في يَسْرَنَاهُ ، يعود إلى القرآن الكريم ، الذي لم يجر لم ذكر في هذا العرض الذي جاءت به الآيات السابقة .. وفي هذا تنويه بفضل القرآن ، وأنه هو المذكور في هذا الموقف ، والملجأ الذي يلجأ إليه الناس ، ويجدون فيه الهدى ، والنجاة من أهوال يوم القيامة .

فهذا القرآن ليس مما يخفى أمره على من يريد الهدى ، ويلتمس النجاة .. إنه لا هدى إلا منه ، ولا نجاة إلا بالتمسك به .. وإنه يمهّد السبل ، واضح المناهج ، قريب التناول .. إنه يخاطب القوم بلسانهم الذي يتخاطبون به ، فلا غموض فيه ولا إبهام .. إنه ليس سجعاً كسجع السكمان ، ولا تمثمة كتمثمة السحرة .. ولأنه بلسان عربي مبين .. وهذا الأسلوب الذي جاء عليه القرآن بلسان النبي ، ولسان قومه ، إنما ليكون حجة قائمة على الناس .. يدعوهم إلى الله ، وإلى الإيمان به ، وامتنال أوامره ، واجتناب نواهيه .. فمن آمن ، وعمل صالحاً ، فإيا بشره بما يلقى من نعيم الجنات ورضوان الرحمن .. ومن أبى ، وأعرض .. فإيا لخسرانه ، وبإحسرته .. يوم لا ينفع مال ولا بنون !

— وفي قوله تعالى : « وَنُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا » إشارة كاشفة إلى تلك الآفة التي

حجرت المشركين عن الاهتداء بهذا الهدى ، والاستضاءة بذلك النور .. وإن آفتهم لم يأت هذا اللعج في الخصومة والجدل ، كما يقول سبحانه فيهم : « بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ » (٥٨ : الزخرف) .

قوله تعالى :

« وكم أهلكنا قبلهم من قرنٍ .. هل تحسُّ منهم من أحدٍ أو تسمع لهم ركزاً » ..

هو تهديد لهؤلاء المشركين ، وأنهم إذا أمسكوا على ما هم عليه من عناد وضلال ، فإنهم سيخرجون من هذه الدنيا بأخسر صفقة ..

فما هي إلا أيام يعيشونها في هذه الدنيا ، ثم يطويهم التراب ، كما طوى أممًا وقروناً كثيرةً من قبلهم ، فأصبحوا تراباً هامدين ، لا يُذكر لهم أثر ، ولا يُسمع لهم نبأ ! ..

٢٠ - سورة طه

نزولها : مكية . . . نزلت بعد سورة « مريم » .

عدد آياتها : مائة وخمس وثلاثون آية .

عدد كلماتها : ألف وثلاثمائة وإحدى وأربعون كلمة .

عدد حروفها : خمسة آلاف ومثتان واثنتان وأربعون حرفاً .

مناسبتها للسورة التي قبلها

خُتِمَت سورة مريم بقوله تعالى : « فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا * وَكَمَّ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِصُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا » .

وبدئت سورة طه بقوله : « مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلَّا تَذَكُّرَةً

لِمَنْ يَخْشَى » .

والإختتام ، والبدء ، على سواء في تذكير النبي صلوات الله وسلامه عليه ، بأنه ليس مشغولاً عن هداية الناس ، وحملهم حملاً على الإيمان بالله . . وإنما دعوته هي تبليغ رسالة ربه . . والرسالة - كما يحملها القرآن الكريم - واضحة بينة ، لا تحتاج إلى جهدٍ يُبذل وراءها ، ليكشف عن مضامينها . . إنها لا تحتاج - لكي ينجي الناس ثمراتها - إلا إلى آذان تسمع ، وعقول تعقل ، وقلوب تعي « فمن اهتدى فلنفسه » ، ومن ضلَّ فإنما يضلُّ عليها » (٤١ : الزمر) « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن .. ومن شاء فليكفر » (٢٩ : الكهف)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٨)

* « طه (١) مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (٢) إِلَّا تَذَكِّرَةً
لِّمَن يَخْشَى (٣) تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى (٤)
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٥) لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (٦) وَإِنْ تَجْهَر بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ
وَأَخْفَى (٧) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى » (٨)

التفسير :

* قوله تعالى :

« طه » ..

قيل : إن طه ، منادى ، ومعناه : يا رجلُ . . وقيل : إن « طه »
بمعنى رجل هو في اللغة النبطية ، وقيل في الشريانية . . وقيل في لغة بعض
القبائل العربية ، واستدل القائلون بهذا ، بأشعار أوردوها . .

والرأى عندنا ، أن « طه » حرفان ، هي : الطاء والماء ، وقد بدئت
السورة بهما ، على ما بدئت به بعض السور . . مثل : حم ، ويس . .

ولعل أقرب مفهوم لهذين الحرفين هنا ، هو أنهما من السهولة ، والوضوح ،
بحيث لا يخفى أمرهما على ناطق باللسان العربي . . وهكذا شأن القرآن الكريم ،
في آياته وسوره ، وفيما حَمَلَ إلى الناس من أحكام ، وشرائع ، ومواعظ . .
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في آخر سورة مريم : « فَإِنَّمَا يَسْمُرُ نَاهُ يَلِيسَانِكَ » . .

فهو مبتسر للذكر والفهم ، كتييسير طاء وهاء ، في وضوحهما ويسرهما ، نطقاً ،
ومندولاً . . .

قوله تعالى :

« مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى » .

في هذه الآية الكريمة نفحة من نفحات السماء ، وروح من رحمة
الرحمن ، يتلقاها النبي الكريم ، من ربه ، وهو في هذا المعترك الصاخب
بينه وبين قومه ، الذين لج بهم العناد ، وأعمام الضلال ، فركبوا رءوسهم ، وأبوا
إلا خلافاً عليه ، وسخرية به ، وإبذاء له . . وهو البار بهم ، الحبيب عليهم ،
الحريص على هدايتهم ، واستنقاذهم من الضلال والهلاك . .

وليس يدرك ما كان يجد النبي من خلاف قومه عليه ، من آتى وحسرة ،
إلا من يستمع إلى قوله تعالى في وصف الله سبحانه للرسول بقوله : « لقد جاءكم
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم » (١٢٨ : التوبة) .

وليس يتصور مدى ما كان يحمل للنبي من آلام ، وما يكابد من
مشقات ، وهو يدور حول هؤلاء السفهاء من قومه ، ليجد منفذاً ينفذ منه إلى
مواقع الهدى منهم ومواطن الاستجابة فيهم — ليس يتصور هذا ، إلا من
يستمع إلى قوله تعالى ، ناصحاً لذبيه داعياً إياه إلى الرفق بنفسه ، والمصالحة مع
كيانه ، الذي كاد يتمزق ألماً وضييقاً وحسرة عليهم . .

إذ يقول سبحانه وتعالى له : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات »
(٨ : فاطر) ويقول جل شأنه : « ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما
يسكرون » (١٣٧ : النحل) ويقول جل من قائل : « فملاك باخم نفسك
على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً » (٦ : السكهف) ويقول سبحانه :

« أفأنت تُكذِّبُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » (٩٩ : يونس) ..

هكذا كان يعيش النبي مع قومه ، في عطفه ورحمته ، وهم في غلظتهم وسفاهتهم .. وهكذا كانت تنزل عليه آيات ربه ، تدعوه إلى الترفق بنفسه ، والتخفف من حرصه .. وهو — صلوات الله وسلامه عليه — بما ملائ الله به قلبه من رحمة ، لا يكاد يمسك من نفسه هذا التيار المتدفق من الرحمة والحنان ، حتى تغلبه رحمته ، وإذا هو على هذا الطريق المسدود .. يهتف ولا يجيب ، وينادى ولا مستمع !

— وفي قوله تعالى : « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » أكثر من نصيح للنبي ، إلى الرفق بنفسه .. بل إنه شيء أقرب إلى العتاب واللوم .. ولكنه عتاب في مقام الفضل والإحسان ، ولوم في موطن المبالغة في الفضل والإحسان ، شبيه بقوله : تعالى : « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك » (١ : التحريم) ..

فالقرآن الكريم هو رحمة الله المنزلة على عباده .. فكيف يشقى به النبي ، ويحمل منه هذا العبء الثقيل الذي تقو به الجبال ؟ كيف هذا ، وهو الذي من حقه أن يأخذ من هذه الرحمة النصيب الأوفى ، والحظ الأعظم ؟ إن الله سبحانه وتعالى ، ما أنزل عليه القرآن الكريم ، ولا اختصه به ، إلا ليسكب به في قلبه السكينة والسرة ، وإلا ليملا به كيانه روحاً ، وأنساً .. فكيف يشقى به ، ويحمل منه هذا العبء الشديد ؟

— « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » فرقاً بنفسك ، ودع هؤلاء الفؤاة الضالين وشأنهم ، بعد أن بلغتهم رسالة ربك ..

قوله تعالى :

« إِنْ لَا تَذْكِرَةٌ لِمَنْ يَخْشَى » ..

تذكيرة مفعول لأجله ، للفعل في قوله تعالى : « مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ »
أى مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ إِلَّا تَذْكِرَةٌ لِمَنْ يَخْشَى ، لالتشقي به وتحمل نفسك هذا
العناء الشديد للتصل ، الذى أنت فيه .

فن كان عنده استعداد لقبول الهدى ، فإنه لأول لقاء له مع القرآن الكريم ،
جدير به أن يؤمن ، ويستجيب لله وللرسول .. وأما من كان ممن ختم الله على
قلبه ، وجعل على سمعه وبصره غشاوة ، فإنه لن يهتدى أبداً ، ولو قضيت العمر
كله ، تأتية من كل جانب . وتلقاه بكل سبيل ..

واختصاص أهل الخشية بالتذكيرة والانتفاع بالقرآن ، لأنهم هم الذين
ينظرون إلى عواقب الأمور ، ولا يعيشون ليومهم كما يعيش أهل السفاهة
والضلال .. فإن من خشى العواقب استعمل عقله ، وقلب وجوه الأمور التى
تعرض له .. ، فاستبان له وجه الحق منها .

قوله تعالى :

« تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى » .

تنزيلا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره تنزل ، أى تنزل هذا القرآن
الذى أنزله الله عليك تنزيلا عن خلق الأرض والسّموات العلى ..

والمراد بالتنزيل أنه نزل منجما ، مفرقا ، لادفعة واحدة .. وهذا من أمارات
الرفق بالنبي الكريم ، كما يقول سبحانه : « كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ » .

قوله تعالى :

« الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى » ..

هو بيان لقدرة الله تعالى ، وبسطة سلطانه على هذا الوجود الذى أوجده ..

فهو سبحانه قد استوى على عرش هذا الوجود ، وانفرد بمقام الملك والحكم فيه ، لا ينافيه أحد ، ولا يشاركه شريك من صاحبة أو ولد ! ..

وقد كثر القول بين أصحاب المقولات ، من فرق المعزلة ، والقدرية ، والمجسدة ، وغيرهم — كثر القول والخلاف في تأويل العرش ، والاستواء على العرش .. وخير ما قيل في هذا المقام قول الإمام مالك وقد سئل عن تأويل الآية ، فقال للسائل : « الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والسؤال عنه بدعة .. وما أراك إلا مبتدعاً » .. فن ذا الذي يعلم العرش ؟ ثم من ذا الذي يعرف ذات رب العرش ؟ وإن كان ذلك فوق العقل ، فكيف يُعرف شأن ذات لا سبيل إلى أن تعرف ؟ .

قوله تعالى :

« لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى »

هو بيان ، لقدرة الله ، وسعة سلطانه ، ونفوذ أمره إلى كل موجود في هذا الوجود ، علوه وسفله .. وهذا لا يكون إلا لمن ملك هذا الوجود مُلْكَ قُدْرَةٍ وحكمة وعلم ، بحيث يقوم الوجود كله على ميزان مستقيم ، لا يهتز أنة هزّة ، وإلا لما كان لهذا الملك أن يستوى على العرش ، وأن يستقرّ عليه ، وأن يدوم له استقرار ! .

قوله تعالى :

« وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى » * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى » .

ومن دلائل ما لله سبحانه وتعالى من علم ، أنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تنطوي عليه الصدور ، وما تقلب به الشاعر .

وللعنى : إن تجهر بالقول ، سَمِعَكَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، وإن نَسِرَ به ،

أو تطوه في صدرك ، فإنه يسمعه ويعلمه . . « فإنه يعلم السر وأخفى » أى وما هو أخفى من السر ، وهو حديث القلب وحجرات الخاطر . . وذلك هو الله الذى لا إله إلا هو . . « له الأسماء الحسنى » أى له من الأسماء كل ما هو كال كله ، وحسن جميعه . . « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » . . فأى اسم يُقرّد الله بالكمال والجلال ، ويخصّه بالربوبية والألوهية ، فهو من أسمائه ، التى يدعى بها ، ويُتعبّد له بذكرها .

الآيات : (٩ - ١٦)

* « وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (٩) إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُذُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلَّى آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُلٍ فَلَّى النَّارِ هُدًى (١٠) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى (١١) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْأَعْدَسِ طُوى (١٢) وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (١٣) إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤) إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِجُزْئِي كُلِّ نَفْسٍ بِمَا تَسْمَى (١٥) فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَزِدَّيْ (١٦) »

التفسير :

في هذه الآيات ، والآيات التى ستأتى بعدها ، ذكر قصة موسى عليه السلام . .

والذى ذكر من قصة موسى هنا ، يمثل مقطعاً كبيراً من حياته . . وذلك من بدء اختياره للرسالة ، ولقائه فرعون ، وما كان بينه وبين السحرة ، ثم خروجه مع بنى إسرائيل ، وغرق فرعون . . ثم ما وقع لبني إسرائيل من

ففتنهم وعبادتهم للعجل ، وما جرى بين موسى وأخيه هرون ، ثم ما جرى بين موسى والسامري الذي صنع العجل ، ودعا القوم إلى عبادته .

أما ذكر ميلاد موسى ، وإلقائه في اليم ، وعودته إلى أمه . . فقد جاء في أثناء القصة ، تذكيراً لموسى بنعمة الله عليه ، ورعايته له ، تلك الرعاية التي نجا بها من فرعون حين أوجى الله إلى أم موسى أن تلقيه في اليم ، فساقه اليم إلى يد فرعون ، الذي كان يطلب قتله ! ! لحفظه ورباه ، واتخذه ولداً ! .

ومناسبة قصة موسى وفرعون لهذا البدء الذي بُدئت به هذه السورة ، هو تذكير للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - بما تنطوى عليه قلوب الظالمين من ظلم ، وما تغلبس بهم عقولهم من ظلام وضلال ، وأنهم في وجه الآيات المشرقة عُمي لا يبصرون ، وفي مواجهة الحق السافر يشبهون أسلحة الجدل والنفاد ، ويصطنعون مع الحق معركة ، يُلْقون فيها بكل مالهيم من سفاهة ، وسخرية واستهزاء . .

فوقف موسى من فرعون ، هو نفس الموقف الذي يقفه النبي - صلوات الله وسلامه عليه - من هؤلاء الفراعين ، من سادة قريش ، وقادة الكفر والضلal فيهم .

وفي هذا جذب للنبي من دائرة الضيق والأسى ، التي هو فيها ، حزنًا على قومه ، وحسرة على أنه لم يستطع أن يَطبَّ لدائهم ويشفي العلل المتكينة منهم . . إنهم ليسوا أحسن حالاً من فرعون ، الذي لم يستطع موسى بآياته الحسوسة ، أن يشفي داءه ، ويذهب بعلته . . فليمت هؤلاء الفراعين بدائهم ، كما مات فرعون بدائه . . ولن يفتديهم أحد ، ولن يأسى على مصابهم قريب أو حبيب .

راحوا فما بكت الدنيا لمضرّهم ولا تعطلت الأعياد والجمع

وتبدأ القصة بهذا الاستفهام ، الذى يثير أشواق النفس إلى الاستماع للجواب عن هذا السؤال المثير :

* « وَهَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا » أى لحتمها ، وفى التعبير عن رؤية النار بالفعل « آنست » الذى يدل على الأنس بها ، والبشاشة بوجودها ، ما يشير إلى أن موسى كان فى وحشة ليل بهم ، فى هذه الصحراء التى لا أحد فيها .. فهو فى وحشة الليل ، ووحشة الوحدة .. فلما رأى النار ، وجد شيئاً من الأنس والعلمانية ، لأن النار لا بد أن يكون عندها من أوقدها . . وكان موسى قادماً من مدين إلى مصر ومعه زوجه بنت شعيب عليه السلام .

* « لَمَلَىٰ آتِيَكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٌ عَلَىٰ النَّارِ هُدًى » . . فهو إذ يتجه إلى حيث تشتعل النار ، إنما يرجو أن يأتى منها « بقبس » أى شئ من الحطب المأخذ ، أو يجد عند النار من يده له على الوجهة التى تتجه به إلى مصر . .

وفى قوله : « على النار » بدلاً من « عند النار » إشارة إلى أن الوقت كان برداً ، وأن من يؤقد النار إنما كان يؤقدها ليستدفئ بها وبعملوها . .
* « فَلَمَّا أَنَاهَا نُودِيَ بِأَمْرِ مُوسَى * إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى * وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى » .

وما كاد موسى يبلغ النار ، حتى نُودِيَ من قِبَلِ الحق جل وعلا :
« يا موسى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ .. فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ » تأدباً ، لأنك فى مقام مخاطب فيه ربك ومخاطبك . . « إنك بالواد المقدس طوى » أى بالوادى المبارك ، المطهر ، الذى باركه الله وطهره بمناجاتك فيه ..
وطوى : هو اسم البقعة من هذا الوادى ، أو هو نفس الوادى .

— « وأنا اخترتك » واصطفيتك لرسالتي . . فانت منذ الآن رسول من رسل . . « فاستمع لما يوحى » إليك منى . .

* « إني أنا الله ، لا إله إلا أنا ، فاعبدنى ، وأقم الصلاة لذكرى » .
فهذا أول ما يستقبل الرسول من أمر ربه . . أن يعرف ربه ، ويعرف صفاته ، ثم يعبده كما أمره . . « إني أنا الله » فأعرف من يخاطبك . . « إني أنا الله . . لا إله إلا أنا » ليس هناك إله غيرى . . وإذا تقرر ذلك ، وعرفته وآمنت به « فاعبدنى » أى كن عبداً لى ، وعابداً . . « وأقم الصلاة لذكرى » . . أى اجعل للصلاة هى العبادة التى تذكرنى بها . . وخُصَّت الصلاة بالذكر من بين العبادات ، لأنها هى اللجوء التى يفاجئ بها العبد ربه ، ويكشف فيها عن ولائه ، وما ينطوى عليه قلبه من تعظيم لله ، وولاء له ، وانقياد وخضوع لجلاله وعظمته . .

* « إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى » .
وتما ينبغى أن يؤمن به الرسول قبل أن يبدأ رسالته ، أن يؤمن بالآخرة ، كما آمن بالله ، وأن يستيقن أنها آتية لا ريب فيها . .

— وفى قوله تعالى : « أكاد أخفيها » إشارة إلى أن الساعة غيب من غيوب الله ، وأنها محجبة وراء ستر الغيب ، وأن الذى يؤمن بها إنما يؤمن بإيمان غيب ، لا إيمان شهادة ومعاينة . . ومع هذا ، فإن هناك من الأمارات ، والدلائل ، ما يجدها العقل بين يديه ، ليستدل منها على أن الحياة الدنيا ليست هى مبدأ الإنسان ، ونهايته ، وأنه لا بد أن يكون وراء هذه الحياة حياة أرحب وأوسع ، لتجزى فيها كل نفس بما عملت فى هذه الدنيا . . وهذا هو السر فى قوله تعالى : « أكاد أخفيها » ولم يحىء النظم القرآنى « أخفيها » فهذا التعبير القرآنى يحمل فى طياته إشارة مضبوطة إلى أن الإنسان مطالب — بما أودع الله

(م ٥٠ التفسير القرآنى - ج ١٦)

سبحانه وتعالى في كيانه من قوى عاقلة مدركة - بأن يتجنب الشر، ويتجه إلى الخير، وأن يتفكك طرق الضلال، ويأخذ طريق الهدى، وبذلك يكون مهيباً تلقائياً للقاء الآخرة، وللغفران برضوان الله فيها. . أما من زهد في عقله، وتكرار لفطرته، فركب طريق الغواية والضلال، فإن ما يلقاه في الآخرة من عذاب وبلاء، هو الجزاء للعادل الذي يستحقه.

وهذا يعني أنه إذا لم تكن هناك آخرة، أو حساب وجزاء - فإنه كان جديراً بالإنسان أن يحاسب نفسه، وبقيمها على ما هو أكرم لإنسانيته، وأحفظ لقدرها وكرامتها. .

— وقوله تعالى «أكاد أخفيها» أي أكاد ألا أنبيء أحداً عنها، وألا يقع في حساب الناس أنها آتية، حتى يعمل كل بما في طبيعته، وحتى يُجزى كل بما هو أهل له، إذا جاء يوم الحساب، على غير حساب أو انتظار من الناس. ولكن رحمة الله بمعباده، قد شملتهم، فأُذِّعُوا بهذا اليوم قبل أن يقع، وحُذِّرُوا بما فيه من نكال وبلاء للضالين والمنحرفين، ووعِدُوا بما فيه من خير ونعيم ورضوان، للمؤمنين المتقين. .

« فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَزِدْ »

وفي هذا إشارة إلى بني إسرائيل، وتعريض بإيمانهم بالآخرة، إذ كان إيمانهم بها إيماناً غير مستيقن. . وإنما هو متلبس بالشك، والظنون. . ذلك أنهم لا يؤمنون إلا بما هو مادي، يَجِبُهُ حواسهم، وفي هذا يقول الله عنهم: « وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً » (٥٥: البقرة) يقولون هذا عن الله وآيات الله تنزل عليهم من السماء، يرونها رأى العين، وبعيدون فيها، فكيف بيوم القيامة وليس في أيديهم شيء منه ؟

الآيات : (١٧ - ٢٤)

* « وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأُشْفٍ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى (١٨) قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى (١٩) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (٢٠) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَتُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى (٢١) وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى (٢٢) لَنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْأَكْبَرَى (٢٣) أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (٢٤) »

التفسير :

في هذه المرحلة من رسالة موسى ، يبدأ الاستعداد للمرحلة الثانية ، التي هي رسالته إلى قومه بني إسرائيل ، وذلك بعد أن يخلصهم من يد فرعون . ولكن قبل أن تبدأ هذه المرحلة ، وقبل أن يُدعى موسى إلى لقاء فرعون ، تكون له وقفة بين يدي ربه ، يهيئه فيها لهذا اللقاء المثير الخفيف . وها هو ذا موسى يستمع إلى نداء ربه ..

* « وما تلك يمينك يا موسى ؟ » إن موسى يعرف ما يمينه ، ولهذا

قال على الفور :

* — « هي عصا أتوكأ عليها .. وأُشْفٍ بها على غنمي .. ولي فيها مآرب أخرى » ..

وهذا الوصف المستغرق لصفات العصا ، إنما هو لما وجد موسى من غرابة السؤال ، ووقعه على نفسه .. فليس بين يديه إلا عصا كسائر العصي .. يتوكأ عليها ، ويهش بها على غنمه ، ويرد بها كل عاذٍ عليه ، أو يماق عليها أدوانه ..

أو نحو هذا مما تستخدم له العصي في يد من يحملونها ..

وكان موسى قد استشعر من هذا السؤال أنه يحمل شيئاً مفكراً ، لا يليق
بمن يخاطبه الله ، ويصطفيه لرسالته، أن يحمله .. ولهذا أعطى عصاه كل الأوصاف
التي يحملها من أجلها ..

وفي هذا الوصف يتحقق موسى أن عصاه هذه ليست إلا عصاً من العصي
التي يحملها الرعاة ، والتي يقطعونها من أغصان الأشجار ..

وإذن فليعلم موسى من أمر هذه العصا ما لم يكن يقع له في حُسابان ! .

« قال ألقها يا موسى * فألقاها فإذا هي حية تسعى » ..

ولا شك أن موسى قد فزع واضطرب .. وقد فزع واضطرب فعلاً ، وولى
مدبراً ولم يُعقب .. كما يقول سبحانه في موضع آخر .. « فلما رآها نهتز كأنها
جانٌ ولى مدبراً ولم يعقب » (٣١ : القصص) ..
ولهذا جاء قوله تعالى له :

« قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى » ..

وهكذا أخذ موسى العصا ، فإذا هي على ما كان يعمدها عليه ..

« واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء .. آية أخرى » ..

هو معطوف على قوله تعالى : « خذها » أى خذ العصا ، « واضمم يدك

إلى جناحك » .. ولهذا جاء الأمر هنا غير مسبوق بالقول !

— وقوله تعالى : « آية أخرى » منصوب باسم فعل محذوف ، تقديره : إليك

آية أخرى ، إلى تلك الآية الأولى ، آية العصا، التي عرفها .. ويمكن أن يكون

منصوباً على الحال من قوله تعالى : « تخرج بيضاء » حالة كونها آية أخرى ، إلى

الآية السابقة ، وهي العصا ..

* « انريك من آياتنا الكبرى » أى فعلنا ذلك لتشهد ما لنا من قدرة ، وما بين أبدينا من آيات .. فهذه بعض آياتنا ، وإن آياتنا كثيرة لانتهى ، عظيمه لا تحُدُّ .. !

وإذا عرفت من بعض مظاهر قدرتنا ما قد عرفت ، فلا يهولتك أمرٌ وإن عظم ، ما دمت مندوبا من قبلنا ، داعيا باسمنا ..

* « اذهب إلى فرعون إنه طغى » .. ولا يخيفك طفياه ، ولا يروعك سلطانه .. إنك — بتأييدنا لك — أشد منه قوة ، وأعز سلطانا ..

الآيات : (٢٥ — ٤١)

* « قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي (٢٨) وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (٣١) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (٣٢) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (٣٥) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (٣٦) وَلَقَدْ مَفَّضَ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (٣٧) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ (٣٨) أَنْ أَفْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَافْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي (٣٩) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَى (٤٠) وَأَصْطَلَمْنَاهُ ثَلَاثًا (٤١) »

التفسير :

ويتلقى موسى أمر ربه بقاء فرعون .. ويقع اسم فرعون من نفسه موقماً
يشير الرعب والفرع .. إنه فرعون بجبروته ، وعتوه ١١
فيضرع إلى الله أن يعينه على مواجهة هذا اللبلاء ، وأن يذهب ما به
من اضطراب وفزع !

* « قال رب اشرح لي صدري » حتى يتسع لامثال أمرك ، ويتقبله
قبولاً حسناً ، فلا يضيق به ، ولا يجد حرجاً منه ..

* « ويستر لي أمري » .. فإن الموقف خطير ، والأمر عظيم .. فإذا
لم يكن منك العون والتيسير ، فلا طاقة لي به ، ولا حيلة لي فيه ..

* « واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي » أى امحنى بياناً وقدرة
على محاجة فرعون ، وغلبته ، حتى يفقه هو وللأمن حوله ، قولى ، ويمقلوه ،
وحتى لا تأخذهم العزة بالإثم ، فلا يقبلوا قولاً ، ولا يتمهلوا حتى أبلغهم
ما أرسلت به إليهم ، وأسمعهم إياه ، بل يماجلونى بالرد ، وربما بالمقاب قبل أن
أبلغ رسالة ربى .

* « واجعل لي وزيراً من أهلى » هرون أخى .. أى واجعل لي
معيماً يعيننى على أداء رسالتى إلى فرعون ، وليكن هذا المعين هو هرون ،
أخى ، فهو بحكم عاطفة الأخوة حريص على سلامتى ، يقف إلى جانبي فى
ساعة المعسرة ، ولا يتخلى عني ..

والوزير ، هو المعين المساعد ، وهو من المؤازرة ، والمعانة ..

* « اشدد بى أزرى » وأشرکه فى أمرى « أى اجعله رداً لى ، يقوى
ظهرى .. واجعله شريكاً لى فى هذا الأمر الذى ندبتنى له ، وأكرمتنى به ..
فلا تخصنى وحدى بالكرامة دون أخى ..

* « كى نُسَبِّحَكَ كثيراً * ونذكرك كثيراً * إنك كنت بنا بصيراً » أى بهذا الإحسان الذى نحسن به إلى هرون أخى كما أحسنت إلى ، تتضاعف نعمك علينا ، وبمعظم إحسانك إلينا ، وبدلاً من أن يشكرك لسان واحد ، سيَشْكُرُكَ لسانان ، لسانى ، ولسان أخى .. فأنت أعلم بنا ، وبما تريده لنا من فضل وإحسان « إنك كنت بنا بصيراً » .

* « قال قد أوتيت سؤالك يا موسى .. السؤال : ما يسأل من خير .. وأوتى سؤله : أى أجيب إلى ما طلبه من ربه .

* « ولقد مَنَّنا عليك مرّةً أخرى * إذ أوحيناُ إلى أمك ما يُوحى * أن اقدفيه فى التابوت فاقدفيه فى اليمِّ فليلقه اليمُّ بالساحل يأخذه عدوى وعدوّه وألقيت عليك محبةً منى ولتصنع على عيني * إذ نمشى أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرّ عينها ولا تحزن وقتلت نفساً فنجيناك من الغمِّ وفتدك فتونا . فلبثت سنين فى أهل مدين ثم جئت على قدرٍ يا موسى * واصطنعتك لنفسى » .

فى هذه الآيات عرض ، للفترة الأولى من حياة موسى وهى الفترة التى تخطتها الآيات السابقة ، فعرضت موسى وهو فى دور الرجولة التى أصبح أهلاً فيها لتلقّى الرسالة من ربه ..

وقد جاءت هذه الآيات حديثاً لموسى من ربه ، يذكره فيها بنعمه عليه ، وإحسانه إليه من قبل الرسالة .. فهو سبحانه قد نظر إليه بعين اللطف والرعاية ، منذ ولادته ، بل ومن قبل أن يولد . فقد وُلدَ موسى فى حال كان فرعون فيها مضيقاً الخناق على بنى إسرائيل ، مسلطاً أعوانه على قتل كل مولود ذكر يولد لهم . وكانت أم موسى حاملاً به ، حاملة معه الهمّ الثقيل الذى يؤرق ليلها ، ويشتق نهارها .. إنها تحمل فى كيانها وليداً تستقبله يد الداحين إذا أطل بوجهه على

هذه الدنيا ، بل ربّما أخذته يدهم قبل أن يولد ، فشَقّوا بطنها عنه ، وأخذوه حَيًّا أو ميتًا . . .

— وفي قوله تعالى : « إذ أوحينا إلى أمك ما يُوحى » إشارة إلى أن ما أوحى به إليها إنما كان مما يناسب هذه الحال التي هي فيها ، ولهذا صُدِّرَ الوحي بكلمة « ما » الله على التعميم ، والتي فسّرت بقوله تعالى : « أن أقذفه في التابوت فأقذفه في اليم » وهو ما أوحى إليها به . . .

وفي المدول عن أن يكون النظم القرآني هكذا : ضعيه في التابوت ثم ضعيه في اليم — إلى ما جاء عليه للنظم القرآني : « أن أقذفه في التابوت فأقذفه في اليم » — إشارة إلى أن الخطر للطلّ عليها من أعوان فرعون ، كان داهمًا دانيًا ، وأنها إذا لم تعجّل بهذا العمل أخذ وليدها منها .. ولهذا عطف قذفه في اليم على قذفه في التابوت بحرف الفاء ، الذي يفيد التعميق المباشر ، دون فاصل زمني بين الأمرين . . .

والتابوت ، أشبه بالصندوق ، يُسوّى من خشب أو نحوه .. وفي قوله تعالى : « فليلقه اليم بالساحل » أمر من الله سبحانه وتعالى إلى اليم ، وهو النهر ، أن يُلقى موسى إلى الساحل ، وألا يبتلعه في كيانه . . . وهذا إشاراً لأمر موسى بالطمانينة على وليدها ، وأن اليم أن يبتلعه ، وقد تلقى هذا الأمر من صاحب الأمر فيه .

— وكذلك ما جاء في قوله تعالى : « يأخذْهُ عدوُّي وعدوُّهُ » . . . إزاء أمر لفرعون أن يأخذ هذا الوليد . وفرعون هذا عدو موسى . . . ومع هذا ، فإنه لا يملك من أمر نفسه ، إلّا أن يأخذ عدوّه هذا ، ويربيه ، ويجعله إنساناً ! فما أعظم قدرة الله ، وما أمكن سلطانه ! .

— وفي قوله تعالى : « وألقيت عليك محبةً منّي ولتُصنع على عيني » إشارة إلى ما صنع الله لموسى ، إذ جعل عدوّه الذي يطلب قتله ، محبّه له ، حبّ الآباء

للأبناء ! وهكذا برئى موسى في ظل من رعاية الله سبحانه وتعالى ، تلك
الرعاية التي نجعل له من الشرّ خيراً ، ومن العدوّ صديقاً . . . ! « إن ربّى
لطيف لما يشاء ، إنه هو العليم الحكيم » (١٠٠ : يوسف)

ثم كان من تدبير الله لموسى ، أن أعاده إلى أمه ، فجمع بينه وبينها
في بيت فرعون لتكون له مرضعاً . . مرضعاً لابن فرعون هذا المتبني ! !
ومن لطف الله بموسى أن نجّاه من يد فرعون ، وكان فرعون قد طلبه
ليقتصّ منه بقتيل قتله . . فنجّاه موسى ، وهرب إلى مدين . . ثم هاهو ذا يعود
إلى مصر ، لياقي فرعون مرة أخرى !

فهل مع هذا ، وبعد هذا ، يخشى موسى بأس فرعون وبطشه ؟
إنه قد قوت على فرعون فرصتين كانتا قد سنحتا لقتله من قبل . .
فهل كان مع موسى حَوْلٌ أو حيلة يدفع بهما عن نفسه ما كان سينزل به
في كلتا الحالتين . . حين كان فرعون يطلبه وليدأ ، وحين كان يطلبه قاتلاً ؟
فيكيف يخشى فرعون الآن ، بعد أن قهره مرتين ، وهو لا شيء . .
أما الآن فهو يحمل بين يديه آيتين ، معجزتين ، متعديّتين . . يَحَارُ
فرعون فيهما ، ويَحْزَى أمامهما ، ويفتضح كبره وَجَبْرُوتُهُ بهما ، على الملأ من
قومه . .

ثم كيف يخاف بأس فرعون وجبروته ، والله معه . . يخاطبه ، ويؤيده ؟
ولهذا جاء بعد هذا الإعداد الكامل لموسى ، وبعد أن ملأ يديه من
السلاح السماوى القاهر الذى لا يغالب - جاء الأمر إلى موسى بأن يلقي
فرعون ، وهو أمر قد تلقاه من قبل في صيغة موجزة ، أشبه بالإشارة إلى هذا
الأمر المجدد . . كما سنرى في الآيات التالية .

الآيات : (٤٢ - ٥٦)

• « أَذْهَبَ أَنْتَ وَأُخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي » (٤٢) أَذْهَبَا إِلَى
 فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (٤٣) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْسَ لَكَ بِهِ قُوَّةٌ أَوْ يَحْشَى (٤٤)
 قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى (٤٥) قَالَ لَا تَخَافَا
 إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (٤٦) فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ
 فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَضْحَكْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ
 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ أَتْبَعَ الْهُدَى (٤٧) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ
 عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (٤٨) قَالَ قَمِنَ لَكُمْ بِمُوسَى (٤٩) قَالَ
 رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (٥٠) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ
 الْأُولَى (٥١) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (٥٢)
 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (٥٣) كُلُوا وَارْعَوْا
 أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٥٤) * مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ
 وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (٥٥) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
 كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى « (٥٦)

التفسير :

ولا يتوجه الأمر هنا إلى موسى وحده ، بل إليه وإلى أخيه هرون . .

• « اذهب أنت وأخوك » فأنت الآن لست وحدك . . « بآياتي » أي

ومعكم آياتي التي وضعناها بين يديكما « ولا تنيا في ذكرى » لا تنسها ولا تنفرا

في ذكرى بل اجملا ذكرى حاضرًا في قلبيكما ، جاريًا على لسانيكما .. فهو الزاد الذي يمنحك القوة على اقتحام هذا الهول الذي أتما مُقدمان عليه .

« اذهبوا إلى فرعون » فهذه هي وجهتكم . . إنها إلى فرعون . .
« إنه ظنى » وتسكبر ، وعلا في الأرض ، وقال لقومه أنا ربكم الأعلى . .

« فقولوا له قولًا لئلا لعلّه يتذكر أو يخشى » .. فهذا شأن الحكماء مع الجهلاء ، وموقف الأطباء من المرضى . . اللين واللفظ ، والموادعة ..
فإن لقاء السفاهة بالسفاهة ، والجهل بالجهل ، هو نفخ في النار الموقدة ، وإمداد لها بالوقود ، الذي يزيدا اشتعالًا وتأججًا ..

* « قالوا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » .

كم كان فرعون باغيًا متسلطًا ، وجبارًا عنيدًا ؟ وكم أوقع في قلوب الناس من فزع ورعب ، حتى كاد يكون ذلك طبيعةً متمكنةً فيهم ، لا يمكن مغالبتها إلا باستئصالها بعملية أشبه بتلك للعمليات الجراحية ، التي تغير من خلق ذوى العاهات ؟

وإلا فما بال موسى ، وقدرأى من آيات ربه ما رأى ، في كل مرحلة من مراحل حياته ، ثم أمدّ من السماء بهذه الأسلحة من المعجزات القاهرة المتجدية ، ثم كان إلى جانبه أخ له ، رفده الله سبحانه وتعالى به ، وجعله عونًا وظهيرًا له .
ما باله لا يزال مع هذا كله يخشى فرعون ، ويرهبه ؟ إن ذلك ليس إلا لما كان عليه فرعون من جبروت أوقع به في قلوب الناس هذا الخوف الرهيب ، الذي يندس في كيان الناس ، ولا يخرج أبدًا .

ومعنى « يفرط » أى يعجل علينا بالمقوبة ، قبل أن يسمع منا ما أرسلنا به إليه ، « أو أن يطغى » أى يتجاوز هذا إلى العدوان على ذاتك والتطاول على مقامك العلى .

* — « قال لا تخافاً إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى » .. وفي ظلّ هذا الوعد للكریم من الله سبحانه، یجد موسى وهرون ما یسكن به خوفهما ، وثبت به أقدامهما .

* « فأتياه فقولا إِنّا رسولا ربك فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى » .

وهكذا يُلقى الله سبحانه وتعالى إليهما بمحتوى الرسالة ، ويلقنهما الكلمات التي يقولانها لفرعون ، في هذا الإيجاز الخاطف ، وفي تلك العبارات القصيرة المتتابة ، التي تشبه طلقات المدفع !

* « إِنّا رسولا بك ..

* « فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ ..

* « وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ..

* « قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ ..

* « وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ..

إن فرعون لا يصبر على الاستماع ، وإنّ أحداً لا يجرؤ على أن يجرى معه حديثاً ممتداً .. فما اعتادت أذنه أن تسمع كلاماً ، وإنما هو الذي يتكلم . وسرعان ما تتحول الكلمات إلى أفعال ..

ولهذا كان هذا التدبير الحكيم ، بتلخيص الرسالة التي جاءه بها موسى وهرون من ربهما ، وإيجازها هذا الإيجاز المعجز !

لقد أدى الرسولان رسالة ربهما .. وهما إذاً الآن يستعدان لمواجهة العاصفة .. ولكن لا تزال للرسالة بقية ، وإن ظهر أنها أنهيت بهذا السلام الذي ختمت به . وإنه لا بأس من أن يستمع فرعون أو لا يستمع إلى بقية الرسالة ، فقد استمع

إلى الصميم منها ، وما بقى هو أشبه بالتذييل لها ، والتمقيب عليها .. ولهذا يقول الرسولان ، في صوت خفيض ، وهما يتراجعان إلى الوراء :

* « إنا قد أوحى إينا أن العذاب على من كذب وتولى ! »

إنه أشبه بالحديث إلى النفس ، أكثر منه بالحديث إلى فرعون .. ! إنهما لا يواجهان فرعون بهذا القول باعتباره مقولا من مقولاتهما ، وإنما هو وحي أوحى إليهما به .. وإنهما ناقلان لهذا الوحي .. لا أكثر ولا أقل ..

ويدهش فرعون لهذه المفاجأة ، التي طلع بها عليه هذان الرسولان ، وتضل من وعيه الكلمات التي سمعها ، ولا يمسك منها إلا بالكلمة الأولى منها .. « إنا رسولا ربك » .

ويقرب هذه الكلمة « ربك » وبوردها على ذاته الإلهية ، فيرى أن الرسولين يندسبانه إلى رب .. وهذا هو الفكر أعظم الفكر ؟ أرب يضاف إلى رب ؟ إنه إن تكن تمة إضافة فهو الرب الأعلى الذي تضاف إليه الأرباب .. وإنه إذا جاز أن يكون للناس رب . فلن يكون له هو رب ..

ولهذا اتجه إلى موسى مخاطبا في تهكم واسفة - كار ..

* « قال : فمن ربكما يا موسى ! » إنه لا يناسب إلى رب ، فإذا كان لموسى وهرون رب غير فرعون فليقولوا له من هو ؟ ولهذا لم يقل فرعون : من ربي هذا ؟ بل قال من ربكما أنتما ؟

وكان جواب موسى :

* « قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » ..

وفي هذا الجواب ، تحد فرعون ، وأنه ليس هو رباً بهذا الادعاء الكاذب الذي يدعيه ، ويقبله منه قومه !

ربنا خالق كل شيء ، ومدبر كل شيء .. فهل لك يا فرعون في هذه المخلوقات من خلقته ودبرت أمره ؟

إن الرب الخالق بهذا الاسم ، المدبر بهذا الوصف ، هو من يخلق ، ويرزق ، ويمحي ، ويميت .. فن خلقت يا فرعون ؟ ومن أحيت ؟

— وقوله : « أعطى كل شيء خلقه » أى خلق كل مخلوق على الصورة التى بها يستقيم وجوده .. فكل شيء مخلوق بتقدير ، وحساب ..

— وقوله : « ثم هدى » هو من تمام الخلق ، حيث أودع الخالق العظيم ، فى كل مخلوق ، ما يتهدى به إلى حفظ ذاته ، وبقاء نوعه ..

وهذا دليل على أن كل مخلوق — صغر أو كبر — هو عالم بذاته ، فى تقدير الله سبحانه وتعالى ، وتصويره له ، وقيامه على أمره ..

وقد وجم فرعون لهذا الجواب المفعم .. فأدار الحديث إلى وجه آخر ..

* « قال فما بال القرون الأولى ؟ » ..

ولم القرون الأولى ؟ وهل قرّعت يا فرعون من النظر فى نفسك ، وفيمن حولك ، وما حولك ؟

إنها مباحكة ، يراد بها التضييل ، والتمويه على من حوله .. ليرؤا منه أنه قد أخذ بقول موسى ، وبوصفه لربه .. وحتى لكان هذا الوصف ينطبق عليه هو .. وإذن فلا خلاف !!

ويميب موسى على هذا السؤال للماحك :

* « قال علمها عند ربى .. فى كتاب .. لا يفضل ربى ولا ينسى » ..

لم يشأ موسى — في هذا الجواب — أن يجري مع فرعون في هذا التيه ،
وأن يعتمد عن غايته التي جاء من أجلها ..

ولهذا جاء إلى فرعون بالجواب على تلك الصورة : « علمها عند ربى »
أى لا أعلم من أمرها شيئاً .. وإنما علم ذلك عند ربى .. ثم أتبع ذلك بقوله :
« فى كتاب » أى أن أخبار هذه القرون السابقة وأحوال الشعوب والأمم الغابرة ،
مسطورة فى كتاب .. ثم لى يقطع على فرعون الطريق إلى أن يسأله « وهل
ربك ينسى حتى يسجل ما يقع من أحداث ؟ » — لى يقطع الطريق إلى
هذا ، قال : « لا يضل ربى ولا ينسى » أى أن هذا للكتاب الذى تسجل فيه
أحداث الوجود ، إنما هو بمحض علم الله ، كما أن هذا الوجود هو بمحض قدرته ..
أما ربى فإنه لا يضل ولا ينسى ..

هذا هو رد موسى على فرعون ، وجوابه على هذا السؤال الماحك
الغبي ..

أما قوله تعالى :

* « الذى جعل لكم الأرض مهدياً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من
السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى * كلوا وارعوا أنعامكم إن فى
ذلك لآيات لأولى النهى * منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى *
ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى » ..

أما هذه الآيات الأربع ، فإنها معترضة بين أحداث القصة ، لذكّر بنعم
الله ، وتزيد فى العرض لدلائل قدرته ، ثم إنها من جهة أخرى فاصل بين
مجرى الأحداث ، يخرج فيه الناس من هذا الجو المتأزم ، إلى رحاب هذا
الوجود ، حيث يستمعون فيه إلى هذا النشيد العلوى ، المسبح بحمد الله ،
المحمل بجلال نعمه وأفضاله على عباده ..

— « الذى جعل لكم الأرض مهداً » أى مهداً ، وبساطاً ممتعاً ، « وسلك لكم فيها سبلاً » أى طرقاً تسلكونها فى البر والبحر .. « وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى » أى أخرجنا بهذا الماء عالم النبات كله من حشائش ، وزروع ، وأشجار .. وهو عالم متزوج كعالم الحيوان والإنسان ، فيقوم التوالد فيه كما يقوم فى عالم الإنسان والحيوان .. باللقاح بين الذكر والأنثى ..

— « كلوا وارعوا أنعامكم » إنه أمر يراد به التذكير بهذه النعمة العظيمة ، التى تقوم عليها الحياة للناس ولأنعامهم ..

— « إن فى ذلك لآيات » أى فى هذه المراض من قدرة الله ، للبشوة فى هذا الوجود آيات مبصرة « لأولى النهى » أى العقول الواعية ، والبصائر المدركة ..

— « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى » ..

أى هذه الأرض التى أنتم عليها ، والتى جعلها الله بساطاً ومعاشاً لكم ، هى أمكم التى خلقكم الله منها ، وهى القبر الذى يضمكم ، ويعيدكم إلى التراب كما كنتم ، وهى التى تفسق عنكم ، فتخرجون منها مرة أخرى ، إلى الحياة الآخرة ..

— « ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى » .. وإذا كان فى آيات الله تبصرة لأولى الأبصار ، فإن هناك من لا يهتدى بها ، ولا يجد فيها هادياً يهديه إلى الله .. ومن هؤلاء أو على رأس هؤلاء - فرعون الذى أراه الله آياته كلها .. فأراه من الحسوس آيات ، وأراه من العقول آيات .. فكذب وأبى أن يستجيب لما دُعى إليه من هدى وإيمان ..

والآيات المحسوسة هى ما كان بين يدى موسى من معجزات ، والآيات

المعقولة هي ما حدثته به موسى عن ربه ، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى .
* فهذه الآيات بحسوسها ومعقولها ، تمثل الآيات كلها التي لا تنتهي عدداً .

الآيات : (٥٧ - ٧٠)

« قَالَ أَجِئْنَا لِنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى (٥٧)
قُلْنَا نَبْدِكَ بِسِحْرِ مَثَلِهِ فَأَجْمَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ
وَلَا أَنْتَ مَسْكَنًا سَوَى (٥٨) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَّبْنَةِ وَأَنْ يُخْشَرَ
النَّاسُ ضُحَى (٥٩) فَقَوْلِي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (٦٠) قَالَ
لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ
خَابَ مَنْ افْتَرَى (٦١) فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرَوْا النَّجْوَى (٦٢)
قَالُوا إِنْ هَٰذَا لَسَاحِرٌ أَرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا
وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثُلَى (٦٣) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَنْتُوا صَفًّا وَقَدْ
أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ أَسْتَعْلَى (٦٤) قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ
أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (٦٥) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ
مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (٦٦) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (٦٧)
قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (٦٨) وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَفَ مَا صَنَعُوا
إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يَفْلَسُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (٦٩) قَالَتِ
السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى « (٧٠)

التفسير :

لقد أسقط في يد فرعون ، وبكلمات قليلة موجزة قطع موسى عليه حبل

للمحاكمة والجلد .. فجاء إلى موسى من الجانب الذى يستند فيه إلى جبروته وسلطانه ، بعد أن خذله المنطق وأخذه .. جاء إلى موسى يتهمه بأنه ساحر ! .

ولم تذكر القصة هنا ما كان من موسى من إلقاء العصا ، بين يدي فرعون ، فانقلبت حية تسعى ، وما كان من إدخال يده في جيبه ، ثم إخراجها بيضاء مشرقة من غير سوء ! - لم تذكر القصة هذا الحدث ، فقد جاء ذكره في أكثر من موضع من القرآن الكريم ..

وهذا يعنى أن تكرار القصة الواحدة ، فى القرآن ، يعنى ترابط أجزائها ، بحيث يكتمل بعضها بعضا ، كما سنعرض لذلك ، فى بحثنا : « التكرار فى القصص القرآنى » ، إن شاء الله عند تفسير سورة القصص .

قلنا : إن فرعون جاء إلى موسى بسلطانه الغشوم ، يتهمه بالسحر ، وأن ما بين يديه لا يعدو أن يكون مما يتعامل به كهنة فرعون من سحر ! فقال له :
* « اجئنا لتفخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى » ؟

وإذن ، فالمركة لن تكون بين فرعون وموسى .. ولكنها ستكون بين موسى وسحرة فرعون ! فهذا هو مكان موسى فى نظر فرعون ! ولهذا بادر فرعون بإعلان البدء بالمركة ..

* « فاجمل بيننا وبينك موعداً لا تخلفه نحن ولا أنت » .. وأدخل فرعون نفسه فى المركة باعتباره شاهداً مقترجاً ، يرفقه عن نفسه ، بما يرى من الاعيب السحر وفنونه !

* « مكاناً سوءى » أى واختار مكاناً مبسوطاً مستوياً ، يسع الجموع الحاشدة التى سنشهد هذا السحر ، وفنونه ، وحيله ! ! .

* « قال موعدكم يوم الزينة » - هذا الموعد ، هو يوم العيد ، حيث يخلو الناس ، ويفرغون لهذا اليوم .. « وأن يحشر الناس نحى » وأن تكون ضحوة العيد

هى وقت اللقاء ، حيث شباب النهار ، وضخوة الشمس ، فلا يخفى على المشاهدين شئ ؛ ! وهكذا تحدّد المكان والزمان لهذا اللقاء المثير .

* « فتولّى فرعون لجمع كيدِهِ ثم أتى » فى هذه الكلمات القليلة للمعجزة ، قصة طويلة ، تضم أحداثاً كثيرة ، مما كان من فرعون فى جمع السحرة ، وحشدهم ، وتخيّرهم ، واختبار وسائلهم ، وتخيّر المناسب القوى منها . . كل هذا جمعيته كلمة واحدة هى « كيدِهِ » فالكيد هنا ، هو السحرة ، والسحر ، وأدوات السحر . .

* « قال لهم موسى . . ويلكم لا تغتروا على الله كذباً .. فَيُسْحِتْكُمْ بِمَذَابٍ وقد خاب من افترى » .

إن كل ما معهم هى مفتريات ، وأباطيل ، قد افقوها ، وأخرجوا منها تلك الألاعيب التى تخدع ، ولكنّها لا تنفع ! .

— وقوله : « فَيُسْحِتْكُمْ بِمَذَابٍ » أى يأخذكم بمذاب يستأصلكم .. وأصل السحت : ما يستأصل من قشر الرأس ، ومنه اللشحت : وهو الحرام ، الذى يهلك صاحبه ويورده النار ، كما فى الحديث : « كل لحم نبت من سُحتٍ فالنار أولى به » .

* « ففنازعوا أمرهم بينهم وأسرّوا للنجوى * قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقكم المثلى * فأجوا كيدكم ثم أتوا صفواً وقد أفلح اليوم من استعلى » .

لقد كثرت صخب السحرة ، وضجيجهم ، وتضاربت آراؤهم فيما يلقون به موسى . . ثم اختلفوا بأنفسهم ، حتى لا يفتضح أمرهم . . وكان مما تفاجؤا به أنهم فى مواجهة ساحرين يريدان أن يفسدا على فرعون وقومه أمرهم ، وأن يخرجاهم من أرضهم ، وأن يبدلا دينهم . . وليس لدفع هذا الخطر إلا أن

يُجْمَعُوا أَسْرِمَ ، وَيُخَدَّوْا كَلِمَتَهُمْ ، وَيَلْقَوْا هَٰذِينَ السَّاحِرِينَ صَفًا وَاحِدًا ،
وَجِبَةً وَاحِدَةً . . . إِنَّ الْأَمْرَ جَدًّا لَيْسَ بِالْهَزْلِ ، فَإِنَّمَا حَيَاةٌ وَإِمَا مَوْتٌ ! .

* « قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى » .

وَحِينَ اجْتَمَعَ لِلْهَجْرَةِ رَأْيُهُمْ ، خَرَجُوا عَلَى مُوسَى يَدْعُوهُ إِلَى النَّزَالِ . .
وَجَاءُوا إِلَيْهِ مُسْتَعْلِينَ ، مُتَمَكِّنِينَ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ . .

يُخَيِّرُوهُ بَيْنَ أَنْ يَبْدَأَ هُوَ لِلْمَعْرَكَةِ ، أَوْ يَبْدُوهُ هَامٌ ! .

* « قَالَ أَلْقُوا » .

وَهَكَذَا لَقِيَهُمْ مُوسَى . . لَقَدْ أَعْطَاهُم الْجَوْلَةَ الْأُولَى . . وَأَتَاهُ لَمْ الْفُرْصَةُ
فِيهِ ، وَأَمَكْنَهُمْ مِنْهُ ، إِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ الْقُوَّةُ لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِ . .

وَهَذَا التَّدْبِيرُ مِنْ مُوسَى ، وَإِنْ يَكُنْ مِمَّا تَقْتَضِيهِ آدَابُ الْحَرْبِ ، وَمُقَابَلَةُ
الْخَصْمِ بِمِثْلِ مَا قَابَلَهُ بِهِ مِنْ فَضْلٍ - فَإِنَّهُ هُوَ الْمَوْقِفُ الَّذِي كَانَ لَا يَدُلُّهُ أَنْ يَتَّخِذَهُ ،
حَيْثُ يُفْرِغُ الْقَوْمَ كُلَّ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، ثُمَّ إِذَا ضَرَبَهُمُ الضَّرْبَةُ الْقَاضِيَةُ ، لَمْ يَكُنْ
لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ لَمْ يُنَجِّحْ لَمْ فُرْصَةً كَيْ يَمْلُؤُوا فِيهِ أَسْلِحَتَهُمْ ، وَلَوْ أُتِيحَ لَهُمْ هَذَا . .
فَلَرَبَّمَا قَضَوْا عَلَيْهِ ، قَبْلَ أَنْ يَقْضَى عَلَيْهِمْ ! .

* « فَإِذَا احْبَاثَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى » .

لَقَدْ أَلْقَى الْقَوْمَ بِكُلِّ كَيْدِهِمْ ، وَإِذَا احْبَاثَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ ، بِمَا تُعْمَلُ فِيهَا مِنْ حِيلٍ ،
يُخَيَّلُ لِلنَّظَرِ إِلَيْهَا أَنَّهَا حَيَاتٌ تَسْعَى .

* « فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى » .

لَقَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِ مُوسَى ، مِنْ هَذَا اللَّصْخَبِ وَاللَّجْبِ الَّذِي أَثَارَهُ فِرْعَوْنُ
وَقَوْمُهُ حِينَ أَلْقَى السَّحْرَةَ بِعَصِيَّتِهِمْ - لَقَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِ مُوسَى شَيْءٌ مِنَ الرُّهْبَةِ
وَالْخَوْفِ . . حَتَّى لَيْسَكَادَ الْأَمْرُ يُقْلَتُ مِنْ يَدِهِ . .

* « قلنا لا تخف إنا أنك الأهل * وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى » .

لقد جاءت نجدة السماء إلى موسى ، فربطت على قلبه ، وثبتت قدمه ، فألقى عصاه ، فإذا هي تلقف ما يأفكون ..

* « فَألقى السَّحَرَةُ سُجَّدًا * قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى » .

وهكذا انتهت المعركة في لحظة خاطفة .. فلا طعن ولا ضرب ، ولا كَرٍّ ، ولا فَرٍّ .. لقد أعطى للسحرة بدم لموسى ، وآمنوا بالله رب العالمين ..

إنها ضربة واحدة ، انتهى بها كل شيء .. وإذا الحبال والعصى قد اختفت من الميدان .. إنها جميعاً في جوف الحية .. لم يبق منها في مرأى العين رأس ولا ذنب !

وهكذا يشهد فرعون بعيثه تلك الهزيمة المفكرة ، التي حشد لها كل كيده ، والتي جمع لها في يوم الزينة الجوع الحاشدة لشهد الضربة القاضية التي يضرب بها فرعون هذا الساحر الذي جرؤ على لقائه وتحديه ..

وهكذا يحىء تدبير الله فوق كل تدبير ، وتعلو كلمته كل كلمة .. وإذا هذه الجوع الحاشدة كأنما دعاها موسى ، واستجلبها من كل مكان ، لتعلمن في الناس هذه الضربة القاصمة التي تلقاها فرعون على ملأ من الناس !

ولا يجد فرعون ما يفتأ به غضبه ، ويمسح فيه خزيه ، إلا السحرة .. وها هو ذا يضرب في وجوههم ضربات مجنونة ، ويرميهم بكل ما بين يديه .. ثم يتوعدهم بالموت على أشنع صورة وأشنعها ..

الآيات : (٧١ - ٧٦)

* « قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي

عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ فَلَا فُطْمَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبَيْكُمْ
 فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (٧١) قَالُوا إِنْ نُؤْمِرَكَ
 عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي
 هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٧٢) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطَابَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا
 عَلَيْهِ مِنَ السَّحَرِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَأَبْقَى (٧٣) إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا
 فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ (٧٤) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ
 الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأَعْلَىٰ (٧٥) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ۖ (٧٦)

التفسير :

والنهمة التي يلقي بها فرعون في وجه السحرة ، وينهددهم بها ، هي أنهم قد
 تواطؤوا مع موسى على هذا الأمر ، وأن موسى ليس إلا واحداً منهم ، بل إنه
 كبيرهم الذي علمهم السحر !

وإذن ، فإن فرعون لم يفلح في هذه المعركة ، إلا لأنها كلها كانت جبهة واحدة ،
 ولم يكن فرعون في الجبهة المقابلة التي تاتي هذه الجبهة وتقاتلها ، وتقضي عليها .. !
 إنها جميعاً جبهة سحرة تأمروا عليه واتحدوا ضده ! وليس موسى إلا كبيرهم
 ومعلمهم .. !

* « قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ؟ » .

هذه أول نهمة تُدين السحرة عند فرعون .. إنهم آمنوا بموسى قبل أن
 يأخذوا إذن فرعون وإجازته !! حتى لسكان الإيمان بالله ، عمل من أعمال

للسيادة التي في يد الحاكم ، لا يمارسه الإنسان إلا بإذن من السلطان ، فهو أشبه
بأملاك الدولة ، التي تحتاج إلى إذن خاص لتملكها والانتفاع بها ... !!

وإذا كان للسلطان أن يملك من الناس ما يملكون من مال ومقاع ، ويتسلط
على الكلمة ينطقون بها ، أو يأخذ عليهم السبيل إلى أى وجه يتجهون إليه -
فهل يملك السلطان من الناس ، ما تكفنه السرائر وما تنطوى عليه القلوب ؟ .

هكذا خيل لفرعون أنه يملك من الناس كل شيء ، حتى خفقات قلوبهم ،
وخابجات صدورهم ، فأنكر على السحرة أن يؤمنوا قبل أن يأذن لقلوبهم أن
تستقبل أنوار الهدى ونفحات الإيمان !! .

* « إنه لسكبيركم الذى علمكم السحر » ..

ولهذا تواطأتم معه ، وكدتم هذا الكيد ، الذى أخرجتم به الناس ليشهدوا
تلك المعركة الخاسرة !

* « فَلَا تَقْطَعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا تَصْلِبْنَ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ
وَلْتَعْمَلُنَّ أَيُّهَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى » .

لقد اختلق فرعون التهمة ، ولفق الجريمة ، ثم أحكم ، دون أن يسمع دفاعاً ،
أو يسمح لأحد أن ينطق بكلمة !

وعلى تلك آية الشنماء يعرض فرعون السحرة ، ويُعدُّ العدة لتنفيذها
فيهم ..

— وفي قول فرعون : « أينا أشد عذاباً وأبقى » إشارة إلى ما تهدد به موسى
للسحرة ، قبل أن تبدأ المعركة ، وذلك في قوله : « ويلكم لا تفترؤا على الله
كذباً .. فيسحقكم بمذاب وقد خاب من افترى » .

فالمذاب الذى تهدم به موسى ، هو عذاب مؤجل ليوم القيامة .. وهذا

العذاب لا يدرك مداه إلا من يؤمنون بالله وباليوم الآخر ..

وإذن فالذى وقع فى السحرة من هذا التهديد ، هو مجرد توقعات لهذا العذاب ، كما تصوره فرعون ..

أما للعذاب الذى سيأخذهم به فرعون ، فهو عذاب حاضر واقع فى الحال ، وهو عذاب — على تلك الصورة — فظيع مهول !

ولهذا وازن فرعون بين عذابه ، والعذاب الذى توعد موسى السحرة به ، وأراهم أن عذابه أشد : « واتعلمن أينما أشد عذاباً » أعذابي الحاضر ، أم العذاب الذى يهددكم به موسى ؟ وأنا ، أم موسى « أبقي » لكم ، وأملك لأمركم ، وأقدر على التسلط عليكم ؟

* « قالوا لن نؤثرَكَ على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا .. فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا .. إنا آمنا بربنا ليفقر لنا خطابا وما أكرهتنا عليه من السحر .. والله خير وأبقى » ..

وهكذا الإيمان إذا جاء إلى الإنسان ، أو جاء إليه الإنسان عن طريق النظر ، والبحث ، والتحليل ، والتعليل .. إنه حينئذ إيمان يخالط المشاعر ، ويملك القلوب ، ويأسر العقول ، ويجعل من الإنسان الفقير للضعيف ، قوة هائلة ، تتحدى الجبابة ، وتستخف بأعظم الأهوال ، وأشد الخطوب ..

وهل كان يقع فى الحسبان أن جماعة من رعايا فرعون ، وعابديه ، الذين ولدوا — كما ولد آبائهم — فى ظل ربوبيته ، وسلطان ألوهيته — هل كان يقع فى الحسبان أن يجيء يوم يقف فيه هؤلاء « العباد » فى وجه هذا « الإله » موقف التحدى ، بل والاستخفاف والسخرية ؟ ولكنه الإيمان ، يفعل المعجزات ، ويقلب الأوضاع والمواضع !

وقولهم : « والذى فطرنا » .. يمكن أن يكون معطوفاً على قولهم : « لن نؤترك على ما جاءنا من البينات » أى لن نقدمك ونختارك على تلك البينات والدلائل التى كشفت لنا عن وجه الحق ، وأرتنا الله رب العالمين ، الذى فطرنا وأوجدنا ، والذى حببنا عن رؤيته الضلالات والأباطيل التى كنا نعيش فيها . ويمكن أن يكون هذا قسماً منهم بالله الذى عرفوه منذ الآن ، وآمنوا به ..

— وقولهم : « والله خير وأبقى » هو رد على قول فرعون لهم : « ولتعلمن أيضاً أشد عذاباً وأبقى » ..

قوله تعالى :

* « إنه من يأت ربه مجرمًا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا * ومن يأت به مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى * جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى » ..

هذه الآيات ، هى تعقيب ، على هذا المشهد من مشاهد القصة ..

وفى هذا التعقيب ، إلفات إلى مواقع الإيمان من قلوب المؤمنين ، وإلى ما يحصله المؤمنون من ثمرات لهذا الإيمان .. كما يجد فيه المشاهدون لموقف فرعون من السحرة ، ما أعد الله للمجرمين من عذاب ونكال ..

ولإذن فالقضية هكذا :

« من يأت ربه مجرمًا فإن له جهنم .. لا يموت فيها ولا يحيا » .. فهذا هو جزاء المجرمين ، الذين يلقون الله مجرمهم ، ولم يتطهروا منه بالإيمان والتوبة .. إن لم جهنم ، لا شيء لهم غيرها .. وهم فيها بين الموت والحياة .. « لا يلقى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها .. » (٣٦ : فاطر) .

وأما « من يأت به مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى »

وتلك الدرجات هي « جنات عدن » أى جنات خلود ، « تجري من تحتها الأنهار .. خالدين فيها » لا يبغون عنها حولا .. « وذلك جزاء من تزكى » وتطهر من ذنوبه وآثامه ، بالإيمان ، والعمل الصالح ، فأصبح أهلاً لأن ينزل منازل الطهر والنور ، فى جنات النعيم .

الآيات : (٧٧ — ٨٢)

« وَقَدْ أُوحِيَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَّ أَسْرَ بَعَادَىٰ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ (٧٧) فَأَنبَأَهُمُ فِرْعَوْنُ بِحُكْمِهِ فَغَشِبَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِبَهُمْ (٧٨) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ (٧٩) يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ قَدْ أَنجَيْنَا كُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوىٰ (٨٠) كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ (٨١) وَإِنِّي لَأَفْقَارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ » (٨٢)

التفسير :

بعد هذا التعقيب ، يحىء فصل جديد من فصول القصة ، حيث تنقل الأحداث إلى مسرح آخر .. تتغير فيه المشاهد ، وتبطلق فى اتجاه غير الانجاء الذى كانت تسير فيه ..

فهذا موسى ، عليه السلام ، يتلقى وحياً من ربه بأن يسرى ليلاً ببني إسرائيل ، متخذاً وجهته نحو الشرق إلى سيناء ، ويعبر بهم البحر ، صانعاً لهم طريقاً يبساً

بمصاصه التي يضرب بها البحر ، فينشق ، وينحسر ماؤه عن الأرض .. فإذا هي طريق بَيْس ، كان لم يمسه الماء من قبل ..

وقبل أن ينطلق موسى بقومه ، يسمع كلمات ربه : « لا تخاف دركا ولا تخشى » فيمتلئ قلبه طمأنينة وأمنا إنه لا يخاف (دركا) أى لحاقا من فرعون وجنوده .. وإنه لا يخشى البحر ، حين يلقاه معترضا طريقه إلى النجاة من يد فرعون الذي يجتد في طلبه ..

فالخوف ، هو مما يحيثه من ورائه .. والخشية ، مما يلقاه من أمامه .. وإنه لا خوف ولا خشية ، مع عون الله ، وتأييده !

وها هو ذا فرعون يحث السير بجنوده ، طلبا للحاق بموسى .. ويمضى في طريقه ، حتى يركب الطريق اليبس الذي ركبته موسى وقومه منذ قليل .. وقد أعماه الغيظ ، وحب الانتقام ، من أن يقف على رأس هذا الطريق قليلا ، ويسأل نفسه : كيف قام هذا الطريق وبأى يد أقيم إنه ليعلم عن يقين أن لا طريق بين عبْرَى هذا البحر ؟ أفلا تلفته هذه الظاهرة إلى هذه المعجزة التي بين يدي موسى ؟ ولكن أنى للعنى أن يبصروا ؟ « فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور » .

لقد أورد فرعون نفسه وقومه موارد الختوف : « ففشيهم من الهم ماغشيهم » .. أى غطاهم من البحر ماغطاهم من مائه القمَر .. « وأضل فرعون قومه وما هدى » !

وهكذا يُسدل الستار على هذه المأساة ، التي طوت فرعون وقومه في لحظة خاطفة .. !

ولا تذكر القصة ماصنع فرعون بالسحرة ، وهل أمضى حكمه فيهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وصلبهم في جذوع النخل .. أم أنهم أفلتوا من يديه ، ونجوا في زحمة هذه الأحداث ؟

يمكن أن يكون فرعون قد ألقى بالسحرة في السجن ، وانتظار تنفيذ حكمه
فيهم حتى يفرغ من موسى وقومه .. كما يمكن أن يكون قد أمضى فيهم حكمه ..
إن الأمرين يستويان .. فإن يكن للسحرة قد هلكوا بيد فرعون ،
فليسوا هم بأول أو آخر مستشهدين في سبيل العقيدة .. وإن يكونوا قد نجوا من
هذا اللبلاء ، فقد نجا كثير غيرهم من المؤمنين ، وأفلتوا من يد البغاة
والمتجبرين ..

فليس المهم إذن هو أن يهلك المؤمنون أو يسلموا ، وإنما المهم هو أن يثبتوا
على إيمانهم ، ويوطدوا النفس على احتمال كل بلاء ، وملاقاة كل شدة .. ثم
لا عليهم أن يسلموا أو يمطبوا ، مادام قد سلم لهم إيمانهم ، وظل بمكانه المسكين
من قلوبهم ..

ثم هام أولاء بنو إسرائيل ، قد وجدوا نعمة الله وخلصوا من يد فرعون ،
ونجوا من هذا المذاب المبهين الذي جعله طعاماً وشرباً لهم ..

* « يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم » . : فاذكروا هذه النعمة ،
وارعواها ، ولا تفسدوها بالمسكر بها ، والتفكر لها ..

* « وواعدناكم جانب الطور الأيمن » أى هذا هو موعد لقائى بكم ،
حيث تنزلون بالجانب الأيمن من الطور ، وحيث يتلقى نبيكم موسى ما أوحى
به إليه من كلماتي .. فاستمعوا له ، وخذوا بما يوحى إليه ، واستقيموا عليه ..

* « ونزلنا عليكم المن والسلوى » .. وفي هذا المكان الجديب الفقير ..
ستجدون طعامكم طيباً حاضراً .. « إنه المن والسلوى » ..

والمن : هو مادة كالسمل تنزل من السماء كالندى ، فتتفقد على ما تعلق به
من شجر أو حجر ..

والسوى : طائر يشبه الشمانى ..

* « كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطفؤا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يَحْلِلْ عليه غضبي فقد هوى » ..

فن هذا الطعام الطيب - المن والسوى - كلوا ، وانعموا ، واشكروا لله الذى رزقكم .. ولا تطفؤا فى هذا الرزق ، الذى جاءكم من غير عمل ..
- وفى قوله تعالى : « ولا تطفؤا فيه » إشارة إلى هذا الرزق الذى أفاضه الله عليهم ، بلا حساب ، حتى لقد كان ظرفاً محتويهم ، ويشتمل عليهم ، ويحفظ بهم من كل جانب .. إنه خير كثير ، ورزق غَدَق .

وهذا الرزق الغَدَق ، إذا صادف نفوساً خبيثة ، بشت به ، وتداعت عليها العلل والأسقام ، وتحول به الإنسان إلى حيوان ضارٍ شرس .. كما يقول سبحانه : « إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى » (٦ - ٧ : العلق) ..

- وفى قوله تعالى : « فيحلّ عليكم غضبي ومن يَحْلِلْ عليه غضبي فقد هوى »

تحذير ابنى إسرائيل ، وتهديدٌ لهم من أن تُبَطِّرهم هذه النعمة ، ويفرِّم بالله الغرور . . . والويل لمن تعرض لفضب الله . . . إنه يهوى إلى مكان سحق ، حيث الهلاك والبلاء .

وقد بَطَّر بنو إسرائيل ، ومكروا بآيات الله ، وكفروا بنعمه ، فحلّ عليهم غضبه ، ونزات بهم لعنته .. كما أخبر الله تعالى عنهم فى آيات كثيرة .. فهم المفضوب عليهم فى كل موضع من القرآن الكريم ، ذكر فيه غَضَبُ الله .. فن ذلك قوله تعالى : « ضَرَبْتُ عليهم الذلة والمسكنة وبآهوا بغضبٍ من الله » (البقرة : ٦١) وقوله تعالى : « ضَرَبْتُ عليهم الذلة أينما تَقَفُوا إِلَّا بِحِلِّ

من الله وَخَبِلَ مِنَ الْفَاسِ وَبَادُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ﴿١١٢﴾ : آل عمران .

* « وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا . . . ثُمَّ اهْتَدَى » . . .
 فالله سبحانه وتعالى يُمدِّ للظالمين ، ويُمهلهم ، ليسكون لهم في ذلك فُسْحَةً من الحياة ، يُراجعون فيها أنفسهم ، ويرجعون إلى الله ، تائبين مستغفرين . .
 وعندئذ يجد هؤلاء الراجعون إلى الله أبواب القبول مفتحة لهم ، ويد الرحمة ممدودة إليهم . .

وفي قوله تعالى : « ثُمَّ اهْتَدَى » . . إشارة إلى أن التوبة لا تُقبل إلا إذا صَحَّت نِيَّةُ التَّائِبِ ، وَصَدَقَ نَيْتُهُ الْعَمَلُ . . فاستقام على طريق الهدى ، ولم يلتفت إلى طريق الضلال الذي قطع مسيرته فيه ، وجاء إلى الله تائبًا . .

الآيات : (٨٣ — ٩٨)

* « وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَتَرَىٰ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِأَقْوَمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿٨٦﴾ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾ وَلَقَدْ قَالَ

لَهُمْ هَٰرُونَ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ
 فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (٩٠) قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى
 يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى (٩١) قَالَ يَا هَرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (٩٢)
 أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (٩٣) قَالَ يَبْنَ أَمْ لَا تَأْخُذُ بِلِخْيَتِي وَلَا يَرَأَى
 إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (٩٤)
 قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ (٩٥) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ
 قَبْضَةً مِّنْ أَمْرِ الرُّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّاتِ لِيَ نَفْسِي (٩٦) قَالَ
 فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ
 تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ
 فِي الْبَحْرِ نَسْفًا (٩٧) إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ
 كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا « (٩٨)

التفسير:

وبهذه الآية تختم القصة . . وفي ختامها ينفكشف بنو إسرائيل ، حيث
 يرون بأعينهم المنحدر الذي انحدروا إليه ، فلقد كفروا بالله ، وجعلوا من العجل
 إلهاً يعبدونه من دون الله !

فما أجدت معهم هذه الآيات ، ولا رفعت عن أعينهم ما عليها من الفسادة ،
 ولا أزاخت عن قلوبهم ما ران عليها من الضلال . . !
 لقد كان موسى على موعد مع ربه ، ليتلقى الألواح ، وما كتب له فيها . .
 وفي قوله تعالى :

« وما أعجلك عن قومك يا موسى » إشارة إلى أن حدثاً قد حدث فيهم

من بعده ، وأنه وقد جاء يستعجل لهم الخير ، قد طعنوه من وراء ظهره ،
وأفسدوا كل ما أصلحه منهم ! ولسكنه لم يكن يدري ماذا حدث ..

ولهذا جاء جواب موسى :

* « هم أولاء على أترى » أى أنهم على ما تركتهم عليه ، يسرون
على النهج الذى رسمته لهم ، ويتأثرون خُطَاىَ فى طاعتك وابتغاء مرضاتك ..

* « ومجئت إليك رب لترضى » - هذا هو الجواب عما سأل الله
سبحانه وتعالى موسى عنه .. أما ما سبق ذلك ، فهو جواب عما استشعره موسى
من ذكر قومه فى سياق هذا السؤال ..

وتلقى موسى ما أذهله ، وأشعل نار غضبه :

* « قال فإننا قد فتنّا قومك من بعدك وأضلّهم السامرى .

فهؤلاء هم قومه .. وما أحدثوا .. إنهم ليسوا على أثره كما كان يظن ..
لقد ضلّوا ، ووقعوا فى فتنة عمياء !

— وفى قوله تعالى : « فتنّا قومك » إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى خلى
بينهم وبين أنفسهم ، وما يفضح منها من مكر وضلال ، فتركهم ليد السامرى
يضلّهم ويذهب بهم فى مذاهب الضلال كيف يشاء ! ..

* « فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا * قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ
رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ ؟ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ
غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ ؟ فَأَخْلَقْتُمْ مَوْعِدَى ؟ »

والأسفُ ، هو الحزين الذى يكاد يقتله الحزن ..

والوعد الحسن الذى وعد الله بنى إسرائيل ، هو أنه أنزلهم هذا المنزل من
جانب الطور الأيمن ، وأنزل عليهم المن والسلوى ..

وفى قول موسى :

* « أنظال عليكم العهد ؟ » استفهام إنكارى ، يُراد به أن العهد الذى بينهم وبين الله لم يطل ، حتى ينسوه . وأنه ليس هذا عهداً تلقوه عن آبائهم وأجدادهم ، بل هو عهد معقود مع هذا الجيل نفسه ! فكيف ينسى هكذا سريعاً ؟
وفى قوله :

* « أم أردتم أن يحلّ عليكم غضب من ربكم » ؟ .

هو إنذار لهم بتلك العاقبة السيئة التى تنتظرهم من هذا الفعل الذى فعلوه ، ولم ينظروا فى عواقبه ..

وقوله :

* « فأخلفتم موعدى .. معطوف على محذوف ، تقديره ، أم ظننتم بى الظنون فأخلفتم موعدى معكم الذى واعدتكم عليه ، وهو أن أعود إليكم بعد عناية ربى ؟ ..

وبجىء جواب القوم فى هذا الأسلوب الخبيث :

* « قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا .. »

لأنهم يُلْقُونَ التهمة عنهم بهذا الاعتذار الصيبانى : « ما أخلفنا موعدك بملكنا ! » أى بإرادتنا ، واختيارنا ، فقد كنا إزاء أمرٍ لا خيار لنا فيه .. وإليك ما حدث فاحكم ..

* « واسكننا حملنا أوزاراً من زينة القوم .. فقدفناها .. »

وزينة القوم هى الحلى التى كانوا قد سلبوها من المصريين ، ليلة خروجهم من

عصر ..

والأوزار : الأحمال جمع وزر ..

وعبروا عن الخلى ، بالأوزار ، لأنها كانت كثيرة من جهة ، ولأنها كانت
نهباً واختطافاً من جهة أخرى .. فتعرجوا من أن يحملوا هذا الخلى ،
وقد رزقهم الله كفايتهم من المن والسوى .. هذا إلى أنه لم تكن بهم من حاجة
إلى المال ، في هذا المكان الذى اعتزلوا فيه الناس ..

واتهزها السامرى فرصة ، فألقى بما في يديه على هذا الخلى الذى قذف به
القوم .. « فأخرج لهم مجلا جسداً له خوار » أى مجلا بجسداً ، فيه حياة وله
خوار .. أى يخرج من فيه هذا الصوت المعروف للبقر ..

« فقالوا هذا إلهكم وإله موسى .. فنسى » ..

إنه ما كاد ينظر القوم إلى هذا المعجل ، الذى خرج من هذا الخلى ، حتى
فتنوا به ، وحتى أطلّ عليهم منه وجه المعجل الذى كان يعبد فرعون وقومه ..
فقالوا : « هذا إلهكم وإله موسى » الذى ذهب إليه ، ليلقاء هناك بعيداً عنا ،
فنسى نفسه هناك .. وقانه أن يدرك حظه من لقاء ربه معنا هنا !!

وفى الانتقال بالحديث من الخطاب إلى الغيبة ، إشارة إلى أن الذين واجهوا
موسى أولاً بقولهم : « ما أخلفنا موعدك بملكنا ولا حملنا أوزاراً من زينة
القوم فقد فناها » — هؤلاء هم الذين سبقوا إلى أن يبرثوا ساحتهم .. وأن كل
ما فعلوه هو أنهم تخلصوا من هذا الخلى المقتصب الذى كان معهم !!

— أما قوله تعالى : « فأخرج لهم مجلا جسداً له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله
موسى فنسى » — فهو مما نطق به لسان الحال ، وكشف عنه الواقع ..
وهو ردّ على هؤلاء الذين جاءوا فى جلود الخلان الواعدة .. قائلين إنهم لم
يفعلوا منكراً ، بل فعلوا ما يحمدون عليه .. وهو التخلص من هذا

المال الحرام !!

قوله تعالى :

« أَفَلَا يَرْؤْنَ الْأَبْجَادَ إِلَّا يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا » .

هو تعقيب على هذا الحدث ، وفيه تسخيف لمقول القوم ، وتسفيه لأحلامهم وإنهم لو كانت بهم مشكلة من عقل لما رأوا في هذا الحيوان إلها ، يبدونه ، ويرجون منه ما يرجو العابدون من ربهم !

فهل إذا تحدثوا إلى هذا الحيوان .. يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ، ويرد إليهم جواباً ؟ وهل لهذا الحيوان حول وطول يقدر به على النفع لعايديه ، أو الضرر لدائبيه ؟ فما أخط الإنسان ، وما أنزل قدره ، حين يتخلى عن عقله ..

قوله تعالى :

« وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي » ..

هو تعقيب أيضاً على هذا الحدث ، يُذكر فيه هارون موقفه من هذا الأمر المنكر ، وأنه وقف للقوم ، وأنكر عليهم ما هم فيه ، وأنهم وقعوا في فتنة عمياء ، وأن هذا ليس ربهم ، وإنما ربهم الرحمن ، الذي لو لم يأخذهم برحمته لمسخهم على هذه الفعلة ، قردة وخنازير !!

ولكن القوم مضوا في ضلالهم ، وأبوا أن يستمعوا لهرون ..

وكان ردم عليه أن : « قالوا لن نهرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى » .. وإنهم ليقولون هذا ، وقد قطعوا من قبل بأن موسى قد ضل طريقه ، فهلك ، ولن يعود !

ومن عجب أن التوراة تذكر في صراحة أن الذي صنع العجل ودعا القوم إلى عبادته ، هو هرون عليه السلام ..

تقول التوراة في الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج :

« ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل ، اجتمع الشعب على هرون ، وقالوا له : قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا ، لأن هذا موسى الرجل الذى أصدقنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه .. فقال لهم هرون انزعوا أقراط الذهب التى فى آذان نسائكم وبنيتكم وبناتكم وأتوني بها .. فنزع كل للشعب أقراط الذهب التى فى آذانهم وأتوا بها إلى هرون ، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه مجلا مسبوكا .. »

أهذا فعل يكون من نبي من أنبياء الله ، ورسول من رسله ؟ « سبحانك هذا بهتان عظيم » (١٦ : النور)

وليس هذا الذى تقوله « التوراة » عن « هرون » إلا واحدة من تلك الشذاعات الكثيرة التى سود بها اليهود وجه التوراة ، بما حملوا إليها من مفتريات وأباطيل ، على الله ، وعلى أنبياء الله ، وعلى عباد الله !! ثم تعود أحداث القصة إلى التحريك من جديد ..

فها هو ذا موسى — عليه السلام — يتجه إلى أخيه هرون ، ويأخذ برأسه وبلحيته فى عنف وقوة .. قائلا :

* « يا هرون .. مامنعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبهن .. أفعصيت أمرى ؟ »
أى مامنعك أن تأخذ الجانب الذى أنا عليه من الإيمان بالله ، وأن تنحاز إليه أنت ومن اتبعك ؟ « أفعصيت أمرى ؟ » ..

والأمر الذى أمره به موسى ، هو قوله له ، حين ذهب لمناجاة ربه : « اخلفني فى قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين » (١٤٢ : الأعراف) .. وجاء جواب هرون :

* « قال يا بنَ أمِّ لاناخذ بلحيتي ولا برأسى .. إني خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقبْ قولى » ..

إنه لم يلق أخاه بالشدة التى لقيه هو بها ، وإنما عرف لأخيه قدره ومقامه ، وأنه كلم الله ، وأن هرون وزيره .. فقال فى لطف ورقة : « يا بنَ أمِّ لاناخذ بلحيتي ولا برأسى » بل أطلق سراحى ، ودعنى أبين لك ما حدث ..

إني خشيت أن أعزل القوم أنا ومن كان معى ، ممن لم يرَضْ ما فعله القوم - فتقول لى : إنك فرقت بين بنى إسرائيل ، ولم تتبع ما قلت لك حين دعوتك إلى أن تخلفنى فيهم ، وأن تصالح ، ولا تتبع سبيل المفسدين .. وقد رأيتُ أن الفرقة بين القوم ستحدث تصدعا وشقاقا ، وربما قتالا .. فرأيت أن أدع الأمر على ما هو عليه ، بعد أن نصحتُ واجتهدت فى النصيح ، حتى تأتى أنت وتعالج هذا الداء بما ترى ، أو بما يريك الله !

ويدع موسى أخاه . ويتلفت إلى السامرى :

* « قال فما خطبك يا سامرى ؟ » أى ما شأنك ؟ وماذا فعلت ؟

* « قال » بصُرْتُ بما لم يبصروا به .. فقبضت قبضةً من أثر الرسول .. فنهبذتها .. وكذلك سَوَّات لى نفسى » .

— قوله : بصُرْتُ بما لم يبصروا به .. أى رأيت ما لم يرَ القوم .. وهو أنى رأيتُ أثرًا من آثار المَلَك الذى كان يتحدث إليك .. فقبضت قبضة من التراب حيث موضع قدمه .. وعلمت أن المَلَك روح خالص ، وأن فى آثاره على الأرض أثرًا من الروح .. هكذا قدرت .. وقد رأيت أن أجرب الأمر فصنعت من الحلى تماثالا على هيئة عجل .. ثم ألقيت فيه بهذا الأثر ، فدبت فيه الحياة ، وانطلق منه الخوار .. ففتن القوم به .. وعبدوه !

وكان ردّ موسى على السامري :

« قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامِسان » .

هذا هو عقابك في الدنيا ، أن تتعاشى الناس ، ويتعاشاك الناس ..
والأنتسمهم ، ولا يمسوك ، فإن فعلت أو فعل بك ، أصبت بالحي ، أو مسك
شواظ من نار .. وهذا هو عقاب الدنيا .. وهو من جنس عمله ، فقد أراد
بالمجل الذى صنعه ، أن يجمع الناس حوله ، وأن يكون ذا سلطان فيهم ..
فكان أن حرّمه الله هذا السلطان ، بل وأخرجه من أن يعيش مع أحد ،
أو يتصل بأحد ، بهذا الداء الذى رماه به ..

« وقوله : « وإن لك موعداً لن تُخلفه » .. الموعد ، هو الوعد ، وهو يوم
القيامة .. وهو موعد الناس جميعاً للحساب والجزاء .. ومن بين الناس السامريُّ
هذا ، فإنه سيبعث ، ويحاسب ، ويجازى على ما كسب .

« وقوله : « وانظر إلى إلهك الذى ظَلَّتْ عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لنسفنه
في اليمّ نسفاً » .. هو خطاب من موسى إلى السامري ، وإلى بنى إسرائيل
جميعاً .. وخصّ السامري بالخطاب ، لأنه رأس الفتنة ، ومدبرها ، ومخرج هذا
الإله للناس ، في المجل الذى صورّه ..

فهذا الإله و المجل الذى ظلّ عليه للقوم عاكفين ، يعبدونه ، ويقدمون
القرابين إليه - سيمثل به موسى أشنع تمثيل أمام أعينهم .. إنه سيحرقه ، ثم
يطحنه طحناً ، وينسفه نسفاً ، حتى يصير رماداً .. ثم يلقى به في اليمّ .. فهل بمثل
هذا يفعل بالإله ؟ وهل يكون إلهاً من لا يدفع عن نفسه ما يفعل به من مكروه ؟

« وقوله تعالى : « إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شئ علماً » .. هو
من قول موسى ، تعميقاً على هذا الفعل الذى فعله بالمجل ، وأرى القوم منه بأنه
ليس إلا شيئاً من هذه الأشياء القائمة بينهم ، من جهاد أو حيوان .. وبأنهم

كانوا على ضلال مبين ، وجهل غليظ ، حين عبدوا هذا الكائن ،
وانخذوه إلهاً ..

ولكن هل ينتفع القوم بهذه التجربة الحية ؟ وهل تخلص نفوسهم للإيمان
بالله والاستقامة على سبيله ؟

إن الأيام ستكشف منهم عن أخبث طباع ، والأم نفوس ركبت
في الناس !

الآيات : (٩٩ - ١٠٤)

* « كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا
ذِكْرًا (٩٩) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (١٠٠)
خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (١٠١) يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ
وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (١٠٢) يَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ
إِلَّا عَشْرًا (١٠٣) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ
إِلَّا يَوْمًا » (١٠٤)

التفسير :

بدأت قصة موسى بتوجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله
تعالى .. « وهل أتاك حديث موسى .. » ثم جاءت الآيات بعد هذا تحدث بهذا
الحديث .. فهو إذن حديث مساق إلى النبي ، صلوات الله وسلامه عليه ..
تسرية له ، وتبنيًا لقواده ، بما يشهد من مواقف النبيين مع أقوامهم ، ومواقف
أقوامهم منهم ، وما يلقى النبيون من معاندين ، وضالين ، وسفهاء ..

ثم إذا انتهت القصة ، عاد الخطاب إلى النبيّ - صلوات الله وسلامه عليه -
توكيداً للخطاب الأول ، وتذكيراً به ، وأن هذه القصة ، وغيرها من القصص
القرآني ، إنما كانت من أجل النبيّ .. ثم إنه من جهة أخرى إيفاس له صلوات
الله وسلامه عليه ، بهذه الصلة الدائمة بينه وبين ربه ، بهذا الخطاب الذي يخاطب
به من ربه .. ، في ثنابا الآيات التي تنزل عليه .

وقوله تعالى :

* « كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا
ذكرًا » ..

إشارة إلى أنه يمثل هذا القصص يقصّ الله على النبيّ - صلوات الله
وسلامه عليه - أنباء ما قد سبق من أحوال الرسل والأمم .. وأن قصة موسى
هذه ليست إلا واحدة من القصص الذي سيقصه الله سبحانه وتعالى على النبيّ ،
فيما سينزل من القرآن بعد هذا ..

— وفي قوله تعالى : « وقد آتيناك من لدنا ذكرًا » - إشارة أخرى إلى أن
القرآن الذي بين يدي النبيّ ، وما فيه من آيات ، دالة على قدرة الله ، وما فيه
من شرائع وأحكام - هو ذكر لمن يتذكر ، وعظة لمن يعقب ، وأن هذا
القصص ليس إلا من بعض آيات الله التي تحمل العظة والعبرة ..

قوله تعالى :

* « من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرًا » * خالدين فيه وساء لهم يوم
القيامة حملًا » ..

أى من أعرض عن هذا القرآن ، ولم يقبل عليه ، وينتفع به ، وبأخذ بما فيه
من عبر وعظات ، وأحكام وشرائع - من أعرض عن هذا « الذكر » فإنه قد
خاب وخسر ، وجاء يوم القيامة حاملاً « وزرًا » أى إنمّا عظيمًا ، بنوء به

كأهله ، ويعيا به جهده .. لأنه يحيا بغير نور ، ويسعى على غير هدى ..

ثم يتجه الخطاب بمسد هذا إلى المعرضين جميعاً عن هذا الذكر .. لأنهم سيجعلون هذا الوزر أبداً ، لا يتخلى عنهم ، ولا يُرفع عن كواهلهم .. وهو حمل يسوء حامله يوم القيامة ، ويصبّ عليهم البلاء صباً ..

والسرّ في إفراد الخطاب أولاً ، ثم في جمعه ثانياً « من أعرض عنه ... وساء لهم » ، هو - والله أعلم - أن الإعراض عن الذكر حال من أحوال الإنسان فيما بينه وبين نفسه .. لا يتكشف لغيره من الناس ، إلا ما شئت عنه عن ظاهره ، أما ما انطوى عليه باطنه - وهو الذي يمثل الحقيقة ، فإنه سرّ بين الإنسان وخالقه ..

أما يوم القيامة ، فلا سرّ ، حيث تُفضح الأعمال ، ويتكشف المستور .. وهنا يجتمع المجرمون إلى المجرمين .. وإذا هم جميعاً على حال سواء .. قوله تعالى :

« يوم يُنفخُ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زُرْقاً » ..

الظرف هنا « يوم » هو بدل من الظرف في قوله تعالى : « وساء لهم يوم القيامة حلاً » فيوم القيامة ، هو يومُ النفخ في الصور ، حيث يُحشر المجرمون يومئذ زُرْقاً ، أي زرق الوجوه ، لما يركبهم يومئذ من همّ وكرب ، وما يظهر على وجوههم من آثار هذا ألم ، وذلك الكرب ، إذ كانت الوجوه هي التي تكشف عما يقع على مشاعر الإنسان من سوء أو مسرة .. كما يقول سبحانه وتعالى : « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » ووجوه يومئذ باسرة * تظن أن يُفعل بها .. فاقرة » (٢٢ - ٢٥ : القيامة) .

وكما يقول سبحانه في وجوه أهل النعيم « تعرف في وجوههم نُضرة النعيم » (٢٤ : المطففين) وفي وجوه أهل الشقوة والجحيم : « وجوه يومئذ

عليها غَبْرَةٌ * ترهقها قِترَةٌ * أولئك هم الكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ » (٤٠ - ٤٢ : عبس) .
والزَّرَقَةُ التي تملو الوجوه ، هي أولى الدلالات على انحباس الدم وتجمده في
كيان الإنسان ، مما يمانى من ضيق وبلاء
قوله تعالى :

« يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً * نحن أعلم بما يقولون .. إذ يقول
أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً » ..

يتخافتون : أى يتحدثون بحديث خافت ، يسترونه بينهم .. فيقول بعضهم
لبعض « إن لبثتم إلا عشراً » أى : ما لبثتم إلا عشراً ، أى عشر ليال في دنياكم
هذه التي كنتم فيها ..

— وقوله تعالى : « نحن أعلم بما يقولون » إشارة إلى علم الله سبحانه
وتعالى بكل ما يُسرّ به بعضهم إلى بعض ، وبكل ما يجري في خواطرهم ..

— وقوله تعالى : « إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً » أى ونحن أعلم
بما يقوله « أمثلهم طريقة » أى أعدلهم قولاً ، وأقربهم إلى الحال التي يجدونها
في أنفسهم : « إن لبثتم إلا يوماً » أى ما لبثتم إلا يوماً .. فهذه الدنيا ، وما
تقلب فيه أهلها ، من نعمها ، وسلطانها ، لا تبدو لأهلها يوم القيامة إلا أشبه
بيوم ، طلعت شمسها ، ثم غربت .. « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور »
(١٨٥ : آل عمران) ..

الآيات : (١٠٥ - ١١٤)

* « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٠٥) فَيَذَرُهَا قَاعًا
صَفْصَفًا (١٠٦) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (١٠٧) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ

الدَّاعِيَ لَأَعْوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (١٠٨)
 يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (١٠٩)
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (١١٠) * وَعَنَتِ
 الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (١١١) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ
 الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (١١٢) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ
 قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ
 ذِكْرًا (١١٣) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (١١٤)

التفسير :

ذَكَرْتُ الْآيَاتِ السَّابِقَةَ عَلَى هَذِهِ الْآيَاتِ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَا يَقَعُ لِلظَّالِمِينَ
 فِيهِ ، وَمَا يَجْرِي بَيْنَهُمْ مِنْ أَحَادِيثَ مُتَخَافَتَةٍ .. وَكَانَ مِمَّا يُسْأَلُ عَنْهُ مِنْ شَأْنِ هَذَا
 الْيَوْمِ .. هَذِهِ الْجِبَالُ . . . وَهَلْ تَبْقَى عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ ؟ فَكَانَ السُّؤَالُ ،
 وَكَانَ الْجَوَابُ :

« وَبَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ » أَى مَا شَأْنُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ وَهَلْ تَظَلُّ قَائِمَةً ؟
 وَهَلَّا يَجِدُ النَّاسُ فِيهَا يَوْمَئِذٍ عَاصِمًا يَعْتَصِمُونَ بِهِ فِي مَفَارِئِهَا وَكُهُوفِهَا ، مِنْ هَوْلِ
 هَذَا الْيَوْمِ .. « فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا » أَى يَدَكُمَا دَكًّا ، وَيَهْدِّهَا هَدًّا ، فَإِذَا
 هِيَ تَرَابٌ عَلَى هَذَا التَّرَابِ : « فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا » أَى يَتْرَكُهَا ، وَيَصِيرُهَا ،
 « قَاعًا » كَهَذِهِ الْقِيَعَانِ الَّتِي كَانَتْ تَعْلُوهَا ..

وَالْقَاعُ : الْأَرْضُ الْمُنْخَفِضَةُ .. وَالصَّفْصَفُ : لِلسُّوَى مِنَ الْأَرْضِ ..

* « لا ترى فيها عوجاً » حيث تُسوى بوجه الأرض ، فتكون هي والأرض بساطاً واحداً ، لا عوج فيه ، لأن الموج إنما يبدو في الأماكـن البارزة ..
* « ولا أمّناً » أى لا ارتفاعاً ولا انخفاضاً ، بل كلها على سواء ..

وقوله تعالى :

* « يومئذ يتبعون الداعى لا عِوَجَ له .. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً » ..

أى فى هذا اليوم ، يستجيب الناس — بعد أن يبعثوا من قبورهم — يستجيبون لصوت الداعى الذى يدعوهم إلى الحشر ، دون أن يفحرفوا أو يتلبثوا ..

* « وخشعت الأصوات للرحمن » أى سكنت الأصوات ، خشيةً وجلالاً لله سبحانه وتعالى « فلا تسمع إلا همساً » فلا يكون هناك إلا همس والتخافت ..

قوله تعالى :

* « يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولاً » .
أى فى هذا اليوم لا تنفع الإنسان شفاعته فى نفسه إلا من أذن له الرحمن بالقول ، والحاجة عن نفسه .. ثم كان قوله هذا مقبولاً عند الله ، مرضياً عنه .. والمراد بالقول ، هو القول الذى يعرض فيه الإنسان أعماله فى الدنيا ، من خير وشر ، وحسن وقبيح .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

« يوم يقوم الروح والملائكة صفاً .. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً » (٣٨ : النبأ) ..

قوله تعالى :

* « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً » ..

أى أن الله سبحانه يعلم من أسر عباده كل شيء .. فما ينطقون به ، وما لم ينطقوا به ، هو في علم الله ، لا يعزب عنه شيء .. أما هم فإنهم لا يحيطون علماً بالله سبحانه وتعالى ، ولا يدركون كمه وحقيقته ..

قوله تعالى :

* « وَعَسَىٰٓ أَن يَرَوْا ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مِنْ حَمْلِ ظَلَمَآ » ..

أى في هذا اليوم تمنو الوجوه ، وتخضع الرقاب لله الحي القيوم .. لا تملك نفس لنفس شيئاً .. « وقد خاب » وخسر في هذا اليوم « من حمل ظلماً » أى من جاء وهو يحمل على كاهله « ظلماً » أى منكراً من المنكرات وأفدح الظلم وأبهظه ، هو الشرك بالله كما يقول سبحانه :

« إن الشرك لظلم عظيم » .. وذلك هو البلاء العظيم ، والخسران المبين .
قوله تعالى ..

* « وَمَن يَعْمَلْ مِّنَ الصَّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظَلَمَآ وَلَا هَضَمَآ »

أى أما من جاء بالصالحات من الأعمال ، وكان مؤمناً بالله ، فإنه في أمان من أهوال هذا اليوم .. « فلا يخاف ظلماً ولا هضماً » .. بل سيجد الجزاء الحسن لما عمل ، ويوفى أجره كاملاً ، بل ويضاعف له أجره .. « ولا يظلم ربك أحداً » ..

والهضم : هو الجور على الحقوق ، وبخسها ونقصانها ..

قوله تعالى :

* « وكذلك أنزلناه قرآنًا عربيًّا وصرفنا فيه من الوعيد لعلمهم يتقون
أو يحدث لهم ذكراً » ..

أى بمثل هذا التصريف ، والتنويع ، فى عرض ما يُعرض من صور الوعيد
لهذا اليوم ، والتخويف منه - صرّفنا ، وعَرَضْنَا هذه المعارض من أهوال
الآخرة ، وما يلقى الظالمون فيها .. وذلك ليـكون للناس من ذلك ما يحملهم على
اتقاء أهوال هذا اليوم ، بالإيمان بالله ، والأعمال الصالحة التى تقال مرضاته ..
فإن لم يتقوا هذا اليوم ، ويعملوا له ، فلا أقلّ من أن يُحدث لهم هذا التصريف
والعرض لعذاب هذا اليوم - ذكراً ، أى تذكر له ، وإحساساً به .. فإذا صحبهم
هذا الإحساس ، كان من شأنه أن يحيدّ بهم عن طريق الضلال يوماً إلى طريق
الهدى والإيمان ..

أما من لا يكون لهم من هذا التصريف ما يبعثهم على التقوى ، أو استصحاب
الخوف من عذاب الله - فهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم
القيامة ..

— وفى قوله تعالى : « أنزلناه قرآنًا عربيًّا » إشارة إلى هؤلاء المشركين من
قريش ، وأن هذا التصريف من الوعيد ، قد جاءهم بلسان عربىّ مبين ،
بحيث لا تخفى عليهم دلالاته ، وإذن فلا عذر لهم ، إذا هم عموا عن النظر فى
آياته البينات !

قوله تعالى :

* « فتمالى الله ألك الحق .. ولا تمجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك
وحيه وقل رب زدنى علماً » ..

« فتمالى الله الملك الحق » أى تنزهه ، وعَلَّاه ، وعظمه ، سبحانه وتعالى

جلّ شأنه .. فهو « الملك الحقّ » له الملك وحده ، لا يشاركه فيه غيره ، ولا يملك معه أحد شيئاً .. فهو - سبحانه - الملك - ملكاً حقيقياً - لكل موجود ..

وفي هذا المقطع من الآية تمجيد لله ، وتنزيه له .. لأنه سبحانه وحده المستحق للتنزيه والتمجيد ، والحمد ، إذ خلق الوجود ، وأقام كل مخلوق فيه ، وهداه إلى ما هو أصالح له ، ورسم للناس طريق الهدى ، وأبان لهم معالمها ، وبعث فيهم رسله ، مبشرين ومنذرين .. « لئلا يسكون للناس على الله حجة بعد الرسل » (١٦٥ : النساء)

* « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه » ..

هو دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم ألاّ يعجل بقراءة ما ينزل عليه من القرآن ، من قبل أن ينتهي جبريل - مبلغ القرآن - من الإفضاء بكل ما أمر به عليه ..

وقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه ، كلما سمع آية أو بعض آية من جبريل ردّها خوفاً من نسيانها .. ثم يصل ما سمع بما يسمع .. وذلك حرصاً منه صلى الله عليه وسلم ، على ألا يفوته شيء من كلمات ربه ..

— لجاء قوله تعالى : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه » - إرشاداً ، وتعلية ، للنبي ، ونوجهاً كريماً لحسن الاستماع لآيات الله .. كما يقول سبحانه : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » (٢٠٣ : الأعراف) .. وقد جاء في موضع آخر ، قوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه » (١٦ - ١٩ : القيامة) ..

وجاء في موضع ثالث ؛ قوله سبحانه : « سفعرك فلا تنسى » (٦ : الأعلى)

وهذا كله تطمين للنبي ، وإزالة لمخاوفه من أن يفوته شيء من كلام ربه ..
 فالحمد سبحانه وتعالى سيقرنه ، والله سبحانه وتعالى ، سيحفظ عليه ماقرأ ،
 فلا ينسى ..

— وفي قوله تعالى : « وقل رب زدني علماً » .. أى اطلب المزيد من العلم ،
 فيما ينزل عليك من آيات ربك .. فهذا الذى أخذته من كتاب الله ، هو قليل
 بالنسبة إلى الكثير الذى لم ينزل عليك بعد .. فلا تمجّل !! وصبراً ، فإن
 ما عند الله لك ، كثير ..

الآيات : (١١٥ — ١٢٧)

* « وَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَلَنسَى وَلَمْ يُجِدْ لَهُ عَزْماً (١١٥)
 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (١١٦)
 فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ
 فَتَشْقَى (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ
 فِيهَا وَلَا تَصْحَى (١١٩) فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ
 عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى (١٢٠) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا
 وَطَفِقَا يَخْضِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (١٢١)
 ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَقَتَبَ عَلَيْهِ وَهَدَى (١٢٢) قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ
 لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَلَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مَتَى هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ
 وَلَا يَشْقَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي ذِ كَرًى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً
 وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ
 كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ

تَنْفَسِي' (١٢٦) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى' « (١٢٧)

التفسير :

قوله تعالى :

* « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآية السابقة عليها ، قد جاءت إلى النبي
الكريم منبهة له ألا يعجل بالقرآن ، وألا يسبق الوحي ، حتى ينتهي جبريل
من أدائه ..

وهذا الذي ينزل من القرآن الكريم ، هو عهد بين النبي وربه ، وأن من
واجبه أن يتثبت منه ، وأن يقف طويلاً عند آياته وكلماته ، حتى يقوم بالوفاء
بهذا العهد ، على أكل كماله ، وأنتم تمامه ..

وهذا عهد كان بين الله سبحانه وتعالى ، وبين آدم .. وقد نسي آدم هذا
العهد ، فكان أن وقع في المعصية .. !

والله سبحانه وتعالى يريد أن يعصم النبي - صلوات الله وسلامه عليه -
مما وقع فيه آدم .. ولهذا ، فهو سبحانه ، يدعو به إلى التثبت من الوحي .. ثم
يعرض له صورة يمكن أن تحدث له ، إذا لم يتثبت مما يلقى من آيات ربه ..

والعهد الذي عهد به سبحانه وتعالى إلى آدم ، هو قوله سبحانه وتعالى :
« وقلنا يا آدمُ اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » (٣٥ : البقرة) .

— وقوله تعالى : « فَنَسِيَ » أي نسي آدم عهد ربه ، وأكل من الشجرة !

وفي التعبير عن مخالفة أمر ربّه وأكله من الشجرة ، بالنسيان ، إشارة إلى ما شمل الله سبحانه وتعالى به آدم من لطفه ورحمته .. فتأب عليه ، وغفر له ، وجعل معصيته تلك من قبيل ما يقع من الإنسان من سهو ونسيان !

— وقوله تعالى : « ولم نجد له عزماً » إشارة إلى أن آدم قد ضعف أمام إغراء الشيطان له ، ولم يجد العزم الذي يُمنى به أمر ربّه ، ويُخزى به الشيطان الرجيم ، ويكتبته !

قوله تعالى :

* « وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى . »

هو استعراض لقصة آدم ، وعهد الله إليه ..

وفي القصة تقديم وتأخير . فقد قُدمت خاتمها على أحداثها ، فقوله تعالى : — « ولقد عهدنا إلى آدم .. » هو ختام القصة ، أو التعقيب عليها ، وقُدم للاهتمام به ، ولإلغاف للنبيّ إليه ، لأنه هو المقصود من القصة هنا ..

قوله تعالى :

* « فقلنا يا آدم .. إن هذا عدوّك ولزوجك فلا يخرجكما من الجنة فتشقى » ..

وتوجيه الخطاب إلى آدم في قوله تعالى : « فتشقى » إشارة إلى أن آدم هو الذى يحمل العبء الأكبر في مواجهة الحياة ، إذا هو خرج من الجنة ..

قوله تعالى :

* « إن لك ألا نجوع فيها ولا نعرى * وأنت لا تنظم فيها ولا تضحى » .

تلك هى جنة آدم . . !

إنها غابة من تلك الغابات الكثيفة ، التى تكثر فيها الفاكهة والظلّ والماء .

فن فاكهة تلك الجنة يأكل هو وزوجه .. فلا يجوع .. ومن ماء
الينابيع يشرب ، فلا يظمأ .. وفي أكناف الغابة يستسكن ، ولا يخرج
للعراء ..

وفي ظلال الأشجار ، يتقى أشعة الشمس .. فلا يَصْحَى .. أى لا يجد الحر
الذى يذسلط عليه من الشمس ، حين يكون بالضَّح ، أى العراء ..

تلك — فى رأينا — هى جنة آدم ، وهى جنة أرضية ، وآدم فى هذه
الجنة ، أو الغابة لم يكن إلا الثمرة الأولى التى نضجت على هذه الأرض ، من
شجرة الحياة ..

وقد عرضنا لهذه القضية فى مبحث خاص ، فى الجزء الأول من كتابنا هذا :
« التفسير القرآنى للقرآن » ..

قوله تعالى :

* « فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم .. هل أدلك على شجرة الخلد
وملك لا يبلى * فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وظننهما يخصفتان عليهما من
ورق الجنة .. وعصى آدم ربه فغوى » ..

ولقد استجاب آدم لإغراء الشيطان ، ولذوافع نفسه للكشف عن هذا السر
المضمر فى تلك الشجرة ، التى نهى عن الأكل منها .. فأكل منها هو وزوجه .
وهنا تسكفت لهما الحقيقة من أمرهما ، ونظرا إلى وجودهما — لأول مرة —
نظرة واعية مدركة ، فرأيا أنهما على حال من العرى ، لا تليق بهما .. فأخذا
يخصفتان عليهما من ورق الجنة ، ليسترأ به عورتيهما ..

— وقوله تعالى : « وعصى آدم ربه فغوى » إشارة إلى موقف آدم
بعد أكله من الشجرة .. لقد عصى ربه ، عصاه لأنه أصبح ذا إرادة ،

نجى منها الطاعة ، كما نجى منها العصيان ! وهو بهذا العصيان قد « غوى »
أى ضلّ ، إذ اتبع الجانب المنحرف من إرادته ، ولم يتبع الجانب المسقيم منها .

قوله تعالى :

« ثم اجتباه ربّه فتاب عليه وهدى .. »

إشارة إلى أن الله سبحانه ، قد تجاوز لآدم هذا ، عن فعلته تلك ..
إذ كانت أول زلّة له ، وهو يضع أول قدم له على طريق الإنسانية .. ثم هداه
ربّه بعد هذا ، وثبت قدمه على الأرض ، بما فتح له عقله من آفاق واسعة فيها ،
لا تزال تتسع يوماً بعد يوم .. إلى ما شاء الله ..

قوله تعالى :

* « قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فأما يأتينكم منى هدى فمن
اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى * ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا
ونحشره يوم القيامة أعمى »

والهبوط هنا ، هو الخروج من الجنة أو الغابة ، إلى حيث الحياة الواسعة
الرحيصة ..

والخطاب هنا للآدميين ، الذين خرجوا من عالم الغابة ، إلى عالم الإنسان
في شخص آدم وزوجه .. وهم في هذا العالم ، متنافسون ، متنازعون ، متعادون ..
تفترق بهم السبل ، وتعرف الانجذابات .. وقد كان من رحمة الله بهم أن
بث فيهم رحمة ، يحملون في أيديهم مصابيح الهدى .. فمن اتبع هدى الله ،
فلا يضل ولا يشقى .. ومن أبى ، وأعرض عن ذكر الله والاستقامة على
هداه ، فإنه سيحيا في هذه الدنيا حياة تسمّة ضالة ، يضرب فيها في ظلام ، لا يرى
فيه بصيصاً من الأمل والرجاء .. ثم يُحشر يوم القيامة أعمى ، حيث يشق به

السكر، وَتَفِيمُ في وجهه المرثيات ، فلا يرى إلا ظلاماً وضلاً .
قوله تعالى :

« قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنتُ بصيراً * قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » .

وفي ذلة وانكسار ، يسأل الظالم ربه : « لم حشرتني أعمى وقد كنتُ بصيراً ؟ » في الدنيا . . . ويأتيه الجواب من الحق سبحانه وتعالى : « كذلك »
أي كهذا العمى الذي أنت عليه في الآخرة ، كنت في الدنيا ، إذ أتتك آياتنا فعميت عنها ، وأهملت النظر فيها . . . « وكذلك اليوم » أي في هذا اليوم ، يوم القيامة « تُنسى » أي تترك فيما أنت عليه من عمى . .
قوله تعالى :

« وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربّه ولعذاب الآخرة أشدّ وأبقى » .

أي بمثل هذا الجزاء نجزي من أسرف على نفسه ، ودفع بها في متهاتات الضلال ، ولم يؤمن بآيات ربه التي عُرِضت عليه . . . إنه يُحْشَر يوم القيامة أعمى . . . ثم إن وراء هذا عذاباً هو أشدّ من هذا العمى ، وأبقى أثراً .

الآيات : (١٢٨ - ١٣٥)

« أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النِّهَى (١٢٨) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِرَأْمَا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى (١٢٩) فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ

فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (١٣٠) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى
 مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ
 خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٣١) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا
 نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (١٣٢) وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَنَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ
 أَوْ لَمْ تَأْتِنِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٣٣) وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ
 بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ
 مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (١٣٤) قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَمْلَكُونَ
 مِنَ أَصْحَابِ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى « (١٣٥)

التفسير :

• قوله تعالى :

« أَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ ..
 إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَأُولَى النِّهْيِ » ..

الاستفهام هنا للإيجاب والتقرير .. ويهدى : يبين .. والنهى للمعول،
 حيث تنهى أصحابها عن المفكرات من الأمور ..

ويكون المعنى .. أن القرآن الكريم قد بين لهؤلاء المشركين ما حل بالأمم
 السابقة قبلهم ، وما صار إليه أمرهم ، بعد أن عمروا الأرض أكثر مما عمرها
 هؤلاء للمشركون ، وقد كان في ذلك عبرة لمن يُدبر نظره ، ويُلفت عقله إلى
 هذه العبر والثلثات .. ولكن القوم في غفلة معرضون ..

— وقوله تعالى : « يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ » جملة حالية ، وصاحب الحال
 ضمير الغائب العائد على المشركين في قوله تعالى : « قبلهم »

قوله تعالى :

« وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى » .

الكلمة التي سبقت من الله سبحانه وتعالى ، هي قوله تعالى للذي
الكریم :

« وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم
يستغفرون » فلولاهذه الكلمة التي أعطاها الله سبحانه وعداً لنبيه الكريم
« لكان لزاماً » أى لكان أمراً لازماً لا محيص عنه ، وهو أن يحلّ هؤلاء
المشركين ، الذين عصوا رسول الله ما حلّ بغيرهم من القرون السابقة ، الذين
عصوا رسول الله ..

— وقوله تعالى : « وأجلٌ مسمى » معطوف على قوله تعالى : « كلمةٌ
سبقت » .. أى لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً ..
وقدّم جواب لولا على بقية الشرط ، للاهتمام به ، والإلفات إليه .. وأن كلمة
الله هي الرحمة التي رحمهم بها بفضل مقام النبي الكريم فيهم .. فلملّ هؤلاء
المشركين يعرفون نعمة الله فيهم ، ومقام النبي بينهم ..
والأجل المسمى ، هو ما قدّر لهم من آجال في هذه الدنيا ..

قوله تعالى :

« فاصبرْ على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طُلُوع الشمس وقبل غروبها
ومن آتاء الليل فسبحْ وأطراف النهار لعنك ترضى » .

الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو دعوة له بالصبر على ما يكره من
أقوال المشركين المنكرة التي يرمونه .. بها وليجعل من تسبيح ربه ، وذكره
وحمده وشكره ، غذاءه الذي يقوّي به ، ودواءه الذي يتداوى به ، في أوقات

مختلفة من الليل والنهار .. قبل طلوع الشمس ، وقبل غروبها ، وفي أجزاء من الليل ، وأطراف من النهار .. وبذلك تسكنُ نفسه ويطمئن قلبه .. «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» (٢٨ : الرعد) .

قوله تعالى :

« وَلَا تَمْدَنْ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. لِنَفَقَتِهِمْ فِيهِ .. وَرَزَقَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى » .

والخطاب هنا أيضاً للنبي ، ومن ورائه كل من اتبعه ، وسلك سبيله ..

— وقوله تعالى : « وَلَا تَمْدَنْ عَيْنُكَ » نهى يراد به النصيح والإرشاد ، وذلك ألا يلتفت النبي والمؤمنون إلى ما بين أيدي هؤلاء المشركين من أموال وبنين وألابقع في نفسه ، أو أنفس المؤمنين ، أن ذلك الذي أمدَّ الله بعض المشركين ، به ، من نعمة ، هو تكريم لهم ، وإحسان منه سبحانه وتعالى إليهم .. بل هو ابتلاء وامتحان لهم ، ليرى منهم سبحانه أيشكرون أم يكفرون ؟ .. وهام أولاء قد كفروا به ، وحادّوه ، وحاربوا رسوله ، وبهذا تحولت هذه النعم إلى سيئات وأوزار ، تضاف إلى رصيدهم مما كسبوا من سيئات وأوزار ..

— وفي قوله تعالى : « أَزْوَاجًا مِنْهُمْ » إشارة إلى أن ما يتمتع به المشرك من عطاء الله هو شركة بينه وبين زوجه ، التي هي متعة من متعه ؛ وهو متعة لها .. فالمرأة كالرجل هنا ، في أنها مبتلاة بنعم الله ، ومحاسبة عليها .. فإن شكرت ، وآمنت ، وعملت صالحاً أخذت بحظها من رضوان الله ، وإن جحدت وكفرت ، وخالطت الآثام ، فعليها وزر ما عملت ، وستلقى جزاءها من عذاب الله .

— وفي قوله تعالى : « زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » إشارة إلى أن ذلك المتاع الذي في

أبدي الناس ، هو زهرةٌ من زهرات الحياة الدنيا ، يبهج العين ، ويسر القلب ..
ولسكنه لا يمتد طويلاً ، بل سرعان ما يذبل ويحف ، ثم يصير حطاماً .. تماماً
كالزهرة . تملأ العين بهجة ومسرة ، ثم تموت وشيكاً !!

و « زهرة » منصوب على أنه مفعول ثانٍ للفعل : « متعنا » لتضمنه معنى
« أعطينا » .

— وفي قوله تعالى : « ورزق ربك خيرٌ وأبقى » - إشارة إلى ما بين يدي
النبي الكريم من رزق عظيم .. هو القرآن الكريم ، ثم تلك الرسالة الشريفة
التي اصطفاه الله لها ، وتخيَّره لتبليغها عنه إلى عباده ! فأى رزق خير من هذا
الرزق ؟ وأى عطاء أكرم وأوفر من هذا العطاء ؟ إنه أشرف قدرأ ، وأعظم
أنراً ، وأخلد ذكراً من كل ما في هذه الدنيا من مال ومتاع !
قوله تعالى :

* « وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا .. لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ رِزْقًا .. لَيَقُولُنَّ نَحْنُ نَرِزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى » ..

هو دعوة للنبي الكريم أن يدعو أهله من زوج وولد ، وكل مؤمن
ومؤمنة ، إذ كانوا جميعاً أهله ، وهو القيم عليهم ، والمدير لأمرهم - أن يدعوم
جميعاً للصلاة ، إذ هي الصورة المثلى الكاملة لذكر الله ، وحده وشكره ..

— وقوله تعالى : « واصطبر عليها » أمرٌ بالمدامة عليها ، وإن كان في تلك
المدامة شيء من العناء .. فذلك تكليف ، ولاتكليف أعباؤها وأثقالها ،
وإلا ما استحق القائمون بها حمداً ، ولا استوجبوا أجراً ..

— وفي قوله تعالى : « لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ رِزْقًا » - إشارة إلى أن الصلاة التي يؤديها
النبي ومن معه من المؤمنين لله - ليست سداً لحاجة الله سبحانه وتعالى إليها ،

فأله سبحانه في غنى عن العالمين .. وكلّ ما يتقدم به المؤمنون والمؤمنات إلى الله من طاعات وقربات طائد إليهم ، حيث تطهر به قلوبهم ، وتزكو به نفوسهم ، وفي هذا يقول الله تعالى : « ما أريد منهم من رزقٍ وما أريد أن يطعمون » * إن الله هو الرزاق ذو القوة اللتين » (٥٧ - ٥٨ : الذاريات) ويقول سبحانه في هدى الأضاحى : « لن يبال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يباله التقوى منكم » (٣٧ : الحج) .

— وفي قوله تعالى : « نحن نرزقك » مقابلة لقوله تعالى : « لانسألك رزقاً » أى بل نحن نرزقك ، ونفضل عليك ابتداءً وانتهاءً ..

— وقوله تعالى : « والعاقبة للمتقوى » - إشارة إلى أن ما يؤديه النبيّ والمؤمنون لله سبحانه وتعالى من عبادات ، وقربات ، هو مما يُدّخر لهم ، ويبقى .. كما يقول سبحانه : « والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثواباً وخيراً أملاً » (٤٦ : الكهف) .

وفي إسناد العاقبة إلى التقوى ، لا إلى الأعمال الصالحة ، إشارة إلى أن الأعمال الصالحة هي وسائل إلى غاية ، وانفاية هي التقوى .. التى هي ثمرة الأعمال الصالحة ..

قوله تعالى :

* « وقالوا لولا يأتينا بآية من ربّه ؟ أو لم تأتهم بينة مافى الصحف

الأولى ؟ » ..

القائلون هذا القول هم المشركون .. وفي حكاية قولهم ، إعلان لهم بتلك التهمة ، وعرضهم في ساحة الاتهام بها ، والحساب عليها ..

والآية التى يطلبونها ، ويلجئون فى طلبها ، هي آية مادية ، يرونها رأى

العين ، ولو كانت عذاباً يسقط عليهم من السماء ، أو بلاء يطلع عليهم من الأرض ..

وفي قولهم : « من ربه » استهزاء بالنبى وسخرية به ، وسفاهة عليهم ..
وقد رد الله عليهم بقوله : « أو لم تأتهم بيّنة مافى الصحف الأولى ؟ »

والبيّنة هى القرآن الكريم ، والنبى الكريم معاً .. كما يقول سبحانه :
« لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتتهم البيّنة *
رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة * فيها كتب قيمة » (١ - ٣ : البيّنة) .

والصحف الأولى ، هى صحف إبراهيم وموسى ، كما يقول الله تعالى : « إن
هذا لافى الصحف الأولى * صحف إبراهيم وموسى » (١٨ - ١٩ : الأعلى) .

والقرآن والرسول هما بيّنة لما فى الصحف الأولى ، أى هما بيان لما ، ومعلّم
لما جاء فيها .. فهو المصدّق لما ، والمهمين عليها ..

قوله تعالى :

* « ولو أنا أهلكناهم بعذابٍ من قبله لقالوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولا
فنتّبع آياتك من قبل أن نذلّ ونخزى » .

هو تهديد للمشركين ، وأنهم فى معرض العذاب بعد أن نزل عليهم
للقرآن ، وبلغهم الرسول آيات ربه .. وأنهم لاحتجة لهم إذا هم وقعوا تحت
عذاب الله ، وأخذوا بما أخذ به الظالمون قبلهم .. فهم - والأمر كذلك -
لا يستطيعون أن يقولوا : ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولا قبل أن تأخذنا بهذا
العذاب ؟ إنك لو أرسلت إلينا رسولا لآمنّا به ، ولما حلّ بنا القل والخزى ،
ولما نزل بنا ما نزل من بلاء !

لقد قُطعت حجبتهم .. فهذا رسول الله بينهم ، وهذا كتاب الله يُتلى عليهم .. فإذاهم قائلون لو أخذهم الله بيأسه ، وأوقع بهم عذابه ؟
قوله تعالى :

* « قُلْ كُلٌّ مَتَرَبِّصٌ .. فترَبصوا .. فستعملون مَن أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى » ..

وبهذه الآية تُختم السورة الكريمة ، لتُنتهى موقفاً من مواقف الدعوة ، بين النبی والمُشركين ..

إنهم قد أبلفوا رسالة ربهم ، وقد صُرِفَتْ لهم الآيات ، وضربت لهم الأمثال ، وأقيمت الحجج والبراهين .. وهام أولاء على مفترق الطرق .. فلما أن يأخذوا يميناً أو شمالاً .. إما أن يؤمنوا بالله ، ويستجيبوا لرسول الله ، فنسلم لهم دنياهم وآخرتهم جميعاً .. وإما أن يصدّوا عن سبيل الله ، يأخذوا طريقهم مع أهوائهم وشياطينهم ، فيخسروا الدنيا والآخرة معاً .. وستكشف الأيام ما يكون منهم ..
وسيعلم الظالمون لمن عقبى الدار !

* * *

بمؤن الله تم الكتاب الثامن ، ويليه الكتاب التاسع إن شاء الله .
وفيه تفسير الجزئين السابع عشر والثامن عشر . . وعلى الله قصد السبيل .
ومنه سبحانه السداد والتوفيق ، وله الحمد في الأولى والآخرة .

عبد الكريم الخطيب

النفسية القرآنية للقرآن

الكتاب التاسع
الجزء أن السابعة عشر والثامن عشر

من مباحث هذا الكتاب

- الخَيْرُ .. وَالشَّرُّ.
- أولياء الله .. وَمَا يُبْتَلُونَ بِهِ.
- الغُرْفَةُ الْعُلَا .. قِصَّتْهَا وَمِنْ أَيْنَ جَاءَتْ؟
- حديث الإفك .. عِيرة وعِظة.
- "وَلَا تَكْرَهُوا قِيَامَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ" .. مَا تَأْوِيلُهُ؟
- "اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ" .. مَا تَأْوِيلُهُ؟

مكتبة الطبع والنشر
دار الفكر العربي

٢١ - سورة الأنبياء

زولها : مكية . . بلا خلاف

عدد آياتها : مائة واثناعشر آية

عدد كلماتها : ألف ومائة وثمان وستون كلمة .

عدد حروفها : أربعة آلاف وثمانمائة وسبعون حرفاً .

وسميت سورة الأنبياء لكثرة من ذكر فيها من الأنبياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٩)

* « أَقْرَبَ لِلدَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (١) مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ يُحَدِّثُ إِلَّا أَصْنَمُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (٢) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّجَرَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٣) قَالَ رَبِّیْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٤) بَلْ قَالُوا أَضَلَّتْ أَحْلَامُ بَلْ أَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (٥) مَا آمَنَتْ قَبَائِلُهُمْ مِّنْ قُرْبَیْهِ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُوْثِقُونَ (٦) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِیْ إِلَيْهِمْ فَمَا سَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا بَأْءَ كُلُّونَ الطَّعَامِ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (٨) ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (٩) »

التفسير :

مناسبة هذه السورة لما قبلها : خُتِمت سورة طه بالتنديد بالمشركين من أهل مكة ، وبمناقشتهم لرسول الله ، وتأنيبهم على الهدى الذى يدعوهم إليه ، ثم انهم وقد بعث الله فيهم رسولا بآياتهم رسالة ربه ، فلا حجة لهم على الله ، إذا أخذهم بعذابه ، ولا سبيل لهم إلى أن يقولوا : « ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذلل ونخزي » .. ثم تحتم السورة بهذا التنذير المطلق عليهم ، وقد تركوا بمنقطع الطريق ، بعيدين عن أن يضعوا أقدامهم على طريق الهدى : « قل كل متربص فتربصوا فستمعلون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى » .

وفي مفتتح هذه السورة - سورة الأنبياء - تطل على المشركين نذر هذا اليوم ، وهم على موعد معه ، وإن كانوا فى غفلة وذحول عنه .. « اقرب للناس حسابهم ، وهم فى غفلة معرضون » ..
* قوله تعالى :

« اقرب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون » ما يأتىهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون * لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون » .

الناس هنا ، هم هؤلاء المشركون ، من أهل مكة ، ثم يدخل معهم كل الناس ، الذين غفلوا عن ذكر الله ، وعن العمل ليوم الجزاء ..

وفي النظم القرآنى « اقرب للناس حسابهم » وفي الخروج به عن مأوف النظم ، وهو : « اقرب حساب الناس » - فى هذا تأكيد لحسابهم ، وشدهم به شدا وثيقا لا يفتلون منه .. وشتان بين النظمين : اقرب للناس حسابهم .. واقرب حساب الناس .. !

— « وهم في غفلة معرضون » أي وهم في غفلة مطبقة عامة .. غفلة عن كل ما هو حق ، وخير ، كما يدل على ذلك تكثير الغفلة . وليس هذا فحسب ، بل إنهم مع غفلتهم هذه العامة الشاملة ، « معرضون » عن كل داع يدعوهم إلى أن ينظروا إلى أنفسهم ، وأن ينتبهوا من غفلتهم ..

والغفلة قد تكون لأمرٍ عارض ، بحيث إذا نُبِّه الإنسان تنبه ، وإذا دُعِيَ أجاب .. ولكن غفلة هؤلاء القوم ، غفلة مستبوية عليهم ، آخذة بكل حواسهم ومدركاتهم : « وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا » حيث أنهم مع هذه الغفلة المستبوية عليهم — يمدون عن دَعَوَاتِ التَّنبِيهِ ، لَا يَلْقَوْنَهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ظُهُورِهِمْ .. فهم عنها معرضون ..

* « ما يأتينهم من ذكرٍ من ربِّهم مُحَدَّثٌ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ » .. هكذا شأن هؤلاء الغافلين .. تطرق أسماعهم دَعَوَاتٌ مُتَابِعَةٌ ، مُجَدَّدَةٌ ، تَجِيهِمُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، وتطلع عليهم من كل أفق .. ومع هذا فهم على ما هم عليه ، من غفلة ، ولهو ، وعبث ..

والَّذِ كَرِ الْمَحْدَثُ ، هو ما ينزل من آيات الله ، حالا بعد حال ، ويتجدد زمناً بعد زمن .. وهؤلاء المشركون الغافلون على حالٍ واحدة ، مع كل ما ينزل من آيات الله ؛ يسمعونها بآذان لا تصغي إلى حق ، وبقلوب لا تفتح لقبول خير .. * « وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا : هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ .. أَفَتَأْتُونَ

السَّحَرَاءَ وَاتَّمَّ تَبَصَّرُونَ » ..

النجوى : التناجى فيما بينهم ..

وإسرار النجوى : مبالغتهم في إخفاء ما تناجوا به من مفكرٍ القول ، حتى يُحْكَمُوا كَيْدُهُمْ ، وَيَصِلُوا إِلَى رَأْيٍ يَحْتَمُونَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَطْلُمُونَ عَلَى النَّاسِ بِهِ .. إنهم

يأتَمرون فيما بينهم ، ليتفقوا على الكيد الذى يكيدون به لرسول الله ،
ولآيات الله .

— وقوله تعالى : « الذين ظلموا » هو بدل من الضمير فى « أسروا » .. أى
أن هؤلاء الذين أسروا البحوى ، هم ظالمون ، قد ظلموا أنفسهم بمزملها عن
موارد الهدى ، وقطعها عن مناهل الخير ..

— وقوله تعالى : « هل هذا إلا بشر مثلكم .. أفأتأتون السحروا أنتم تبصرون »
هو بيان لما تنافى به القوم ، وأتمروا فيما بينهم على اصطياده ، من واردات
أوهامهم ، وضلالاتهم .. « هل هذا إلا بشر مثلكم » ؟ وإذا كان بشراً مثلنا
فكيف يكون له هذا السكان الذى يطل عليكم منه ، من هذا العالم العلوى ؟
« أفأتأتون السحروا أنتم تبصرون » ؟ وإذا فكيف نقبل على أنفسنا أن نجىء
إلى هذا الخلداع ونحن نراه رأى العين ؟

وهل يليق بعاقل أن يرى من يدعو إلى ختله ، والاحتيال عليه ، ثم
يأتيه طائفاً ؟ هكذا يديرون هذا اللغو ، ويسمرون به !
* قوله تعالى :

« قال ربى يعلم القول فى السماء والأرض وهو السميع العليم » .

قرى : « قل ربى يعلم القول فى السماء والأرض » .

وعلى كلتا القراءتين ، فإن الآية ردٌ على ما تنافى به المشركون وأسروه ..
حتى إذا أحكموا نسجه ، أعلنوه فى هذا القول المنكر : « إن هذا إلا بشرٌ
مثلكم .. أفأتأتون السحَرَ وأنتم تبصرون » .. وأن الله سبحانه يعلم ما أسروا
وما أعلنوا ، فهو سبحانه يعلم كل ما يقال فى السماء والأرض ، وهو « السميع
الذى يسمع نجوى القلوب ، « العليم » الذى يعلم ما تكن الضمائر .. « وأسروا
قواكم أو أجبروا به إنه عليم بذات الصدور » (١٣ : المائد) .

• قوله تعالى :

« بل قالوا أضغاث أحلام .. بل افتراء .. بل هو شاعر .. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » .

هو فصح لما تناجى به القوم ، وكان مما جرى به الحديث بينهم .. فقالوا فيما قالوه عن القرآن الكريم : هو « أضغاث أحلام » أى أخلاط أحلام ، وهلوسة نائم ، معتل للزاج ، مخبول العقل .. وإذا لم يرتض بعضهم هذا القول ردوه ، وقالوا : « بل هو شاعر » أى من واردات الشعر ، ومن نسج أخیلته .. وإذا لم يرتض بعضهم هذا القول أو ذاك قالوا : « فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » أى ندع حاجته فى هذا الكلام الذى يلقيه علينا ، ويقول عنه إنه معجزته التى يقدمها بين يدى رسالته ، وليأتنا بمعجزة غير كلامية ، فإن مجال الكلام متسع لكل قائل .. فإن كان رسولا من عند الله ، كما يدعى ، فلم لم يأت بمعجزة تراها ، كفاقة صالح ، وعصا موسى ، وبد عيسى ؟ عندئذ يمكن أن يكون له وجه يلقانا به على طريق دعوته ، ويكون لنا نظر فيما يدعىه .. !

فانظر إلى كلمات الله ، وقد أمسكت بالقوم وم على مسرح الجريمة ، ثم أخذت ماجرى على لسان كل ذى قول قاله فى هذا المجلس الآثم ..

« قالوا : أضغاث أحلام .. بل افتراء .. بل هو شاعر .. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » .

لقد ذهب كل فريق منهم بقول من هذه الأقوال .. !
وقد نسبت كل مقولة إليهم جميعاً .. إذ كانوا كلهم شركاء فيما قيل ..
فالتكلم والسمع جميعاً ، شركاء فيه .

• قوله تعالى :

« مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا .. أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ » .

هو ردُّ على ما اقترحه المشركون من أن يأتيهم النقي بآية كآيات المرسلين قبلة ..

فهل آمن أهل القرى الذين جاءتهم تلك المعجزات ؟ لقد كفروا بتلك الآيات ، فأهلكهم الله .. وهل شأن هؤلاء المشركين غيرُ شأن من سبقهم ؟ إنهم لو جاءتهم آية كذلك الآيات لن يؤمنوا ، ولن ينجوا من هذا المصير الذى صار إليه المكذبون قبلهم .. أفليس من الضلال إذن أن يستجعلوا ما فيه هلاكهم ؟

* قوله تعالى :

« وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم .. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون » .

إنهم يتكبرون أن يكون رسول الله بشراً مثاهم .. فعلى آية صورة يكون الرسول المبعوث من الله إليهم ؟

ولم يكن رسولهم غيرَ بشر ، ورسُلُ الله كلهم كانوا من البشر ، ومن بين أقوامهم ؟ إن لم يعلموا هذا فليسألوا أهل العلم ، الذين لا تخفى عليهم هذه الحقيقة السافرة .

وقيل إن « أهل الذكر » هنا ، هم أهل الكتاب ، من اليهود والنصارى .

والأولى أن يكون « أهل الذكر » هم كلُّ من عنده علم بهذا ، سواء أكل من أدل الكتاب أم من غيرهم ..

* قوله تعالى :

« وما جمَعناهم جسداً لاياً كلون الطعام وما كانوا خالدين » .

أى أن هؤلاء الرسل ، مع أنهم بشر ، فإن اختيارهم للرسالة ، لم يغير شيئاً من بشريتهم ..

فهم مثل سائر البشر ، تحكمهم ضرورات البشرية .. يأكلون ، ويشربون ويثامون ، ويفرحون ، ويحزنون . ثم يموتون ..

والجسد : هو المادة المتجسدة . والرسل مادة متجسدة ، وليسوا من عالم الملائكة النوراني الشفاف ..

* قوله تعالى :

« ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمِنْ نَشَاءِ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ » .

ذلك ما لرسول الله عند الله .. إنهم على وعد الله لهم بالنصر ، هم ومن اتبعهم من المؤمنين وقد صدقهم الله وعده ، فأنجاهم وأنجى من آمن بالله من أقوامهم ، بمن شاء الله لهم الهدى .. فمن شاء الله لهم الهدى اهتدوا ، فلم يصيبهم شيء مما يحل بالكاذبين الضالين من أقوامهم ، من هلاك وعذاب ..

الآيات : (١٠ — ١٨)

* « لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٠) وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَبْلِكَ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (١١) فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْفَا إِذْهُمْ مِنْهَا يَرَى كُفُؤُونَ (١٢) لَا تَرَ كُفُؤًا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَنْزَلْنَاهُ فِيهِ وَمَسَّا كَيْفَكُمْ لَمَلَسَكُمْ تُسْأَلُونَ (١٣) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (١٤) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (١٥) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (١٦) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلَاءً لَتَأْخُذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ (١٧) »

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا
تَصِفُونَ (١٨) «

التفسير :

« قوله تعالى :

« لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ » .

في هذه الآية تدويه بالأمة العربية ، ورفع لقدرها ، باختيارها من بين الأمم
لتكون الوجه الذي تلتقي به رسالة الإسلام ، والراية التي يجتمع عليها الداخلون
في دين الله ، وإيـكون لسانها هو اللسان الذي يحمل كلمات الله ، ويكتب له
الخلود بخلودها .

وفي قوله تعالى : « لقد أنزلنا إليكم كتاباً » إشارة إلى أن هذا الكتاب
الذي أنزله الله على رسوله الكريم هو منزلٌ كذلك على قومه العرب . .
فالرسول منهم ، والكتاب المنزل عليه هو كتابهم ، ومنزل إليهم . . وإذا كان
هذا هو الحال ، فإن من الخسران لهم أن يتخلوا عن هذا الخير الذي ساقه الله
إليهم ، واختصهم به ، وإنهم إذا لم يبادروا وبأخذوا حظهم من هذا الخير ،
أوشك أن يُفقد من أيديهم ، ويُعدل عنهم إلى غيرهم ، كما يقول سبحانه :
« وَإِنْ تَقُولُوا السَّبْتُ خُلُوفٌ لِمَا فِي آيَاتِنَا وَمَنْ يَتْلُهَا يُتْلُهَا نَفْسٌ مِمَّا نَحْنُ مُبْتَلَاؤُنَا وَمَنْ يَتْلُهَا
يَتْلُهَا بِحُزْنٍ وَمَنْ يَتْلُهَا بِسُرْعَةٍ وَمَنْ يَتْلُهَا بِتَكْوِينٍ وَمَنْ يَتْلُهَا بِتَجْوِيدٍ وَمَنْ يَتْلُهَا
بِغَيْرِ تَجْوِيدٍ وَمَنْ يَتْلُهَا بِتَكْوِينٍ وَمَنْ يَتْلُهَا بِتَجْوِيدٍ وَمَنْ يَتْلُهَا بِغَيْرِ تَجْوِيدٍ » (٣٨ : محمد)
وفي تكبير الكتاب ، تعظيم له ، ورفع لقدره ، وأنه أعرف من أن يُعرف
بأداة تعريف . . فهو بهذا التكبير علم لا يشاركه غيره في هذا الاسم .

وفي قوله تعالى : « فيه ذكركم » تحريض للعرب على أن يتشدوا المدي
من هذا الكتاب ، ويستظلوا بظله ، ففي هذا عزهم ، ومجدهم ، وخلود ذكركم
في العالمين . .

وفي هذا أيضاً إشارة إلى ما يكشف عنه المستقبل من موقف قريب ،
والعرب ، من الدعوى الإسلامية ، وأنهم جميعاً سيدخلون في دين الله ، وسيدبق
ذكر العرب خالداً ما ذكر الإسلام الخالد .

فالعرب - كما في المأثور - هم : « مادة الإسلام » . . . ويجهادهم في سبيل
الله امتدّ ظلّ الإسلام ، واتسعت رقعة ، ورفرت أعلامه في كل أفق من
أفاق الدنيا ..

وفي قوله تعالى : « أفلا تعقلون » نخسة رقيقة ، تدعو هؤلاء القوم ،
وتدفع بهم دفعا إلى أخذ حظهم من الكتاب للنزل إليهم . . إنها غمرة حب ،
وإغراء ، ودفعة من يد كريمة رحيمة ودود !!

« قوله تعالى :

« وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ » .
هو تعريض بأهل القرية « مكة » ، وتهديد لهم بأن يُسْلَكُوا في عداد
القرى الظالمة التي قصمها الله ، أي أهلكتها ، وقطع ذابرها . . ثم أقام مكانهم
« قوما آخرين » . والقسم : القطع الحاسم ، وهو أشد من القضم .

« قوله تعالى :

« فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسَاسِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْتَكِضُونَ » .

البأس : العذاب ، والبلاء .

أى فلما أراد الله أن يأخذ الظالمين بظلمهم ، ساق إليهم بأسه وعذابه . .
فلما استشعروا وقوع العذاب بهم ، بما طلع عليهم من مقدماته ونذره ، دُعِروا ،
وأخذوا يرتكضون ، أى يجرّون مسرعين في فزع واضطراب ، فراراً من تلك

القرية ، وخوفاً من أن ينهار عليهم بنيانها ، أو تُخسف بهم أرضها .

❖ قوله تعالى :

« لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ » .

هذا هو صوت الحال يناديهم : إلى أين ؟ قفوا حيث أنتم ، ولا تركضوا

كركض الحُرِّ المسففرة .. إنكم إن تفلتوا من هذا البلاء النازل بكم ..

ولن تتركوا دياركم وما حشدتم فيها من متاع ، وما جلبتم إليها

من مُتَع ؟ .

وكيف تتركون هذا الذي أنتم فيه من ترفٍ ونعيم ؟ ارجعوا .. أفذهبون

وتتركون هذا الذي أذهبتكم حياتكم ، واستهلكتم أعماركم في إعدادة وجمعه ؟

ارجعوا ، ولو كان في ذلك هلاككم .. إن السفينة لتغرق ويفرق معها كل

شيء لكم .. فاحياتكم بعد هذا ؟

وفي قوله تعالى : « وَمَسَاكِكُمْ » إشارة إلى مال الوطن ، والسكن ، من

مكان مكين في قلب الإنسان .. وأنه شيء أحبّ وآثر من كل ما يحرص الإنسان

عليه ، وأن نعيم الإنسان لا يجتمع إلا فيه ، ولا يتم إلا به .. وإن الغريب الذي

لا وطن له ولا سكن ، هو إنسان ضائع شقيّ ، وإن طعيمَ أطيبِ الطعام ، ولبس

أغفر الملابس ، ونزل أحسن المنازل .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّا

كُتِبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ »

(٦٦ : النساء) .

فجاء هنا الخروجُ من الديار ، معادلاً لقتل النفس !

وفي قوله تعالى : « لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ » استهزاء بهم ، وسخرية من مشاعرهم

«التي بداعبها الأمل بالنجاة في هذا الركض الذي يركضونه . .

فهم مسئولون لا محالة عما كانوا فيه من ضلال ، واستغراق في الترف الذي أذهلهم عن النظر في أنفسهم ، وطلب النجاة قبل وقوع البلاء بهم . . وقد جاء الإخبار بسؤالهم في صورة الرجاء ، الذي يمكن أن يقع أو لا يقع ، وذلك لتتحرك في صدورهم مشاعر الأمل في النجاة ، ثم إذا هم تحت ضربات البلاء ، وقد أحاط بهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم . . فياخيبة الأمل ! لقد برقت بوارقه ، ثم انطفأت ، فإذا هم في ظلمات يعمهون .

• قوله تعالى :

« قالوا يا ويلنا إنا كنّا ظالمين • فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين » .

وهكذا أصبحوا وجها لوجه مع عذاب الله النازل بهم ، لا يملكون معه إلا التنادي بالويل ، وإلا أن يندبوا حظه المكود ، ويرجموا على أنفسهم باللائمة والندم ، ولات ساعة مندم ! وهكذا تظل تعالى صيحاتهم ، ويتعاضى حُرّاهم ، إلى أن تخمد أنفاسهم ، ويصبحوا جثثا هامدة ، كحصاة هسيم ، تذروه الرياح .

• قوله تعالى :

« وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ » .

أى أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئاً عبثاً ولموا . . فالسما والارض وما بينهما من كائنات وعوالم ، إنما خلقت لحكمة مُرادَة لله سبحانه وتعالى ، ولقصدٍ حكيم قصده من خلقها . .

وكذلك الناس ، لم يُخلَقُوا عبثاً ، وإنما خلُقوا ليُعْمَرُوا الأرض ، ويُعْبَدُوا

الله فيها ، ثم يردّوا إلى الله ، ليحاسبوا على ما عملوا ، وليلقى الحسن منهم جزاء إحسانه ، والسيء جزاء إساءته .. « ألحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون » (١١٥ : المؤمنون) .

* قوله تعالى :

« لو أردنا أن يتخذوهذا لآخذناه من لدنا إن كنّا فاعلين » .

هو تأكيد ، لما تضمنته الآية السابقة ، من أن خلق المخلوقات ، علوها وسفلها ، ناطقها ، وصامتها ، لم يكن للهو والغيبث ، وإنما كان خلقاً قائماً على ميزان الحكمة والتقدير .. وأنه سبحانه لو أراد أن يتخذوهذا لآخذناه من لدنه أى من ذاته ، أو لأقام له فى الملأ الأعلى مسرحاً للهو ، ولم يبقه على هذه الأرض .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

ويجوز أن تكون « إن » هنا نافية بمعنى « ما » أى ما كنّا فاعلين ذلك .. تعالت عن ذلك حكمتنا .

* قوله تعالى :

« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .. ولكم الويل مما تصفون » .

القذف : إلقاء الشيء ، ورميه بقوة وشدة ..

والدمغ : وسم الشيء بسمة تغير معاملة .. والزاهق : المالك ، والضائع .. والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى يضرب للباطل بالحق ، ويدمغه به ، فإذا هو زاهق ، أى ذاهب ومنهزم ..

وهكذا آيات الله وما تحمل من حق ، إنها تلتقى بما يخلفه المبطون من ضلالات وأباطيل ، فتدمغه ، وتزهقها ، وتحقق أنفاسها ، وإذا تلك المفتريات والأباطيل ، دخان وهباء ، لا يمسك أصحابها منها بشيء .. والمثل الحسوس فى هذا ، عصا موسى ، وعصى السحرة .. إن العصا ، حق من الحق ..

وعصى السحرة باطل من أباطيل . . فلما التفت العصا بالعصى ألقى بها في
غياهب الظلمات . . فلم يجد أصحابها لها ظلًا . . « وأوحينا إلى موسى أن ألق
عصاك فإذا هي تلقف ما بأفـيـكون * فوق الحق وبطل ما كانوا يعملون »
(١١٧ : ١١٨ - الأعراف)

— وفي قوله تعالى : « ولكم الويل مما تصفون » تهديد للمشركين ، ووعيد لهم
بالويل والهلاك ، الذي يأتيهم من هذه الأباطيل التي يعيشون معها ، بما يصفون
به الله سبحانه وتعالى من صفات لا تليق بجلاله وعظمته ؛ كنسبتهم للملائكة إلى
الله ، وقولهم إنهم بنات الله ! .

الآيات : (١٩ — ٢٩)

* « وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْضِرُونَ (١٩) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (٢٠)
أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (٢١) أَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ
لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٢) لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ
يُسْأَلُونَ (٢٣) أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ
مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ (٢٤)
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ (٢٥) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّسْكِرُونَ (٢٦)
لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا إِمْنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (٢٨)
وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلِكُ نَجْرِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي
الظَّالِمِينَ (٢٩) »

التفسير :

* قوله تعالى :

« وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون * يسبحون الليل والنهار لا يفترون » .

لا يستحسرون : أى لا يعلون ، ولا يكلمون ..

لا يفترون : أى لا يترخون ، ولا ينقطعون عن العبادة ، لحظة ، أو فترة . والآية والآيات التى بعدها ، تكشف عن بعض سلطان الله ، وتحدث عن بعض ماله من قدرة قادرة على كل شيء ، ممسكة بكل شيء ..

فهو - سبحانه - المالك لمن في السموات والأرض ، من عوالم .. من القدرة ، ومادون القدرة ، إلى السكواكب فى مساراتها ، والنجوم فى أفلاكها .. إلى الللائكة الذين هم عنده ، حاقين بالعرش .. وهو سبحانه المتصرف فى هذه الوجودات ، الموجه لها ، المقدر لوضعها الذى تأخذه فى هذا الوجود .

وإذا كان هذا سلطان الله ، وتلك قدرته الآخذة بذاتية كل شيء ، فإنه من غير المعقول أن يكون شيء من خلقه ذا سلطان معه ، أو خارجا عن سلطانه ..

واللائكة ، الذين هم عند الله بهذا المكان الرفيع ، لم تخرج بهم منزلتهم هذه عن أن يكونوا عباداً من عباد الله ؛ يدينون له بالولاء ، ويقربون إليه بالعبادة : « يسبحون الليل والنهار لا يفترون » .. إنهم فى عبادة دائمة متصلة ، وذكر الله لا يفترون عنه !

والسؤال هنا ، هو : إذا كان لللائكة على هذا الصفاء النوراني الذى خلقوا منه ، وعلى تلك العبادة الدائبة ؛ والطاعة الدائمة ، فلم هذا الخوف ؟ ولم

تلك الخشية ؟ كما يقول سبحانه : « ويستبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته »
(١٣ : الرعد)

والجواب على هذا ، هو أن الملائكة لقرهم من الله سبحانه وتعالى ،
ولكمال معرفتهم بالله سبحانه وتعالى من جلال وكمال — هم أكثر عباد الله
ولاء لله ، وانقياداً له ، وفناء فيه . . فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف ،
ومن كان إلى الله أقرب كان لجلاله وسلطانه أرهب . . يقول الله سبحانه وتعالى :
« إنما يخشى الله من عباده العلماء » . . فالعلماء بالله ، العارفون به ، هم أكثر
الناس خشية له ، وولاء لذاته . . والملائكة يعلمون أكثر مما يعلم العالمون
من جلال الله وسلطانه ، وعظمته . .
* قوله تعالى :

« أم اتخذوا آلهة من الأرض هم يُنشرون »

هو تسميته لمقول هؤلاء المشركين ، الذين يعبدون مما على الأرض ، من
ناطق أو صامت ، مثل أولئك الذين اتخذوا من البشر آلهة ، أو من الأحجار
أصناماً يعشقونها ويعبدونها . . فهم هؤلاء أحق عقولاً ، وأغلظ جهلاً من أولئك
الذين عبدوا الملائكة ، وإن كان هؤلاء وأولئك جميعاً في ضلال مبين . .
فلا الملائكة المقربون ، ولا الجن ، ولا البشر ، ولا الأحجار ، ولا أى شيء
مما خلق الله ، مما يصح في عقل عاقل أن يجعل له إلى الله نسباً ، فضلاً عن أن
يجعله إلهاً مع الله ، بإشراكه التصريف والتدبير .

وفي قوله تعالى : « من الأرض » إشارة إلى مدى الانحطاط للعقل ،
الذى وصل إليه أولئك الذين يعبدون ما على هذه الأرض من مخلوقات . . فهي
من معدن هذا التراب الذى تدوسه الأقدام ، فكيف يكون هذا التراب المشكل
في أى صورة من الصور ، إلهاً يُعبد من دون الله ، ويُرجى منه ما يرجو المؤمنون
بالله ، من الله رب العالمين ؟ .

وقوله تعالى : « هم ينشرون » . . يمكن أن يكون استفهاماً . . تقديره
 أم ينشرون ؟ أى أهؤلاء الآلهة الذين اتخذوهم من الأرض ينشرون الأموات
 ويمنونهم من قبورهم ، كما يفعل الله ؟ والاستفهام هنا إنكارى . .

ويمكن أن يكون جملة خبرية ، هى صفة للآلهة ، وتكون الآية كلها مبنية
 على الاستفهام الإنكارى ، ويدخل فيها إنكار الجملة الخبرية ، كذلك . .
 * قوله تعالى :

« لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدنا فسبحان الله ربّ العرش عما يصفون » .
 هذه قضية ، هى تعقيب على ماؤوجه به للمشركون الذين يتخذون من عباد
 الله ، فى السماء أو فى الأرض : آلهة ، فإن ذلك سفه وجهل ، وسوء تقدير لما
 ينبغى أن يكون للإله المعبود ، من صفات الكمال والجلال للطلقين . .

وإذا كان الإله الذى يستحق العبادة موصوفاً بصفات الكمال المطلق ، فإن
 هذه الصفات - فى إطلاقها - لا تكون إلا لإله واحد ، لا يشاركه أحد فيها ،
 إذ لو شاركه غيره فيها ، أو كان له مثله ، لما كان له الكمال المطلق ، ولما كان له
 التفرد بالألوهية . . إذ الكمال المطلق صفة واحدة ، لا يتصف بها إلا موصوف
 واحد ، هو الله سبحانه . .

ومن جهة أخرى . . فإن هذا الوجود ، فى علوه وسفله ، وفى سمائه وأرضه -
 لو قام عليه أكثر من ذى سلطان واحد مطلق ، لما استقام أمره ، ولما استقر
 نظامه ، ولما كان لكل ذى سلطان أن يتصرف فيما له سلطان عليه ، ولذهب
 كل منهم مذهباً ، فضى ذامشرقاً ، ومضى ذاك مغرباً . . وأخذ هذا يميناً ،
 وأخذ ذاك يساراً . . فيتصادم هذا الوجود ، وتتضارب الوجودات ، ويفرط
 عقدها ، وتفتأر أشلاؤها . .

فإنسان مثلا ، وهو العالم الأصغر ، الذى يباظر العالم الأكبر .. يقوم على ملكة التفكير فيه ، عقل واحد .. ويقوم على تغذيته بالدم - الذى هو ملاك حياته - قلب واحد ..

وتصور أن يكون لإنسان عقلان .. ماذا يكون حاله ؟ وكيف يكون مقامه فى عالم البشر ؟ إن لكل عقل مدركات ، وتصورات وتقديرات .. فبأى عقل يسير ؟ وبأى عقل يحكم على الأشياء ويتعامل معها ؟ إنه بهذين العقلين إنسانان لا إنسان واحد ..

إنه ذو شخصية مزدوجة ، تتصارع فيها العواطف والنوازع ، وتقتتل فيها الآمال والرغبات ، ثم لا يسكن هذا الصراع ، ولا ينتهى هذا القتال ، حتى يتحطم هذا الكائن العجيب ، الإنسان .. له رأسان ، أو عقلان .. !

وقل مثل هذا فى القلبين ، اللذين يفسد أحدهما عمل الآخر ، وينقض أحدهما ما بنى صاحبه ..

والله سبحانه وتعالى يقول : « مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ » (٤ : الأحزاب) .

وقل مثل هذا فى الجماعات البشرية .. إن كل جماعة يجب أن يكون على رأسها رأس واحد .. وإلا فالنزاع والتصادم ، والفساد .. !
وقوله تعالى : « فسيحان الله ربّ العرش عما يصفون » ..

هو تنزيه لله سبحانه عما يصفه به الواصفون ، من صفات لا تخصّه بالكمال المطلق ، بل تجعل له شريكا فيها ، ويكون له بمقتضى ذلك سلطان مع سلطان الله ، وعرش كعرش الله .. فالله سبحانه منزّه عن أن يكون على تلك الصفة .. إنه سبحانه الإله المفرد بالخلق والأمر ..

• قوله تعالى :

« لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ » ..

هو أيضاً تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون كهذه الآلهة التي يعبدوها هؤلاء الضالون .. فهذه الآلهة ، هي من مخلوقات الله ، وهي خاضعة لمشيئته فيها ، يصرفها كيف يشاء ، ويحاسب العاقل منها على ما كان منه .. أما هو سبحانه ، فلا يسأل عما يفعل .. إذ لا يسأله إلا من هو فوقه ، وهو - سبحانه - فوق كل ذي فوق .. « يخلق ما يشاء ويختار .. ما كان لهم الخيرة » (٦٨ : القصص) .

• قوله تعالى :

« أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً .. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ .. هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي .. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مَعْرُضُونَ » ..
« أَمْ » هنا الإضراب ، بمعنى بل ..

والمعنى : أنه مع هذه البدهيات التي تقع في متناول كل عقل ، والتي تقضى بما لا يدع مجالاً للشك ، بأنه لا يمكن أن يكون لهذا الوجود إلا إله واحد ، يقوم عليه ، ويدبر أمره - مع هذا ، فإن هؤلاء الضالين المشركين قد عَمُوا عن هذه البدهيات ، وقصرت أفهامهم عن إدراكها ، وساغ لهم أن يعبدوا أكثر من إله ، وأن يزعموا عقولهم وقلوبهم بين أرباب وأشياء أرباب ، ولم يحاولوا أبداً أن يجيبوا على هذا السؤال : « أأرباب متفرون خير أم الله الواحد القهار » (٣٩ : يوسف) .. كما لم يحاولوا أن يقيموا دليلاً يقبله العقل ، ويرتضيه المنطق لعبادة هذه الآلهة المتعددة !

وفي قوله تعالى : « قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ » دعوة لهؤلاء المشركين أن يرجعوا إلى عقولهم ، وأن يأتوا منها بالدليل والحجة على ما يعبدون من دون الله ..

« ومن يَدْعُ مع الله إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ » (١١٧ : الْمُؤْمِنُونَ) ..

وقوله تعالى : « هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي » .! هو إشارة إلى القرآن الكريم ، الذي بين يدي الرسول ، وهو برهانه على الإله الذي يعبد ، ويدعو الناس إلى عبادته .. وهذا القرآن كما هو حجة وبرهان للرسول الكريم ، هو حجة وبرهان لهؤلاء المشركين الذين يدعوم الرسول إلى الإيمان بالله ، كما أنه حجة وبرهان على أهل الكتاب .. « هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي » .. فن مع الرسول هم هؤلاء المشركون .. والذين من قبله هم أهل الكتاب .. والقرآن الكريم حجة على هؤلاء وأولئك جميعاً ..

وقوله تعالى : « بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ .. فَهُمْ مَعْرُضُونَ » .. هو اعتذار لكثير من هؤلاء المشركين ، الذين عَمُوا عن طريق الحق ، فركبوا رءوسهم ، وأبوا أن يستمعوا لداعي الحق ، وأن يستجيبوا له .. ومن ثم ، فإن الرسول قائم فيهم ، لا يتخلى عن مكانه بينهم ، ولا يُمسك عن دعوتهم ، وكشف معالم الطريق لهم ، حتى يُبْصِرُوا من عمى ، ويَهْتَدُوا من ضلال ..

وقد كان .. فما زال الرسول يُعَادِي هؤلاء المشركين ، ويُرَاوِحهم ، بالحكمة والموعظة الحسنة ، على مَدَى ثلاث وعشرين سنة ، حتى استنارت بصائرهم ، وتفتحت قلوبهم ، وما كادت تحتم الرسالة ، وتنزل آخر آية من آياتها ، حتى آمن هؤلاء المشركون ، ودخلوا في دين الله أفواجا .. وكان مختم الرسالة قوله تعالى : « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا » (٣ : الْمَائِدَة) .

• قوله تعالى :

« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ »

تلك هي ملاك دعوة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده ، وم بشر مثل هؤلاء البشر .. ودعوتهم جميعا هي أنه لا إله إلا الله ، وأنه وحده المستحق لأن يُفرد بالآلوهية والعبادة .. فكانت دعوة كل رسول إلى قومه مفتوحة بهذا النداء : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » ..

• قوله تعالى :

« وقالوا اتخذ الرحمن ولداً .. سُبْحَانَهُ .. بل عبادٌ مُكْرَمُونَ » لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون .

هو إشارة إلى أهل الكتاب ، الذين أشار إليهم سبحانه وتعالى في قوله : « وذكرُ من ممي » فأهل الكتاب هؤلاء ، من اليهود والنصارى ، قد جاءهم رسولان ، كريمان ، بشران ، من عباد الله هما : موسى ، وعيسى ، عليهما السلام ، فدعواهم إلى الإيمان بالله وحده ، ولكنهم قلبوا وجه هذه الدعوة ، فجعل النصارى المسيح ابناً لله ، وجعل اليهود عزيراً ابن الله . كما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، وفي هذا يقول الله تعالى :

« وقالت اليهود عزيرُ ابنُ الله وقالت النصارى المسيح ابنُ الله ذلك قومهم بأفواههم يضاهئون قولَ الذين كفروا من قبل فأتلهم الله أنى يؤفكون » اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » (٣٠ - ٣١ : التوبة) .. وقد ردَّ الله عليهم هذا الزعم الباطل بقوله : « بل عبادٌ مُكْرَمُونَ » أى أن المسيح وعزيراً والأحبار والرهبان ، هم من عباد الله ، أكرم بعضهم واصطفاه لرسالته ، كما أكرم واصطفى كثيراً من عباده ورسله بالنبوة والرسالة ، وكما أكرم كثيراً منهم بالإيمان .

وقوله تعالى : « لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » هو صفة لهؤلاء العباد المكرمين ، الذين اتخذهم الضالون آلهة من دون الله ، فهؤلاء الرسل ، هم على طاعة مطلقة لله .. لا يسبقونه بالقول ، فلا يقولون إلا ما يقال لهم من قبل الحق ، ولا يعملون عملاً إلا ما يأذن الله لهم به .. فكيف يكون من هذا شأنه إلهاً مع الله ؟ وهل يكون إلهاً من لا يملك من نفسه الكلمة ، ولا العمل ؟

* قوله تعالى :

« يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم - ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون * ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين » .

أى أن هؤلاء العباد المكرمين من رسل الله ، لا يعملون إلا ما علمهم الله ، ولا يملكون إلا ما يأذن الله لهم به .. وهو سبحانه يعلم من أمرهم ما لا يعلمون ، فيعلم « ما بين أيديهم » أى ما لم ينكشف لهم من مسيرة حياتهم بعدد ، ويعلم « ما خلفهم » أى ما انكشف لهم من ماضى حياتهم قبل أن يتلبسوا به .. « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » أى ولا يملكون الشفاعة لأحد ، إلا لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى لم أن يشفعوا فيه ، تكرماً لهم ، ومضاعفة لإحسانه إليهم .. « وهم من خشيته مشفقون » أى وهم - مع هذا الإيمان ، وهذا الولاء - على خشية وإشفاق من الله ، ومن بأس الله وعذابه ..

— وقوله تعالى : « ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم .. كذلك نجزي الظالمين » - هو استبعاد لأن يكون من رسل الله قولاً كهذا القول الذى يقوله فيهم الضالون ، الذين اتخذهم آلهة .. ولو فرض - وهو فرض محال - أن يقول أحد منهم إني إله من دون الله ، فلا يعصمه قربته من الله ، وإكرامه إياه ، من أن يؤخذ بما يؤخذ به أى عبد من عباد الله ، يقول هذا

(م ٥٥ التفسير القرآنى - ج ١٧)

القول .. فهو ظالم من الظالمين ، ولا مصير له غير مصيرهم ..

فإذا كان هذا هو شأن المقربين إلى الله ، فكيف يكون شأن غيرهم ؟
إن ميزان العدل واحد للناس جميعاً .. لا ترجح فيه كفة أحدٍ على أحدٍ إلا
بالعمل الصالح ..

« فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية * وأما من خفت موازينه
فألمه هاوية * وما أدراك ما هيبة * نار حامية » (٦ : ١١ : القارعة) .

الآيات : (٣٠ — ٣٥)

* « أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (٣٠) وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ
رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٣١)
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (٣٢) وَهُوَ الَّذِي
خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٣٣)
وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ أَكْثَلَ أَفَأَنْ مَتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ (٣٤) كُلُّ
نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِنَّمَا تَرَجُمُونَ (٣٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا
مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ .. »

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، أن الآيات السابقة عليها قد كشفت عن وجوه

الضالين ، من الكافرين والمشركين ، وعرضت تصوراتهم المربضة ، لجلال الألوهية وكألفها ، حتى لقد بلغ بهم الإسفاف في ضلال العقل ، وسخف النظر ، ما أوردتهم هذا المورد الذي ينزلون فيه إلى هذا المنحدر من الضلال ، فيعبدون أحجاراً ، وحيوانات ، وأناسى ، ويحملونها آلهة ، تخلق ، وترزق ، ونحيي ، وتميت ... !

لجأت هذه الآية تكلفت هؤلاء الضالين إلى ما هم فيه من ضلال وشروء عن الله ، الواحد ، المتفرد بالألوهية والملك والسلطان ..

وفي اختصاص الذين كفروا بالذكر هنا ، لأنهم هم الذين عجزوا عن هذه الآيات فضلاً وكفروا ، أما المؤمنون فقد كان لهم نظر دائم إلى هذا الوجود ، وتفكير متصل في أسرارهِ وعجائبهِ ، فهم كما وصفهم الله سبحانه في قوله :

« يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ * وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » (١٩١ : آل عمران) ..

وفي قوله تعالى : « أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما » إلغات إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ، وإلى ما أبدع وصور في هذا الوجود ..

فالسموات والأرض ، كانتا شيئاً واحداً ، وكتلة متضخمة من المادة .. « كانتا رتقاً » أى متصلاً ببعضهما إلى بعض ، فلا سماء ، ولا أرض .. بل كَوْن لا مَعْلَم فيه .. ثم كان من قدرة الله ومن علمه ، وحكمته ، أن أقام من هذا الكون المتضخم ، هذا الوجود ، في سمائه وأرضه ، وما في سمائه من كواكب ونجوم ، وما على أرضه من إنسان ، وحيوان ، ونبات ، وجباد .. « كانتا رتقاً »

ففتقناها « أى فصلنا بعضهما عن بعض .. فكانت السماء ، وكانت الأرض .
ثم كانت من السموات ما فيهن من عوالم ، وكان من الأرض ما فيها من
مخلوقات ..

كانت للسموات والأرض كتلة ، أشبه بالنطفة التى يتخلق منها الجنين ..
فمن هذه النطفة كان هذا الإنسان ، بل هذا الكون الصغير ، وكان هذا الخلق
الأسوى الذى هو عليه ..

وقوله تعالى : « وجعلنا من الماء كل شئ حى » - إشارة إلى هذا العنصر
العظيم من عناصر الحياة ، وهو الماء .. فهو أصل كل حى ، وبذرة كل حياة
فى عالمنا هذا الذى نعيش فيه .. فالإنسان ، والحيوان ، والنبات ، قوامها جميعاً
الماء ، الذى به لبست ثوب الحياة ، ومنه تستمد بقاءها ، ووجودها .. فإذا
افتقدت الماء عادت إلى عالم الموات ..

وهذه حقيقة قد أصبحت من مقررات العلم الحديث ، الذى أثبت أن
نشأة الحياة على هذه الأرض قد ظهرت أول ما ظهرت على شواطئ الأنهار ..
فكانت أول أمرها ظلالاً باهتة للحياة ، وإشارة خافته إليها ، ثم أخذت
تندم شيئاً شيئاً فى بوتقة الزمن على مدى ملايين السنين ، حتى ملأت هذه
الدنيا ، فى صور متعددة ، وأشكال مختلفة ، لانسكاد تقع تحت حصر .

— وفى قوله تعالى : « أفلا يؤمنون » نخمسة لمؤلاء الضالين ، أن يتنبهوا ،
وأن يوقظوا عقولهم ، ويفتحوا أبصارهم على هذا الوجود ، وما أبدع فيه
الخالق وصور ..

فلو أنهم أداروا عقولهم على هذا الوجود ، بقلوب سليمة ، ومشاعر متفتحة
لأنكشف لهم من أسرار ما يحدثهم أبلغ الحديث عن قدرة الله ، وعلمه ،
وحكمته ، البثوثة فى كل ذرة من ذرات هذا العالم .. وإذن لآمنوا بالله ،

وأخبتوا له ، ولا متلأت قلوبهم خشية ورهبة لسلطانة العظيم ، الآخذ بناصية كل شيء ، ولأفادوا من ذلك علماً كثيراً يمكن لهم في الأرض ، ويسخر لهم من قواها ما زال متتابعاً عليهم ، بعيداً عن متناول أيديهم ..

فالإيمان لا يقع من القلب موقع الاستقرار والاطمئنان ، إلا إذا جاء عن علم بالله ، وبما لله من صفات الجلال والكمال ..

• قوله تعالى :

« وجعلنا في الأرض رواسي أن تُمَيِّدَ بِهِمْ وجعلنا فيها فجاجاً سُبُلًا لعلهم يهتدون » .

هو إلفات إلى ما صَنَعَ الله سبحانه وتعالى بالأرض ، بعد أن فصلها عن مادة الوجود ، وصورها على تلك الصورة .. فقد جعل الله سبحانه وتعالى فيها جبلاً راسية ثابتة ، تشدّها ، وتمسك بها أن تُمَيِّدَ وتضطرب ، وجعل في هذه الجبال فجاجاً ، أي فجوات ، وهي سبل يسلكها الناس في انتقالهم من جهة إلى أخرى . ويجعلون منها معالم يترفون منها إلى الأماكن والجهات ، حتى لا يضلّوا في أسفارهم ..

• قوله تعالى :

« وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون » .

وكما أوجد الله سبحانه الأرض على هذه الصورة ، وجعل فيها رواسي ، وفجاجاً سهلاً ، كذلك أقام السماء كما نرى ، سقفاً محفوظاً بيد القدرة ، فلا يقع علينا ..

وفي قوله تعالى : « وهم عن آياتها معرضون » إشارة إلى مافي السماء

من آيات ناطقة بقدرة الله ، شاهدة على علمه وحكمته . . بينائها القائم ، وبما تنزيه به من كواكب ونجوم . . ولكن هؤلاء الضالين ، المشركين ، في غفلة عن تلك الآيات الباهرة ، لا يُلقون إليها نظراً ، ولا يُدبرون نحوها عقلاً . .

وفي إضافة الآيات إلى السماء ، إشارة إلى عظمة هذا العالم العلوى ، وأن السماء كون عظيم ، وأن كل ما لاح في هذا للكون ، هو آية من آيات هذا الكون العظيم . .

وفيما كشف العلم عنه من هذا العالم العلوى ، ما يبهز العقول ، ويمجز الخيال . . وهو إلى جانب ما لم ينكشف أشبه بذرة من عالم الرمال ، أو قطرة من عالم الماء فأين العقول التي تنظر ؟ وأين البصائر التي تستبصر ؟

* قوله تعالى :

« وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ » .

هو عرض لبعض مظاهر قدرة الله ، التي أشارت الآيات السابقة إلى بعض منها . . ومن مظاهر القدرة الإلهية خالق الليل والنهار ، والشمس والقمر ، وإجراء كل منها في فلّك خاص به ، ومدار لا يتعداه . .

وفي التعبير عن حركة الليل والنهار ، بالخلق ، إشارة إلى ما لهما من وجود ذاتي غير عارض ، وأن وجودهما مقصود لذاته ، حيث يأخذان من الوجود ويعطيان ، شأنهما في هذا شأن الإنسان للكآف ، المطلوب منه رسالة يؤديها في الحياة . . وشأنهما كذلك شأن الشمس والقمر ، فهما أي الليل والنهار ، وإن كانا مظهرًا من مظاهر حركة الأرض حول نفسها ، إلا أنهما صاحبا سلطان على كل ما يقع

في فلسكهما ، كما للشمس سلطان على كل ما يقع في فلسكها ، . ولهذا جاء قوله تعالى : « كلُّ في فلك يسبحون » مسنداً فيه الفعل إلى هذه المخلوقات بضمير العاقل ، ليشير بذلك إلى أنها كائنات تسير على هدى ، فلا نزل ، ولا تنحرف ، حتى لكانها موجهة بإرادة عقل رشيد حكيم . . فهي وإن بدت لنا أنها غير عاقلة ، فإن نظامها الذي تجرى عليه ليبدل على أنها تتحرك بتوجيه قوة عاقلة حكيمة ، إن لم تسكن في ذاتها فهي قائمة عليها . .

أما حين لا تراد هذه المخلوقات لذاتها ، وإنما تُراد آثارها ، أو بعض آثارها ، فإن التعبير القرآني عن ذلك يحى بلفظ « الجَمَل » لا « الخلق » . . مثل قوله تعالى : « وجَمَل الليل سكناً والشمس والقمر حُسباناً » (٩٦ : الأنعام) وقوله سبحانه : « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة » (١٢ : الإسراء) . .

وفي ضمير الجمع العاقل في « يسبحون » إشارة إلى أنه وإن كان لكل مخلوق من هذه المخلوقات فَلَكَ يسبح فيه ، فإنها جميعاً ينظمها فلك عام ، هو فلك الوجود كله ، الذي يحوى كل فلك !

• قوله تعالى :

« وما جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ » .

كان المشركون يستنقلون مقام النبي الكريم فيهم ، وقد ساقوا إليه من ضروب السقم ، وألوان الأذى ، النفسى والمادى ، فى نفسه ، وفى أصحابه ، مالا يحتمله إلا أولو العزم من الرسل . . فلما ضاقوا به ذرعاً ، وأعيتهم الوسائل فى صده عن دعوته إلى الله - كان مما يُمزَّون به أنفسهم ، ويمنونها الأمانى فيه ، أن ينظروا به تلك الأيام أو السنين الباقية من عمره ، وقد ذهب أكثره ،

ولم يبق إلا قليله ، فقد التقى بهم الرسول الكريم وقد جاوز الأربعين ، وها هو ذا صلوات الله وسلامه عليه ، لا يزال بينهم وقد نيف على الخمسين ، وإذن فهي سنوات قليلة ينتظرونها على مضض ، حتى يأتيه الموت !

وهذا ما حكاه القرآن عنهم في قوله تعالى : « أم يقولون شاعر نترقب به ريبَ المنون » (٣٠ : الطور) .

فجاء قوله تعالى : « وما جئناكم لبشر من قبلك الخلد » مسبقاً هذا المذلق السقيم ، الذى جعلوه أداة من أدوات القلب فى أيديهم . فالموت حكم قائم على كل نفس . . فإذا مات النبي ، فليس وحده هو الذى يصير إلى هذا المصير ، وإنما الناس جميعاً ، صائرُونَ إلى هذا المصير . . فكيف يكون الموت أداة من أدوات المعركة بينهم وبين النبي ؟ وكيف يكون سلاحاً عاملاً فى أيديهم على حين يكون سلاحاً مفلولاً فى يده ، إذا صح أن يكون من أسلحة المعركة ؟ ولهذا رد الله عليهم بقوله : « أفإن ميتَ فهمُ الخالدون ؟ » .. فما جوابهم على هذا ؟ إنهم لن يُخلَدُوا فى هذه الدنيا ، فما هذه الدنيا دار خلود حتى .. « إنك ميت وإناهم ميتون » (٣٠ : الزمر) . . إن المعركة بين حق وباطل ، فما سلاحهم الذى يحاربون به فى هذا الميدان ؟ إنه للباطل ، وإنه لممزوم مخدول : « إن الباطل كان زهوقاً »

« قوله تعالى :

« كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون » هو جواب على هذا السؤال الذى جاء فى الآية السابقة : « أفإن ميتَ فهم الخالدون ؟ » وهو جواب ينطق به لسان الحال ؛ ويشهده الواقع . وفى قوله تعالى : « ذائقة الموت » إشارة إلى أن الموت طمأ ، تجدهم للنفوس حين تفارق الأجساد ..

وهذا الطعم يختلف بين نفس ونفس .. فالنفس المؤمنة تستعذب وِرده ..

وتستسيع طعمه ، إما ترى فيه من خلاص لما من هذا القيد ، الذى أمسك بها عن الانطلاق إلى عالمها العلوى ، حيث تروى ظمأها ، وتبرد نار أشواقها ، وتنعيم في جنات النعيم التى وعد الله المتقين ..

أما النفس للضالة الآتمة ، فإنما يحضرها عند الموت ، حصاد ما عملت من آثام ، وما ارتكبت من منكرات ، وتشهد ما يلقاها من غضب الله وعذابه ، فتكره الموت ، وتجد فيه ربح جهنم التى تنتظرها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ » (الأنعام : ٩٣) وقوله سبحانه : « فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ » (التوبة : ٥٥) .

وفى قوله تعالى : « وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ » إشارة إلى ما يقع للناس في دنياهم مما يرونه شراً أو خيراً .. فذلك كله ابتلاء لهم ، واختبار لما يكون منهم مع الشر من صبر أو جزع ، ومع الخير من شكر أو كفر ..

فما تستقبله النفوس مما بُكره ، هو ابتلاء لها على الرضا بقضاء الله ، والتسليم له .. وما تستقبله مما يجب ، هو امتحان لها كذلك ، على الشكر والحمد لما آتاه الله من فضله وإحسانه ..

فالنفوس المؤمنة ، لا تنزع من المكروه ، ولا تكفر أو تبطر بالحبوب ، لأن كلاً من عند الله ، وما كان من عند الله فهو خيراً كله ، محبوبٌ جميعه .. هكذا تجده النفوس المؤمنة بالله ، العارفة للجلاله ، وعظمته ، وحكمته ..

أما النفوس الضالة عن الله ، فإنها إن أصابها شيء من الضر ، جزعت « وزادت كفرأ وضلالا ، وإن مسها الخير ، نفرت نفاق الحيوان الشرس ، وانخذت من نعمة الله سلاحاً تحارب به الله ، وتضرب في وجوه عباد الله ..

وفي هذا يقول الله تعالى : « إن الإنسان خلق هلوياً * إذا مسه الشرُ جَزُوعاً * وإذا مسه الخيرُ منوعاً * إلا للصَّائِينَ * الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم * للساائل والمحروم * والذين يُصدقون بيوم الدين * والذين هم من عذاب ربهم مشفقون * » (١٩ - ٢٧ : المعارج) .

ونحب أن نقف هنا وقفة ، مع قضية « الخير والشر » .. نعالج فيها ما يدور في بعض الرؤوس من تساؤلات عن « الشر » وعن الحكمة في أن يقع في هذه الحياة ، وعن ابتلاء الناس به ، وعن نسبته إلى الله .. إلى غير ذلك مما سنعرضه مفصلاً في المبحث التالي :

[الخير .. والشر]

التلازم بين الخير والشر :

ينزع للعقل دائماً إلى المزاوجة بين الأشياء التي تعرض له ، وتدور في محيط تفكيره .. فلا يكاد أمر من الأمور يقع في مجال النظر العقلي ، حتى يستثير له العقل من عالم الواقع ، أو عالم الخيال ، كائناً آخر ، يقف منه موقف التضاد والعناد ، ليرى فيه كل الصفات السلبية للأمر الذي بين يديه .. فإذا ذاق المرء طعماً حلواً ، ذكر للطعم المر ، وإذا لمس اللين استشعر الخشن ، وإذا فكر في الحق ، تذكر الباطل .. وهكذا تعيش الأشياء ، من المعاني والحسوسات ، في عالم الحسن والفكر ، ممتلئ .. ممتلئ .. الأمر وضده .

ومحال أن يمتدح العقل في عالم الواقع ، بالوجود للقردي لشيء من الأشياء ، أو معنى من المعاني .. حتى لكان الأشياء والمعاني كائنات حية ، لا يضمن بقاءها ووجودها ، إلا هذه المزاوجة التي تجمع بين الشيء ومقابله ، كما تجمع في عالم الأحياء بين الذكر والأنثى !!

إن الحقيقة الفردية لا وجود لها في منطق العقل ، فهو لا يعرف الشيء ، ولا يمتزج به ، إلا إذا عرف المقابل له ، ولو كان هذا المقابل عدماً وسلباً .. فهو إن عجز عن أن يجد في عالم الواقع ما يقابل أو يضاد الشيء الذي بين يديه ، انتزع من صفات العدم والسلوب لهذا الشيء ، مشخّصات يقيم منها شخصية تقابله مقابلة التضاد والعماد .. فالوجود يقابله للعدم ، والحياة يقابلها الموت .. وهكذا ..

بقول الفيلسوف الأمريكي « ولیم جیمس » : « إننا لا ندرك تمام الإدراك ؛ القضية الصادقة ، حتى نعلم مضمون ما يناقضها من قضايا كاذبة .. فالغلط ضروري ليُظهر الحقيقة على أحسن منوال ، كما أن ظلام الجانب الخلفي - في آلة التصوير - ضروري ليظهر صفاء الصورة ونضارتها » .

ولعمر بن الخطاب - رضی الله عنه - كلمته المأثورة : « من لم يعرف الشرّ جدير بأن يقع فيه » .

وعن طريق هذه الثنائية للأشياء ، استطاع العقل أن يبعث الحياة في الكائنات الجامدة ، وأن يقيم من المعاني المجردة مشخّصات ، حين يجمع بين المتضادات ، ويقابل بين المتناقضات ، فتتعاقد ، وتتصادم ، ويتولد من تعاندها وتصادمها واحتكاكها ، شرارات المعرفة ، التي تكشف للعقل عن حقيقتين في وقت معاً ، عند معالجته حقيقة واحدة .. هما : للشيء وضده ، أو الشيء ومقابله .

وعن هذه الثنائية ، نشأ هذا التلازم بين الخير والشر .. فإذا ذكر الخير ، ذكر معه الشرّ ، وظهر معاً في مجال الفكر متقابلين ، تقابل الصورة وسالبها في عمل للصورة « الفتوغرافية » .

والسؤال هنا هو : هل هذا التلازم بين الخير والشر أمر واقع في الحياة ؟

أم أنه مجرد عملية من عمليات العقل ، وطريقة من طرائقه في فهم الأشياء ، وكشف الحقائق ؟

وسؤال آخر .. هل هناك خير ؟ وإذا كان .. فاهو ؟ وهل الشر قائم إلى جانب الخير أبداً ؟ وإن كان .. فاهو ؟ وما الصلة بينه وبين الخير ؟

الخير والشر .. وواقع الحياة :

ولعل أكثر الكلمات دَوْرانا على ألسنة الناس ، كلمتا الخير والشر .. فما عرض لإنسان أمر ، أو وقع له شيء ، إلّا نظر إليه من جانبي الخير والشر ، وإلّا أخذه بأحد الوصفين : الخير والشر .. إن هاتين الكلمتين ، هما ميزان الحياة الذي يقدّر به الإنسان كل شيء يأخذه أو يدعه .. الخير في كفة ، والشر في الكفة الأخرى .. هكذا تجري حياة الناس ، وهكذا تجري تصرفاتهم ويقع سلوكهم ، على حسب ما يشير إليه مؤشر الميزان ، من رجحان إحدى الكفتين على الأخرى .. فإذا تعادلتا ، توقف الإنسان ووقع في حيرة بين ما يأخذ وما يدع !

إننا جميعاً نقول بالخير والشر .. نعرفهما ، ونعمل ونتعامل في حدودهما ، ونزن حظوظنا من كل شيء بهما ..

ومع هذا ، فإن من بعض الفلاسفة والمفكرين من يسكر وجودهما ، ولا يعترف بأن في الحياة خيراً أو شراً ..

فهل يقبل واقع الحياة هذا الرأي ؟ وهل انطلت صفحات الخير والشر من هذا الوجود ، إذعائاً لهذا الرأي ، ونزولاً على حكمه ؟

ولكن .. مهلا ..

ماهو الخير ؟ وماهو الشر ؟

إننا نتحدث منذ أخذنا في هذا الحديث ، عن الخير والشر ، كأنهما حقيقتان واقعتان ، متفق على ماهيتهما ، متعارف على الحدود القائمة بينهما .. مع أن الواقع غير ذلك ..

فمع اعتراف المعترفين بالخير والشر ، فإن خلافاً كبيراً قد وقع بينهم في تحديد الصورة ، التي يكون بها الخير خيراً والشرّ شرّاً ..

ما هي الضوابط التي تضبط معنى الخير ؟ والتي إن تحققت في أمر من الأمور عُرِف أنه خير ؟ وإن تخلف بعضها وتحقق بعضها عُرِفَت نسبة الخير فيه ؟

إنه بغیر هذه الضوابط ستفترق بالناس السبيل ، حيث تعدد المفاهيم للخير والشرّ . على حسب تعدد الناس ، وحسب ما يرون ، وما يُقدِّرون . فلا يلتقون على طريق واحد فيما يأخذون أو يدعون ، ولا فيما يحمدون أو يكرهون ، ولا فيما يثيبون أو يماقبون .

ما الخير إذن ؟

يكاد يكون الخير أمراً بدّهيّاً ، لكثرة إلف الناس له ، وإحساسهم به .. فهو لهذا لا يكاد يُضبط أو يُحصّر داخل حدة محدودة .. إنه مشاع في الناس ، واقع في إحساسهم .. كل يراه من الأفق الذي يعيش فيه .. فيبدو لبعض الناس في صورة القاع الجسدي من طعام وشراب ، ولباس ، وغير هذا مما هو من حظ الجسد ، على حين يراه آخرون في ألوان من الأدبيات ، التي تملو بالروح ، وتسمو بالوجدان .. وبين هذه الآفاق الصاعدة والآفاق النازلة ، درجات لا تكاد تحصى ، وتكاد تكون على تعداد الناس .. فرداً فرداً ..

ولكن إذ قد اختلفت معايير الناس في الخير — وهذا أمر طبيعي — لاختلاف رغباتهم ، وتنوع مطالبهم ، فليس معنى هذا ألا يكون هناك خير ،

ولمّا هذا الاختلاف في ذاته ، دليل على وجوده !

ولعل أول إحساس بالخير ، جاء عن طريق إحساس مادي ، يقع على الجسد من أمور تتصل بحاجات الإنسان الجسدية ، التي تمسك عليه الحياة ، وتدفع عنه أسباب الفناء . فالشيء الذي كان يسدّ حاجة الإنسان للبدائي ، ويشبع جوعته — أيّا كان هذا الشيء — هو خير وخير كثير ..

من أجل هذا كانت تلك الموجودات من حيوان أو نبات أو جسد ، معبودات للإنسان الأول ، حيث ظهرت له ، في صورة نافعة أو ضارة ، وذلك ليرجو خيرها ، ويدفع شرها ..

ومن هنا كان تعدد الآلهة التي عبدها الإنسان في خطواته الأولى في الحياة .. فعبد كل شيء ، إذ كان يرى مصيره مرتبطاً به ، في مجال النفع والضرر على السواء ..

ثم حين خطا الإنسان خطوات إلى الحياة ، وتعرف على وجوه الأشياء ، وأخضعها لسلطانها — ترك عبادتها شيئاً فشيئاً ، ثم ما زال بها يدفعها عن مقام الثأليه والتفديس حتى انتهى به الأمر إلى جمعها جميعاً تحت دائرتين : دائرة نفع كل ما هو خير ، وأخرى تجمع كل ما هو شر ..

فالخير جميعه يصدر عن قوة عليا ، كما أن الشر كله يصدر عن جهة عليا كذلك ، تناظر قوة الخير ، وتقابلها ..

وهكذا انتهى الإنسان في مرحلة متأخرة من حياته إلى عبادة الخير ، والشر ، ولم يستغ أن يجمع بين الخير والشر في دائرة واحدة ، فيجعلهما صادرتين عن قوة واحدة عليا .. لأنه فهم أن الخير لا يلتقي أبداً مع الشر ، وأن الذي يصنع الخير ، لا يصنع الشر !

فلسفة المثنوية :

وقد اطمأن الإنسان إلى هذا المعتقد ، واجتمعت له فيه ، نفسه المشتتة ، وعاد إليه فكرة اللاهث ، الذى كان يجرى وراء كل هذه الآلهة التى لا حصر لها .. ومنذ هذا الوقت استطاع الإنسان أن يتأمل ، وأن يُطيل التأمل فى هذين الإلهين ، اللذين احتويا جميع الآلهة ، وانزعجا كل سلطان على هذا الوجود ..

ولقد نشأ عن هذا التأمل الطويل العميق فى هذين الإلهين ، فلسفة لها أسلوبها الذهنى والمنطقى ، ولها أحكامها القائمة على البرهان والاستدلال .. ولعل أقدم نظر ليس ثوب الفلسفة فى العقيدة « المثنوية » هو نظر حكماء الفرس ، الذين انتهى بهم الرأى إلى القول بإلهين يحكان العالم ، ويتحكان فى مصيره ، هما : إله الخير ، وإله الشر .. وقد رمزوا لإله الخير بالنور « يزدان » وإله الشر بالظلام « أهرمن » .

وقد تفرقت بفلسفة الفرس وحكمائها السبل حول النظر فى هذين الإلهين ، وسلطان كل منهما فى هذا العالم ، وفى الصدام والصراع الذى لا بد أن يقع بينهما ، إذ كانت طبيعة كل منهما على خلاف حاد مع طبيعة الآخر .

فذهب فريق منهم إلى أن « يزدان » — وهو النور — أزلى قديم ، وأما « أهرمن » — وهو الظلام — فحدث مخلوق ..

وفى زمن متأخر جاء « زرادشت » بمذهب يخالف هذا المذهب ، فقال : إن الله واحد قديم ، لا شريك له ولا ضد ولا ندم .. وهو الذى خلق النور والظلام ، ولا يجوز أن ينسب إليه وجود الظلمة .. ولكن الخير والشر ، والصالح والفساد ، والطهارة والخبث ، إنما حدث بامتزاج النور والظلمة ، ولولم يمتزجا

لما كان للعالم وجود !!

وهما — أى الدور والظلام — يتقاومان ، ويقفالبان ، إلى أن يغلب النورُ الظلامَ ، والخيرُ الشرَّ ، ثم يتخلص الخير إلى عالمه ..
والبارى تعالى هو الذى مزجهما وخلطهما لحكمة رآها فى التركيب .. وبرى « زرادشت » أن النور هو الأصل ، وأن وجوده وجود حقيقى ، وأما الظلمة فتبع له .. كاظل بالنسبة إلى الشخص .. ولما كان البارى يرى أنه موجود ، وليس بموجود ، فقد أبدع النور ، وحصل الظلام تبعاً .. لأن من ضرورة الوجود التضاد » (١) .

ونلاحظ هنا أن هذا الرأى يقارب كثيراً ما تقول به التوراة فى سفر التكوين .. فامتحدث به التوراة بكاد يكون نقلاً حرفياً له !
كما يلاحظ أيضاً أن قول « زرادشت » بأن الخير والشرَّ ، والصالح والفساد ، والطهارة والخبث ، إنما حدثت من امتزاج النور والظلمة — يلاحظ أن هذا القول يتفق مع أحدث للنظريات الفلسفية والأخلاقية التى تقول ، بأن الخير والشر لا يوجدان خالصين .. فالخير ممتزج بالشر ، والشر معه الخير .. « فإن مع العسر يسراً * إن مع العسر يسراً » ..
الخير والشر فى مفاير الفلسفة الحديثة :

ولا بد لنا من نظرة إلى عصرنا هذا ، وإلى نظرتة إلى الخير والشر ، عند العلماء ، والفلاسفة ، ورجال الدين والأخلاق ..
فلقد عيّنت الفلسفة الحديثة بالسلوك الإنسانى ، وجعلت الإنسان موضوعاً بارزاً من موضوعات الدراسة والنظر فى منهجها .

كان ماوراء الطبيعة فى الفلاسفة القديمة ، هو كل مايشغل الفلاسفة ، ويسيطر على تفكيرهم .. فجاءت نظرياتهم تخطيطاً لصور من المثاليات القائمة على
(١) انظر الملل والنحل للشهر ستانى .. ج ٢ ص ٦٩ وما بعدها .

«النصورات والفروض .. وطبيعى^٢ الا يكون للإنسان حظ بارز في هذه الفلسفة . وكانت دعوة «أرسطو» إلى النظر في عالم الواقع والحس ، في كرامته المشهورة: «اعرف نفسك» - كانت هذه الدعوة جديرة بأن تؤتى ثمارها، لو أنها تجاوزت الإنسان من حيث هو كائن حتى من كائنات الطبيعة .. ولكن هذه الدعوة نقلت الفلسفة من النظر في السماء، إلى النظر فيما وراء الحسوس من الإنسان .. من روح ، ونفس ، وعقل ، ولم توجه النظر إلى المادة ، ومظاهر الطبيعة التي يعيش الإنسان فيها، بل ويعيش منها وعليها ..

أما في هذا العصر ، ومنذ مطلع القرن التاسع عشر الميلادى ، فقد فُتِنَ الناس بالواقع التجريبي ، الذى يقوم على الاختبار الحسى ، وأصبحت المعامل التجريبية لعلوم الطبيعة وظواهرها ، ميداناً للصراع العقلى بين العلماء .. فتلون التفكير الفلسفى بالصيغة العملية ، وتغير منهج الفلاسفة .. فبعد أن كانت مراحل التفكير الفلسفى تبدأ من السماء ، ثم تنتهى أو لانسكاد تنتهى إلى الأرض - أصبحت الفلاسفة تبدأ من الأرض ، ثم تنتهى أو لا تنتهى إلى السماء .. !

وطبيعى أن يظفر الإنسان بالنصيب الأوفر من عناية الفلاسفة المعاصرين .. إذ كانت الطبيعة موضوع فلسفتهم ، وكان الإنسان هو أعلى ، وأعظم ظاهرة فيها ..

ولما كان الخير والشر^٣ جانبيين بارزين في تفكير الإنسان ، وفى سلوكه ، فقد عُنيت بهما للفلسفة ، فيما عُنيت به من شأن الإنسان ، وحاولت الفلسفة جَهْدَها أن تحدد « القيمة » لكل من الخير والشر^٤ ، وأن تضع الموازين والضوابط لهما ..

وتصور: . كيف يكون الحال ، لو عرف الناس ميزانا دقيقا يزنون به تصرفاتهم - قبل أن تقع - وتبينوا جانب الخير ، وجانب الشر منها ؟ إن إنسانا لن يمد يده ، أو يسعى برجله ، إلى شر أبدا .. وكيف وقد استبان له وجه الخير والشر ، على الصورة التي يقمان بها ؟ .

وقد تقول : إن كثيرا من الأمور يعرف الناس وجه الخير والشر فيها ، ومع هذا ، فإنهم يوقعون الشرّ ويعيونهم مفتوحة له ! فهناك شرّ صراح لاخفاء فيه ، ومع هذا فإنه واقع في سلوك الناس .. قد تقول هذا !

ونحن نوافقك على هذا الاعتراض ، ولكن على شرط أن تتفق معنا على أن مثل هذا الشرّ غير مصحوب « بالحتمية » التي تجعل وقوعه أمرا لازما ، لا مفرّ منه ، عند الذين يتلبسون به على الأقل .. فإن هناك صوراً من الاحتمالية تثور دائماً في وجه ما يبدو أنه شرّ محض !

وهذه « الاحتمالية » هي الضباب الذي يُخفي كثيرا من وجوه الشرّ ، فيما هو شرّ ، وهي السراب الخادع الذي يضل الإنسان ، وبغريه بفعل ما هو شرّ ، وإن كان يراه رأى العين ! !

ولا شك أن رغباتنا ، وعواطفنا ، تلعبان دوراً هاماً ، في مجال العمليات الاحتمالية ، فتقويها أو تضعفها ، على حسب ما عندنا من رغبات وعواطف نحو الشر الذي نقف إزاءه ، وما عندنا من إرادة ، وعزم ، وثورة ، على ضبط هذه الرغبات ، وكبح جماح تلك العواطف ! !

ومع هذا ، فإننا نقول : إنه من الخير أن يظلّ الخير والشرّ في هذه السحب التي تحجب الكثير من معالمها ، فيكون « للاحتتمالية » مكانها في الخير أن يكون شرّاً ، وفي الشرّ أن يكون خيراً - وبذلك تقوم دواعي العمل ، ويكون للحياة

دورانها ، وللناس سعيهم في كل وجه ، فيعملون فيما يحسبون أنه خير ، وإن جاء بالشر !! « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون »
ولو اسقبان للناس وجهه الخير صريحاً ، لكان ركب الحياة كله متجهاً إلى هذا الوجه وحده ، ولكان الناس على طريق واحد !!

ولكن أى ركب هذا الذى يأخذ طريقاً واحداً ؟ إنه ركب جامد صامت لا حركة فيه .. إنه أشبه بالتيار الموجب في القوة الكهربائية .. لا يعمل ، ولا يتحرك ، ولا تصدر عنه فاعلية في إحداث حرارة أو ضوء ، إلا إذا اتصل بالتيار السالب ، وتفاعل معه ! .

إن معالجتنا للأمور ، لا تظهر نتائجها إلا بعد أن نفرغ منها ، ونخرج من أيدينا ، ولو استدارت لنا عواقب الأمور ، فرأيناها قبل أن نعالجها ، لكان شأننا في الحياة غير هذه الشأن ، فإنا أخطأ مخطئاً ، ولا خسر خاسراً ، ولا أصيب مصاب .. وهكذا ، مما يقع للناس ، مما يسوؤهم .. ولكان شاعراً كابن الرواحي على غير ما كان عليه ، من الخوف ، والتردد ، والمعجز ، عن لقاء الحياة . وأما قال هذا القول ، مصوراً به نفسه :

أَفَدَّمْ رِجْلاً رَغْبَةً فِي رَغْبِيَةٍ وَأَمْسَكْ أُخْرَى رَهْبَةً لِّلْمُعَاظِبِ
أَلَا مَنْ يُرْبِي غَابِي قَبْلَ مَذْهَبِي وَمَنْ أَيْنَ؟ وَالْغَايَاتِ بِعَدِّ الْمَذَاهِبِ !

* * *

ونعود فنقول إن للفلسفة الحديثة ، وإن بدأت بالنظر إلى الإنسان ، ممثلاً في المجتمع الإنساني ، فإنها انتهت بالإنسانية ممثلة في الإنسان .. بمعنى أن الإنسان من حيث هو كائن له ذاتيته ، وله مدركاتة ، ومشاعره - هذا الإنسان هو الذى أصبح مركز الدائرة التي تدور حولها الفلسفة الحديثة .. وإذا كان لها نظر إلى

الاجتماع الانساني ، وإلى الروابط التي تربط للفرد بالجماعة ، فهو نظر جانبي يحى تبعاً للنظرة المتبعة اتجاهها مباشراً إلى الإنسان وحده .

ومن هنا كان الحكم على الخير والشر - في تقدير الفلسفة الحديثة - قائماً على أساس فردى بحث ، بمعنى أن الفرد - والفرد وحده - هو الذى له أن يحكم على هذا الأمر بأنه خير أو شر ، ثم إنه ليس هذا بالذى يمنع من أن يحى غيره فينقض عليه حكمه ، فيرى ما رآه غيره خيراً ، شراً ، وما رآه شراً ، هو عنده خير ..

وعلى هذا ، فهناك - عند الفلسفة الحديثة - خير وشر ، ولكن لا ذاتية للخير أو الشر ، بل هما أمران اعتباريان ، فالخير ما رآه الإنسان خيراً . والشر ما رآه شراً .. وإنه لا خير ولا شر في حقيقة الأمر !!

وفي هذا يقول الفيلسوف الأمريكى « ولیم جيمس » : « إن الإنسان هو مصدر الخير والشر ، والفضيلة والرذيلة .. إن الخير خير بالنسبة له ، والشر شر بالقياس إليه .. إن الإنسان هو الخالق الوحيد للقيم في ذلك العالم ، وليس للأشياء من قيمة خلقية إلا باعتبارها هو » !!

ويمكن أن يكون هذا رأى تلخيصاً للفلسفة الحديثة ، وإن دخلت عليه بعض الألوان والأصباغ ، فإن اللون الغالب فيه هو هذا اللون الذى يحول للإنسان وحده تقييم الأشياء ، وتصنيفها ، ووضع كل شئ منها في موضعه من الخير والشر ، والحسن والقبح .. !

الخير والشر في نظر الإسلام :

لا تخفل الشريعة الإسلامية بالنظر للفلسفي في حقائق الأشياء ، ولا تُعفى بالجدل اللفظي حول ماهيتها ، لأن غاية هذه الشريعة ليست تربية للمساكنات

العقلية ، ولا تخرج الفلاسفة والحكماء ، وإنما رسالتها تقوم أساساً على تقويم السلوك ، وتهذيب النفوس ، وإقامة مجتمعات إنسانية على مبادئ الخير والعدل والإحسان .

ومن هنا ، لا نجد في الشريعة الإسلامية تلك التعريفات الجامعة المانعة — كما يقولون — للخير والشر ، والحق والباطل ، والحسن والقبيح ، وغير ذلك من الصور التي عنى الفلاسفة والأخلاقون ، بتحليلها ، والتعرف على عناصرها ، وجمع الصفات المميزة لكل واحد منها . .

فإذا قال الفلاسفة والأخلاقون : « إن الحق هو كذا ، والخير هو كذا ، والحسن كذا — لم نجد في كتاب الله ولا سنة رسوله قولاً عن الحق .. ما هو ؟ والخير ما هو ؟ والحسن ما هو ؟ وإنما نجد دعوات إلى الحق ، والخير ، والإحسان ، وإغراء بها ، وتحريضاً عليها ، ورصداً للجزاء الحسن لمن استقام عليها .. كذلك نجد عكس هذا ، إزاء كل ما هو باطل ، وشر ، وخبيث ! .

ولم يكن إغفال الشريعة الإسلامية لرسم حدود الفضائل ، وتقويم الأخلاق عن تهوين لشأنها ، أو استصغار لخطورها .. وكيف وغاية الشريعة ومقصدها أولاً وأخيراً ، إنما هو تقويم الأخلاق ، وترتيبها ، وإقامتها على منهج سليم مستقيم ! وكيف والنبي الكريم يجعل عنوان رسالته ، ويحصر مهمة نبوته في هذا المجال وحده : فيقول صلوات الله وسلامه عليه : « إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ » ؟

فليس عن تهوين إذن من شأن الأخلاق ، ولا عن استصغار لخطورها ، هذا الاتجاه الذي اتجهت إليه الشريعة في إغفالها للبحث عن « ماهية » الأخلاق .. إذ كان مقصد الشريعة وهدفها — كما قلنا — هو الجانب العملي

للأخلاق .. الجانب السلوكي ، الذي لا يُقْنى في تعديله وتقويمه ، الجدلُ الفلسفي ، أو النظر المنطقي ، وإنما الذي يُرجى منه النفع في هذا المقام ، هو إثارة مشاعر السموة للنفسي في الإنسان ، ووصله بالاجتماع الإنساني بصلات الأخوة ، والحنان والرحمة .. فذلك هو الذي يقيم من الإنسان إنساناً صالحاً في بناء مجتمع صالح .

فالقرآن الكريم يحض على الأعمال الصالحة ويركبها ، ويرفع منازل أهلها ، ويبعد بمحنات الله ورضوانه عليها ..

بذكر للقرآن الكريم « التقوى » في مواضع كثيرة ، مثل قوله تعالى :
 « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ
 لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ » .. (٧٠ - ٧١ : الأحزاب)

فما هو العمل الصالح ؟ وما هي التقوى ؟ وما القول السديد ؟ .. كل ذلك لم يشأ القرآن الكريم أن يعرض له بالكشف عن « ماهيته » ورسم حدوده .. نعم ، هناك أمور واضحة صريحة في باب الخير ، كما أن هناك أموراً واضحة صريحة في باب الشر .. ولكننا على هذا الوضوح ، ومع تلك الصراحة ، لانقع من النفوس موقفاً واحداً .. فإذا انفتحت النفوس على أن العدل جميل .. فإنه في نفس عمر بن الخطاب مثلاً ، غيره في نفس كثير من الناس .. هو خير لاشك فيه .. تدعو إليه الشريعة وتأمربه ، وتثيب عليه .. ولكننا لانستطيع أن نضعه في معادلة جبرية . أو تحلله تحليلًا كميًا .. إنه العدل ، وكفى ! وإنه الخير وكفى !

« الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشبهات » هكذا يقول الرسول الكريم .. وليست الشبهة في الحلال في ذاته ، أو الحرام في ذاته ، وإنما تقع الشبهة في الملابس التي تلبس الحلال أو الحرام ، وفي الوضع الذي يكون عليه الإنسان إزاء ما هو حلال وحرام .. !

أنترك الأمور إذن بلا ضابط هكذا ؟ ..

كلا .. ومن قال هذا ؟

إن ربّان السفينة إذا أدارا محركها أو قرّدا قلوها ، هو هالك لاحالة ، إذا هو لم يعرف الوجهة التي يتجه إليها ، وإذا لم يكن معه « بوصلة » أو ما يشبهها ، ليستقمن بها على معرفة الشرق والغرب ، والشمال والجنوب ، وإذا لم يكن معه « بوصلة » أخرى أو ما يشبهها ، يقيس بها الأعماق ، أو يستدلّ بها على مهابت الرياح !

والإنسان هو سفينة في محيط هذه الحياة .. ربّانه العقل ، وقلوعه النفس ، ونزعاته وأهواؤه ، هي التي تملأ قلوها وتدفعها .. !

لابد إذن من « بوصلة » تضبط سيره ، وتحدد وجهته .. وما غفلت قدرة الحكيم للعليم عن هذا .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. وكيف ، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه .. ثم هدى ؟

لقد أودع الخالق العظيم في الإنسان أدق « بوصلة » وأضبطها .. إنها « القلب » .. وحسبك بالقلب السليم « بوصلة » عاملة في سفينة الحياة !

لقد اعتمد الإسلام على القلب في تقويم الأخلاق ، وفي التعرف على الخير والشر ، والحسن والقيبح .. ووكل إليه الفصل في خير الأمور وشرها ، وحسنها وقيبحها ..

إن القلب في نظر الإسلام ، هو العين الباصرة ، التي تكشف للإنسان مسالكه ، وتحديد المستقيم والمعوج من طريقه ..

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تتجه إلى القلب وتحدث إليه .. فيقول سبحانه وتعالى : « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب » (٣٧ : ق) ويقول

سبحانه : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله .. ألا بذكر الله تطمئن القلوب » (٢٨ : الرعد) .

والرسول الكريم ، يقوّه بشأن القلب ، ويكشف عن آثاره في الإنسان ، فيقول - صلوات الله وسلامه عليه - « ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلّحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله .. ألا وهي القلب » ..

ويقول الرسول الكريم في تعريف الخير والشر ، وفي التعرف عليهما : « البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس ، وتردد في الصدر .. استفت قلبك وإن أفنك الناس وأفتوك » ..

الإسلام إذن ، يمتزج بالخير والشر .. لأنهما أمران واقعان في الحياة ، يعيشان في الناس ، ويعيش فيهما للناس .. وقد جاءت الشريعة الإسلامية أمراً بالخير ، ناهية عن الشر .. وأشارت إلى أمور بذاتها عدتها خيراً ، وأخرى اعتبرتها شراً .. ثم جمعت الخير كله في دائرة واحدة هي « المعروف » وطوت الشر كله تحت حكم واحد ، هو « المفكر » : يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المفكر » .. فالخير هو « المعروف » أو وجه بارز من وجوه المعروف ، والشر هو المفكر ، أو وجه كالح من وجوه « المفكر » ..

والسؤال هنا - ونحن في معرض البحث عن الخير والشر - إذا كان الخير أمراً محموداً ، ودعوة من دعوات السماء إلى لقائه ، والعمل به - فلم كان هذا الشر ؟ وما حكمة وجوده ؟

الشر موجود .. هذه حقيقة مسلم بها ، لا سبيل إلى إنكارها .. أو تجاهلها !

أما ، لماذا وجد ؟ وما حكمة وجوده ؟ وهلا تحوّلت الحياة للخير ، وخلصت للشر ؟ ..

أما هذا ، فهو الذى يدور حوله الخلاف ، ويكثر فيه الجدل ..

وقد نجيب الإسلام - منذ قام - بإحاطة هذه الفتنة ، فلم يطرق بابها من أية جهة ، ولم يُشر إليها من قريب أو بعيد .. والحكمة فى هذا ظاهرة .. إذ لا جدوى من أن يقيم الإسلام لوجود الشرّ علةً أو عللاً .. إنه موجود .. وكفى .. « وحسبك من شرّ سماعه » ١ .. والخزم كل الخزم فى توقيه ، ودفعه ، والخلاص منه ..

إنه لمن السفاهة الفليضة ، والخسران المبين ، أن يرى الإنسان حيواناً يريد أن ينقض عليه ويفترسه ، ثم لا يطلب النجاة لنفسه ، بل يستغرق فى تأملات سخيفة ليحجيب على هذا السؤال : ما هذا الحيوان المؤذى ؟ ولم كان ؟

لم بُرد الإسلام أن يسوق أتباعه إلى هذه المواقف للخامرة .. بل صرّهم عنها صرّفاً ، وختل بينهم وبين الحياة بخيرها وشرها ؛ بعد أن أراهم منازل الخير وثمراته ، وأطعمهم فيه ، ودعاهم إليه ، ثم أراهم مزالتى الشرّ ، ومفباته ، وخوفهم منه ، وتوعدم على الاتصال به ..

أليس ذلك هو النهج الفاسد ، والطريق المستقيم فى تقديم الأخلاق وتربية النفوس ؟

لقد كان ذلك هو طريق الإسلام ، وكان ذلك هو موقفه حيال هذه القضية .. لم يوقد نارها ، ولم يُلْقِ لها وقوداً ..

واسكن حين اتصل المسلمون بالأسم المجاورة ، وعرفوا شيئاً من فلسفة اليونان والهند ، وشيئاً من معتقدات الفرس ، تحركت فى نفوسهم هذه الفتنة « الخلافة » .. لماذا وُجد الشر ؟

وقد فتحت الإجابة على هذا السؤال باب فتنة ، أخذ يقسع شيئاً فشيئاً ،

حتى دخله المسلمون جميعاً ، وانقسموا إلى فرق وطوائف ، ولكل فرقة مقولاتها ولكل طائفة حُججها .. حتى كان من ظلك الجدَلِ محصولٌ وفير من الكلام !!

ولا زبد أن نعرض لهذا الجدَل ، فهو مبسوط في كتب علم الكلام^(١) .

والذي نحب أن نقرره هنا .. هو أن الإسلام بوجه اهتمامه أولاً وقبل كل شيء ، إلى مجاهدة الشر الذي يعيش في مجال الناس فعلاً ، وإلى محاولة التغلب عليه ، والانتصار للخير ، والانتحياز إلى جانبه .. فذلك هو الجدير بالإنسان ، من حيث هو إنسان ، يحترم عقله ، ويسنهدى بقلبه ، ومن حيث هو كائن اجتماعي ، يعيش في المجتمع الإنساني .. ومن خيره وخير الجماعة أن يكون عضواً في هذا المجتمع الكبير ، يسعد بسعادته ، ويشقى بشقائه ..

إن الإسلام ، لا يضع الشر في مجال العدم بالنسبة للخير ، بل يراه كياناً قائماً بذاته إزاء الخير .. فلشر - في نظر الإسلام - ذاتية قائمة في الحياة ، وعلى الناس أن يأخذوا حذرهم منه ، وأن يعملوا له حساباً في موازنة الأمور التي تعرض لهم .

لقد حاول كثير من مفكرى الإسلام ، أن يهوتوا من شأن الشر ، وأن يجعلوا وجوده في الحياة ، شيئاً عارضاً ، ينجى في ثباته الخير !

وكانهم أرادوا بهذا أن يبرهنوا صنع الله من هذا الفحص ، الذي يلحق بالوجود ، إذا قيل إن الشر قد نجم فيه !!

وهذا دفاع غير موفق .. إذ أنه ينكر أمراً واقعاً يعيش في الناس .. وهو الشر .. وكان خيراً من هذا الدفاع أن يعترفوا بالشر .. ولكيه شر لا يرتفع

(١) انظر في هذا كتابنا « القضاء والقدر .. بين الفلسفة والدين » .

إلى أكثر من ضرورات الحياة .. الحياة الإنسانية ، التي يُعتبر الشرّ فيها عنصراً من العناصر العاملة في دفع عجلة الحياة ، ودوران دولاب للعمل فيها ..

يقول الجاحظ : « اعلم أن المصلحة في ابتداء أمر الدنيا إلى انقضاء مدتها ، امتزاجُ الخير بالشر ، والضارِّ بالنافع ، والمكروه بالسارِّ ، والنَّصمة بالرفعة ، والكثرة بالقلّة .. ولو كان الشرّ صِرْفاً ، لهلك الخلق ، أو كان الخير محضاً اسقطت الحنة ، وتعطلت أسباب الفكرة ..

ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة ، ومتى ذهب التخبير ، ذهب التمييز ، ولم يكن للعالم ثبوت وتوقف وتعلم ، ولم يكن علم ، ولا يُعرف باب التدبير ، ولا دفع المضرة ، ولا اختلاف المنفعة ، ولا صبرٌ على مكروه ، ولا شكرٌ على محبوب ، ولا تفاضلٌ في جانب ، ولا تنافسٌ في درجة ، وبطلت فرحة الظفر ، وعِزة الغلبة .. ولم يكن على ظهرها (أى الدنيا) مُحقٌّ يحدّ عن الحق ، وبطل يحدّث الباطل ، وموفق يحدّ برّد اليقين .. ولم يكن للنفوس آمال ، ولم تشعبها الأطماع ^(١) » .

فالجاحظ هنا يكشف عن الدور ، الذي يؤديه للتفاوت بين الأمور ، في امتداد مجال التنافس بين الناس ..

إن الاختلاف بين الأشياء في مجال الخير والشرّ ، هو الذي يملأ كل فراغ في الحياة ، ويُفسح لكل إنسان مكاناً في قافلة الحياة ، حسب استمداه ، ونزاعه .. وهكذا تتحرك الحياة كلها ، في آفاقها الصاعدة والهابطة ، على السواء !

والذي ينظر إلى الحياة نظرة فردية جانبية ، يرى هذا التفاوت بين الناس

وأوضاعهم في هذه الحياة .. فيرى قما عالية ، بينما يرى سفوحاً ، ومنحدرات ، بل وحفرًا .. ولكنه إذا نظر إلى الحياة عامة شاملة ، لم ير إلا وحدة منتظمة ، وإسقاطاً مستويًا ، لا تجود فيه ، ولا منحدرات .. كالذي ينظر من طائرة حلقة في آفاق السماء ، إلى مدينة واسعة الأرجاء .. إنه يرى دورها وقصورها ، وأكواخها ، ونواطع سحبها - في مستوى واحد .. كسطح أملس ، لا فرق بين الأكواخ والقصور ..

يقول الفيلسوف الأمريكي « بوردن باركر باون » : « إن أفراد الناس يؤثر بعضهم في بعض ، وقد يعارض بعضهم بعضاً .. لكن هذا التضاد بينهم ، وهذا الانفصال والتجزؤ ، يذوب كله في عنصر واحد يحتويهم جميعاً .. وما قد يبدو في عالم الجزئيات تضاداً ، إن هو في حقيقة الأمر إلا اتساق ، لو نظر إليه من أعلى نظرة ترى تفصيلات الوجود كلها واحدة في كل واحد » .

فهذا الفهم للحياة ، لا يتكرر وجود للشرّ وذاتيته في واقع الحياة الإنسانية ، ولكنه حين يرتفع بالنظر عن الحياة الإنسانية الفردية ، وعن مستوى هذه الأرض ، لا يرى إلا عالمًا مُشرقًا ، بفيض بالحسن والجمال .

إن حواسنا ، ومشاعرنا ، ومداركنا ، مضبوطة على مستوى هذا الوجود الأرضي الذي نميش فيه .. وهذا التناقض ، والتضاد ، والتعاند ، الذي نراه - هو مما يقتضيه وجودنا ، وتولده حاجتنا ، وتحققه مدركانتنا وحواسنا .

ويقول للجاحظ : « وأظنك ممن يرى الطاووس ، أكرم على الله من الغراب ، وأن الغزال أحب إلى الله من الذئب .. فإنما هذه أمور فرقتها الله الله تعالى في عيون الناس ، وميزها في طبائع العباد ، فجعل بعضها أقرب بهم

شبهًا ، وجعل بعضها إنسيًا ، وجعل بعضها وحشيًا ، وبعضها عاديًا ،
وبعضها قاتلاً ..

وكذلك الدرة والخمرزة ، والنمرة ، والجرمة .. فلا تذهب إلى ماتريك
المين ، واذهب إلى مايريك العقلم ..

« وللأمور حكم ظاهر للحواس ، وحكم باطن للمقول .. والعقل هو
الحجة .. وقد علمنا أن خزنة النار من اللائكة ، ليسوا بدون خزنة
الجنة ، وأن ملك الموت ليس دون ملك السحاب ، وإن آتانا بالغيث ، وجآب
الحياة » (١) .

والذى يَمْنِينَا من هذا الكلام ، أن الموجودات إنما تأخذ كيفيتها على
حسب مدركاتنا ، أو بمعنى أصح ، أننا نسكتيف الموجودات حسب وقوعها على
نحواسنا ومدركاتنا ..

وإذا كان الإسلام قد جعل معيار الأخلاق وتقويمها إلى بصيرة الإنسان ،
يحتكم فيها إلى قلبه ، ويرجع فيها إلى ضميره - فإنه لم يغفل عن الجانِب
الضعيف فى الإنسان ، ذلك الجانِب الذى تهب من جهته الأهواء الذاتية ،
والشهوات الشخصية ، فتثير الاضطراب فى كيان الإنسان ، وتنفذ به بالهلاك الذى
يهدد سفينته الضاربة فى محيط الحياة .. فى كيان الإنسان نفس أمارة بالسوء ،
ورغبات نزاعة إلى الهوى ..

لهذا كانت تعاليم الإسلام ، موجهة إلى تقوية هذا الجانِب الضعيف فى
الإنسان ، ودعمه بكل ما يضمن للإنسان الأمن والسلام من هذا الجانِب ، لونه
اتباع وصايا الشريعة ، وعمل بها .

وبما جاء به الإسلام في هذا :

أولاً : أنه جعل الخير خيراً في ذاته ، وللشرّ شرّاً في ذاته ، ولم يلتفت إلى تلك التصورات الذهنية أطبيعة الشرّ والخير ، وإنما نظر إليهما على أنهما كائنان قائمان في الحياة ، يشعر بهما المرء ، ويجد آثارهما في نفسه . .

فالبار إذ يستدفيء الإنسان ، بها خير ، والنار إذ تحرقه ، شرّ . . إنها خير وخير محض في حال ، وشر وشر محض في حال .. هذا جانب الخير يراه الإنسان في الأشياء حين يقيسها إلى نفسه ، ويحكم عليها بما تقتضيه مصلحته . . ومثل هذا جانب الشرّ ، الذي يراه الإنسان في الأشياء ، حين يأخذها بمعياره الشخصي الذاتي أيضاً .

ولا تحسبن الإسلام يحمل الخير والشرّ محصورين في دائرة الإنسان الذاتية ، وفي الجانِبِ الحسَنِيِّ من هذه الدائرة .. أى جانب الألفة والألم .. وكلاً .. فهذا جانب وإن لم ينسكركه الإسلام في تقويم الخير والشرّ ، لأنه قائم في الحياة ، لا يستطيع الناس الانفصال عنه ، إلا أن الإسلام - فوق هذا - يعاوب هذا الإحساس ، فيرتفع ، عن الجانِبِ المادّي إلى الجانِبِ الروحي ، ومن جانب الذاتية الفردية في الإنسان ، إلى جانب المجتمع الإنساني من أضيق حدوده إلى آخرها ، امتداداً وانساعاً .. ومن أجل هذا كانت دعوة الإسلام إلى التخلّف من متاع الدنيا ، كما كانت دعوته إلى البذل ، والإيتار ، والتضحية ، ثم كان وعده بالثواب والعقاب ، والجنة والنار في الآخرة .

وثانياً : كشف الإسلام للناس عن كثير من وجوه الخير والشرّ ، إذ نصّ على كثير من الأمور اعتبرها خيراً ، ودعا الناس إليها ، وأمرهم بها ، ووعدهم للجزاء الحسن عليها .. كالصدق ، والصبر ، وبرّ الوالدين ، والإحسان إلى الناس ، بالقول والعمل ، والوفاء بالعهد وأداء الأمانات إلى أهلها ، والحكم

بالعدل .. وكثير غير هذا ، مما ثبت عند الناس خيرُهُ ، ووجدوا آثاره الطيبة في حياتهم الخاصة والعامة على السواء .

وكما كشف الإسلام عن كثير من وجوه الخير ، كشف كذلك عن كثير من وجوه الشرِّ ، كالقتل ، والسرقه ، والخمر ، واللبس ، والزنا ، والربا ، والكذب ، وشهادة الزور ، والغيبة ، والنميمة ، والافتقار ، والنفس ، والظلم واللبس ، والعدوان ، وكثير غير هذا ، مما جاء به القرآن ، ويثبت السنة المطهرة ..

ولا شك أن الإسلام إذ يكشف عن وجوه الخير والشر ، فإنما ليؤكد ما استقرَّ في ضمير الناس ، وما وقع لعقولهم وقلوبهم من هذه الوجوه كلها ، وبهذا تلتقي في قالب السلم كلمة السماء ، مع منطق العقل ، وواقع الحياة .. فيقبل على الخير ، ويعيش معه ، ويفأى عن الشرِّ ، ويحاذر الاتصال به !

وإنه لا حاجة لدى عقل على أن الله سبحانه هو الذي أوجد الشرِّ ، كما أوجد الإنسان الذي يتعامل معه ، وإذن فلا يُحاسب على لقاء شيء كتب عليه أن يلقاه . لا حاجة لدى عقل على هذا ، فإنه كما أوجد الله الشرِّ ، أوجد الخير ، ثم دعا إلى الخير ، وحذّر من الشرِّ ، وجعل للإنسان عقلاً يفهم به إلى الخير والشرِّ . ثم جعل للخير أثراً طيباً في عاجل الإنسان وآجله ، وجعل للشرِّ أثراً سيئاً في عاجله وآجله .. فإذا انصرف الإنسان عما ينفعه إلى ما يضره ، وآثر ما يسوؤه على ما يسره ، فهو الذي جلب على نفسه ما جآب من مكروه ، لأنه هو الذي آثره ، ورضى به !

إن الحياة بخيرها وشرها ، أشبه بمائدة ممدودة ، عليها ألوان من الأطعمة ، بعضها طيب ، يفيد الجسم وينميّه ، وبعضها خبيث يُعطب الجسم ويفسده . وعلى كل لون من ألوان الطعام لافحة تحدد صفته ، وتكشف عن حقيقته ، وآثره

فيمن يتناوله .. وليس هذا فحسب ، بل إنه يقوم على هذه المائدة : « ناصح أمين ، يدعو إلى الأكل من الطيب ، ويحذر من مدّ الأيدي إلى الخبيث : » « يأبى الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طليئاً .. ولا تتبعوا خطوات الشيطان .. إنه ليكم عدوً مبين » (البقرة : ١٦٨) على أنه ليس لهذا الناصح أن يمسك بأيدي الآكلين على هذا الطعام أو ذلك : « بل الإنسان على نفسه بصيرة » (١٤ : القيامة) .. « قد جاءكم بصائرٌ من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فملعبها » (١٠٤ : الأنعام) ..

إن الإسلام ليعتزم الإنسان ، ويرفع قدره ، ويُعَلِّم منزلته ، ويخرج به عن دائرة الطفولة إلى مجال الرشد ، وحمل المسؤولية .. وقد أمده الإسلام بأمداد الرعاية والهداية ، بما بعث من رسول كريم ، يحمل بين يديه آيات الله وكلماته وضئمة مشرقة ، تجلو غياهب الرّيب ، وتكشف وجوه المذكر ، فالحلال بين والحرام بين .. وما على الإنسان إلا أن يجمع رأيه ، ويحزم أمره على اختيار للطريق السوى .. طريق الخير ، والحق ، والإحسان .. واجتناب الطرق المليئة بالمعثر والمهلك .. طرق الشر ، والبغى ، والدوان ..

أما التحكك بالمأحكات والسفطات ، فجذل عقيم لا يلد إلا البوار والملاك .. وللعاقل من دان نفسه قبل أن يُدان ، وتوقى الشرّ قبل أن يقع فيه .

الآيات : (٣٦ - ٤٧)

« وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ يَمْخِذُونَ لَكُمْ أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَخَذِلُ اللَّهُ أَيْدِيَهُمْ وَأَسْوَاقُهُمْ يُنَازِلُهُمْ وَاللَّهُ مُخِذٌ لِّأَيْدِي الظَّالِمِينَ » (٣٦) خَلَقَ الْإِنْسَانَ

مِنْ عَجَلٍ سَأَرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (٣٧) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٨) أَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَسْكُونُونَ
 عَنْ وُجُوهِهِمْ أُنْفَارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٣٩) بَلْ تَأْتِيهِمْ
 بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ (٤٠) وَلَقَدْ اسْتَهْزَى
 بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٤١)
 قُلْ مَنْ يَكْلُو كُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرِّحْمِ بَلْ ذَكَرَ رَبَّهُمْ
 مُعْرِضُونَ (٤٢) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ
 أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِمَّنْ يُصْحَبُونَ (٤٣) بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ
 عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمْ
 الْغَالِبُونَ (٤٤) قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ
 إِذَا مَا يُنذَرُونَ (٤٥) وَإِنَّ مَسْئَلَهُمْ نَفْحَةً مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ بَا وَبَلَّغْنَا
 إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (٤٦) وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لَيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ
 نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا
 حَاسِبِينَ (٤٧)

التفسير :

• قوله تعالى :

«وإذ أراك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً، أهذا الذي يذكر آلهكم

وهم يذكر الرحمن هم كافرون» ..

مما كان يلقي به المشركون النبيّ - صلوات الله وسلامه عليه - الاستهزاء

به ، والسخرية منه ، ورميه بقوارص الكلام ، وخش القول .. فذلك هو سلاح
 من أسلحة الجاهلين ، الذين لا يحسنون غير السفاهة والفحش ، حين تقهرهم
 الحجة ، ويخزهم البرهان ..

— وفي قوله تعالى : « وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هُزُوا .. »
 « إن » هنا بمعنى « ما » النافية ، أى ما يتخذونك إلا هُزُوا .. وهذا تهديد
 لمؤلاء الكافرين ، وفضح لما يدور فى رؤوسهم ، وتقلظ به شفاههم ، وتقامز
 به عيونهم .. إنهم إذا رأوا الذى تحركت هذه الكلاب التى تنبح فى صدورهم ،
 فأرسلوها نظرات حانقة ، وأطلقوها كلمات محمومة مجنونة ، ترى النبى من بعيد
 ومن قريب .. فليست هناك كلمة طيبة تخرج من أفواههم ، أو نظرة وادعة
 تطرف بها عيونهم ..

— وقوله تعالى : « أهذا الذى يذكر آلهتكم » .. هو بعض مايجرى على
 ألسنتهم من سفاهة .. والاستفهام هنا للاستهزاء والاستنكار ، واستصغار قدر
 النبى الذى يتناول إلى هذه الآلهة ، فيذكرها بما يذكر من سوء عابديها !

— وقوله تعالى : « وم يذكر الرحمن هم كفروا » جملة حالية .. أى أنهم
 يقولون هذا القول فى النبى وينكرون عليه أن يذكر آلهتهم ؛ وأن يجترئ على
 مقامها ، فى حال هم فيها قائمون على جُرم غليظ ، إذ كفروا بالرحمن ، الذى وسعهم
 رحمته ، فلم يجعل لهم العذاب ، وأفاض عليهم من فضله وإحسانه ، فلم يقطع أمداده
 عنهم .. فالهم يتأرون على آلهتهم العماء الخرساء ، ولا يغارون على مقام الله
 « الرحمن » وقد أجلوه من قلوبهم ، وأخلوا مشاعرهم من كل توقير له ؟
 * قوله تعالى :

« خُلِقَ الإنسان من عَجَلٍ سَأريكم آياتى فلا تستعجلون » .

الإنسان هنا ، هو مطلق الإنسان .. فكل إنسان مفلور على حب العاجل
 يستعجل كل شئ .. الخير والشر .. كما يقول الله تعالى : « وكان الإنسان
 عَجَولا » (١١ : الإبراء) .

ولهذا كان مما دعت إليه الشرائع السماوية « للصبر » الذي هو الدواء الذي يخفف من هذا الداء ..

وفي هذا يقول سبحانه : « واستعينوا بالصبر والصلاة » (٤٥ : البقرة) ويقول : « والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » (سورة العصر) .

فالصبر هو زاد المؤمنين ، وهو عُدتهم في مواجهة الحياة ..

أما من تخففوا من هذا الزاد ، فإنهم أبدأ في همّ وقلق ، تمرّ الأيام بهم بطيئة ثقيلة .. يريدون أن يجتمع لهم في يومهم كل ما يمكن أن تطوله أيديهم ، وتمتد إليه آمالهم .. إنهم يريدون حياتهم يوماً واحداً أو ليلة واحدة ، كلية جنود الحرب ، يقضونها ليلة صاخبة لاهية ، يُفرغون فيها كل ما في جيوبهم ، ويُلْقون في وقودها كل مامعهم من مالٍ ومتاع .. أما القلب فلا نظر إليه ، ولا حساب له ..

والشركون يستعجلون كل شيء .. حتى الهلاك ، والبلاء الذي أنذروا به ، ويقولون في إلحاح وجحاح : متى هو ؟

— وفي قوله تعالى : « سأريكم آياتي فلا تستعجلون » هو الجواب على ما يستعجل به المشركون من عذاب الله ، ومن الجزى الذي سيحل بهم يوم يحى نصر الله والفتح .. وهو تهديد للشركيين ، بما سيلقون على يد المؤمنين من هوان وذلة ، يوم يروُن آيات الله ، ويوم تهزم لفئة القليلة لفئة الكثرة ! * قوله تعالى :

« لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم وهم لا ينصرون » ..

جواب الشرط هنا محذوف ، وتقديره : لويلم الذين كفروا ما ينتظروهم من بلاء وعذاب يوم يأتيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، أما استمعجلا ما أنذروا به من عذاب الله .

— وفي قوله تعالى : « ولا هم يُنصرون » إشارة إلى أنهم لن ينصروا في هذه الدنيا ، بل ستحل الهزيمة بهم ، وأنهم لن يجدوا في الآخرة من ينصرهم من بأس الله إذا جاءهم .

• قوله تعالى :

« بل تأتيهم بغتة فتبهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون » .

الضمير في « تأتيهم » يراد به الساعة التي يكذبون بها ، ويستمعجلونها .. فالساعة لأنأتيهم حسب تقديرهم ، وحسب موعد معلوم لهم .. بل ستأتيهم بغتة ، أى مباغتة ، ومفاجأة « فتبهم » أى تخزيهم ، وتفضح معتقدهم فيها .. « فلا يستطيعون ردها » أى دفعها ومنعها .. إنها بلاء واقع بهم ، ليس لها دافع .. « ولا هم ينظرون » أى لا ينتظر بهم في الدنيا ، حتى يصححوا معتقدهم ، ويهيئوا أنفسهم للقاء هذا اليوم ..

• قوله تعالى :

« ولقد استهزئ برُّسُل من قبلك فحاق بالذين سخَّروا منهم ما كانوا به

يستهزئون » ..

هو عزاء للنبي ، وتمسيرة لما يلقى من قومه من أذى ، وما يواجه به من استهزاء وسخرية .. فهو ليس وحده من بين رسل الله ، الذى وقف منه قومه هذا الموقف اللئيم ، بل إن كثيراً من رسل الله قد أعنتهم أقوامهم ، وأغروا بهم السفهاء منهم ..

— وقوله تعالى : « غاق بالذين سخرنا منهم ما كانوا به يستهزئون » هو تهديد لهؤلاء المشركين ، وأنه سيحقق بهم ما حاق بالمستهزئين من قبلهم برسل الله ، وسيلقون حساب هذه السخرية عذاباً ونكالا ..
* قوله تعالى :

« قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون » .

الكلأ ، والكلاءة : الحفظ والرعاية ، والحراسة .. يقال : كلأه الله : أى حرسه وحفظه .. ومنه الكلأ ، وهو العشب الذى ترعاه الماشية ، والذى عليه قوام حياتها ..

والمعنى : من يكلؤكم أيها الكاذبون الضالون للمشركون ، ويحفظكم من الله إن أراد بكم سوءاً ، أو أخذكم بعذاب من عذابه بالليل أو بالنهار ؟ أهياك من آلمتكم ومعبوداتكم من يدفع عنكم بأس الله إن جاءكم ؟ انظروا إلى هذه الآلهة وماذا يمكن أن يكون لها من حول وطول أمام حول الله وطوله ؟ إنه لا شيء إلا العجز والاستخزاء ..

وفى الآية الكريمة إشارتان :

الأولى فى قوله تعالى : « يكلؤكم » وقد جاءت بمعنى يمنعكم ، ويحرسكم .. وفى التعبير عن هذا بالكلاءة إشارة إلى أن الإنسان - مهما ملك من جاه وقوة وسلطان - هو كائن عاجز ضعيف ، محتاج إلى قوة عليا ، ترعاه ، وتمدّه بأسباب الحياة والبقاء .

والإشارة الثانية فى قوله تعالى : « من الرحمن » وقد جاءت هذه للصفة الكريمة من صفات الله سبحانه وتعالى ، لتشير إلى واسع رحمته ، وعظيم فضله ، وأن هؤلاء المشركين الضالين ، قد بالغوا فى غيهم ، وضلالهم ، ومخادتهم لله

ورسوله ، حتى إن زحمة الله - مع سعتها - تكاد تطردم من رحاب فضلها وجودها . .

— وفي قوله تعالى : « بل هم عن ذكر ربهم معرضون » - إشارة إلى أن هؤلاء المشركين ، قد شغلوا بآلهم فيه من لهو ومتاع ، وأنهم لهذا لا يذكرون الله ، وأنه إذا جاءهم من يذكّرهم بالله ، ويعرض عليهم آياته وكلماته ، أعرضوا ، وسفّهوا . . وذلك غاية في الضلال والخسران . . إذ أنه قد يغفل الإنسان عن الخطر الذي يتهدد به ، وينسى أو يتناسى المكروه الذي يترصده ، فإذا هلك في هذا الوجه ، كان له بعض العذر عند نفسه أو عند الناس ، أما من يُنبّه إلى الخطر فلا ينتبه ، ويحذر من البلاء فلا يرعوى ، فإنه إذا لقي مصيره المشوم ، لم يجد من يعذّره ، أو يرثى له . .

* قوله تعالى :

« أم لم آلهة تتهمهم من دوننا ؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يُصحبون » .

هو مطالبة هؤلاء المشركين الذين لجؤا في ضلالهم وطفيانهم ، أن يأتوا بمن يمتهم من دون الله ، ويدفع عنهم بأسه إن جاءهم . . فليسأل المشركون أنفسهم هذا السؤال : ألهم آلهة تتهمهم من دون الله ؟ فإن هم عموا عن حقيقة آلهتهم ، وقالوا : نعم ، إن لنا آلهة نعبدها ، ونرجو نصرها وعونها - إن هم قالوا هذا الضلال ، وجدوا في قوله تعالى : « لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يُصحبون » - ما يردّ عليهم هذا السّفَه ، ويُبطل هذا الباطل . . فإن هذه الآلهة لا تستطيع الدفاع عن نفسها ، ولا ردّ السوء إذا وقع بها ، فكيف تنصر غيرها ، وتدفع السوء عنه ؟ .

— وفي قوله تعالى : « ولا هم منا يُصحبون » إشارة إلى أن هؤلاء المشركين ،

لا يجدون من آلهتهم نصراً ، كما أنهم لا يجدون من الله عوناً ، ولا نصراً ..
إذ لا عمل يشفع لهم عند الله ، ويرد عنهم بأسه ، فلا يصحبون من الله بعون
أو نصر ..

• قوله تعالى :

« بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمرُ أفلا يرون أنا نأتى
الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون » .

أى أن هؤلاء المشركين قد مدّ الله لهم ، فى ضلالهم ، ولم يعجل لهم العذاب
بل متعهم ، كما متّع آباءهم المشركين من قبلهم ، حتى استوفوا آجالهم ..
وقد حسبوا - لضلالهم - أن الله غافل عما يعمل الظالمون ، وأنهم بمنجاة من بأس
الله ، لما فى أيديهم من مال ومتاع .. وذلك ظنهم بربتهم هو الذى أرداهم ..

لقد جهلوا قدر الله ، ولم يرجوا له وقاراً ، ولم يحشوا له بأساً .. ولونظروا
خياً بين أيديهم وما خلفهم لراوا كيف تأتى غير الله ، وكيف يقع بأسه بالظالمين
حكم أهلك الله قبلهم من قرون ؟ وكم أذل من جبابرة ؟ وكم بذل من أحوال
وأوضاع ؟ فهل بقى حال على حاله ، أو ظل ذو سلطان فى سلطانه ؟ أم أنهم هم
القوة التى لا تغلب ولا تنزل بها الأحداث والغير ؟ « أفلا يرون أنا نأتى الأرض
ننقصها من أطرافها ؟ أفهم الغالبون ؟ » والاستفهام الأول الأمر ، والثانى
للتهديد ..

والمراد بالاستفهام الأمرى : إلفات المشركين إلى ما يقع من غير الله فى
الناس ، وأنه سبحانه القوى القهار ، يذل الجبابرة ، ويرغم أنوف المتكبرين ،
فإذا هم فى لباس القلة بعد العزة ، وفى دار المهوان بعد الكرامة ، وفى ضنك
العيش بعد الفعمة والرفاهية .. هذه سفة الله فى هذه الدنيا ، فلا شئ فيها يبقى على
حال ، بل كل شئ إلى زوال : « أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من

أطرافها ؟ فالنقص لأطراف الأرض هو النقص في النعم ، من مال ، ومقاع ،
وبنين ، ومن قوة وصحة ، ومن جاه وسلطان ، يقابل ذلك زيادة في هذه النعم ،
وذلك بما يقع من تبدل في أحوال الناس .. حيث تنتقل هذه النعم من يد إلى
يد ، ومن جماعة إلى جماعة ، ومن أمة إلى أمة ، كما يقول سبحانه وتعالى :
« وتلك الأيام نداولها بين الناس » .. فيلبس الفقير ثوب الغنى ، كما يلبس
الغنى ثوب الفقر ، وهكذا الحال في كل نعمة .. فالله نيا : حياة وموت ، وغنى
وفقر ، وصحة ومرض .. إلى غير ذلك مما يتقلب فيه الناس من شئون ..

وهذا هو السرّ في التعبير القرآني : « من أطرافها » حيث أشار ذلك
إلى أطراف من الأرض ، أى جوانب منها . وهى الجوانب التى تمثل سلب
النعم ، أما الجوانب الأخرى التى تساق إليها النعم ، فهى مسكوت عنها فى هذا
المقام ، الذى هو مقام تهديد ووعيد لهؤلاء المشركين ، الذين طال عليهم العهد
وهم فى تلك النعم التى أنستهم ذكر الله ، والتى هى على وشك أن ترحل عنهم ،
وتفقد من أيديهم .. فإنهم لا يستطيعون دفع بلاء الله إذا نزل بهم : « أفهم
الغالبون ؟ » .

وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذه الآية مدنية فى السورة المسكية ،
وأقاموا معناها على أن نقصان الأرض من أطرافها ، هو إشارة إلى ما يتقلب عليه
المسلمون من أرض للمشركين والكافرين .. وأن المسلمين يفتقون الأرض
التي فى أيدي الكافرين بالفتوحات الإسلامية ، وبضمها إلى أيديهم ..

وهذا المعنى بعيدٌ فى نظرنا .. وذلك من وجوه :

أولاً : أن فتح المسلمين للأرض ، وضمها إلى حوزة الإسلام ليس نقصاً
للأرض ، بل هو زيادة فيها ، ونماء لها .. إذ كان ذلك الافتتاح مما يبارك على
الأرض خيرها ، وبضاعف ثمرها ، بما ينشر فيها من عدل ، وأمن ، وسلام ..

وثانياً : أن الله سبحانه وتعالى أضاف هذا النقص للأرض من أطرافها -
أضافه إليه ، سبحانه ..

وثالثاً : أن المقام مقام تهديد للمشركين ، بهلاكهم ، وتبديل أحوالهم ..
إن لم يكن ذلك بلاء عاجل يأخذهم الله به ، كان ذلك بحكم الزمن وبسنن الله
الكونية التي أجراها على الناس .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « قد علمنا
ماتنقص الأرض منهم وعبدنا كتاب حفيظ » (٤ : ق) .

ورابعاً : السورة كلها مكية ، ولا معنى لأن يقال إن هذه الآية وحدها هي
الآية المدنية فيها ، حيث أن سياق النظم يجعلها قطعة من هذه السورة ، مرتبطة
ارتباطاً وثيقاً بما بعدها وما قبلها .

* قوله تعالى :

« قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون » .

هو تنبيه لهؤلاء المشركين الغافلين ، الذين إذا ذكروا بآيات ربهم أعرضوا
عنها ، ولم يلتفتوا إلى ما يدعون إليه من هدى وخير .. وقد أمر الله سبحانه
وتعالى النبي الكريم أن يفحصهم بهذا الأسلوب الزاجر ، وأن يقرعهم بتلك
المقرعة الموجهة ، حتى تنفذ لذلك قلوبهم القاسية ، وتشتعر به مشاعرهم
المتبلدة ، وطباعهم الجافية الغليظة ..

فهم يعرفون أن ما ينذرم به النبي ، هو وحى يوحى إليه من ربه .. إذ هكذا
يقول لهم ، وهم لهذا يكذبونه ، ويستكثرون عليه أن يكون على صلة بالسماء ..

— وفي قوله تعالى : « أنذركم بالوحي » — مع أن الأمر قائم بينهم وبين النبي
على أن ما ينذرم به هو الوحي — في هذا التصريح بأن ما ينذرم به هو الوحي
تشنيع عليهم ، وعلى النفلة المطبقة عليهم ، وعلى الظلام السكتيف الخيم على

عقولهم وقلوبهم . فهذا الذى ينذرهم به النبىؑ ، هو من الإشراف والوضوح بحيث لا يخفى على ذى عقل ونظر أنه وحى من عند الله ، ولكن أنى للعمى أن يُبصروا ، وللصم أن يسمعوا ، وللحمقى أن يعقلوا ويعموا ؟ فكان لابد أن يُخَسَّسوا هذه النخسة ، وأن يُقرعوا ب تلك المقرعة ، وأن يقال لهم عن هذا النور ، إنه نور ، وعن هذه الشمس ، إنها الشمس ! !

• قوله تعالى :

« ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولنَّ يا ويلنا إنا كنا ظالمين » .

فهؤلاء المشركون ، الذين غرهم بالله الغرور ، فأمنوا مكره ، واستخفوا بياسه - هم على حال من الضعف والاستخزاء يكادون يكونون بها مثلاً فريداً فى الناس .. فهم إذا مستهم نفحة من عذاب الله جزعوا ، وانحلت قواهم ، وأكثروا من الصياح والعيول ، ونسوا ما كانوا عليه من تشامخ وتعال .. ولم يجدوا شيئاً من العزاء والصبر ، على نحو ما يجد المؤمنون حين يبتلون من الله بشيء من الضر .

والس : دون الألمس .. والنفحة من العذاب : أهون شيء فيه وأقله ، وهو بالنسبة للعذاب أشبه بالرحمة ، ولهذا عُبِّرَ عنه بالنفحة ، التى يغلب استعمالها فى الخير ..

فهذا العذاب الذى يمسهم الله به ، هو أقل للعذاب ، وهو يُعتبر نعمة ورحمة بالنسبة إلى العذاب ! فكيف إذا وقع بهم العذاب نفسه ، لانفحة منه ؟

• قوله تعالى :

« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » .

القسط ، والقسطاس : العدل .

ووضع الموازين : إقامتها ، ونصبها لتوزن أعمال الناس فيها . . . وحبّة الخردل : حبة ضئيلة لا تسكاد تُمسك بها الأصابع .. والآية للكرامة . نذير لأولئك المشركين ، الذين أشركوا بالله ، وأعرضوا عن ذكر الرحمن ، وظنوا أنهم في حِمَى من بأس الله ، بجاههم ومتاعهم .. وهَبَ أنهم قطعوا العمر في لهو ولعب ، ونعموا بما في أيديهم من مال وبدين ، فإنهم لابدّ ميتون ، ثم إنهم لمبعوثون ، ومحاسبون على ما عملوا من سوء .. فمَنّاك حساب وجزاء ، حيث تجد كل نفس ما عملت من خيرٍ مُحَضَّرًا ، وما عملت من سوء تودّ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ..

وفي جمع الموازين ، إشارة إلى أن لكل إنسان ميزاناً توزن به أعماله ، فلا ينتظر غيره حتى يفرغ من حسابه ووزن أعماله .. بل إن الإنسان الواحد ، له موازين كثيرة ، بعضها لسيئاته ، وبعضها لحسناته .. ولكل عمل من أعماله للسيئة أو الحسنة ميزان ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية * وأما من خفت موازينه * فأمه هاوية » (٦ - ٩ القارعة) ..

— وفي قوله تعالى : « وكفى بنا حاسبين » إشارة إلى عدل الله سبحانه وتعالى وإلى ضبطه لأعمال الناس ، ومحاسبتهم عليها ، دون أن يُثقل أحدٌ من هذا الحساب ، أو يقع في حسابه خطأ ، ولو كان مثقال حبة من خردل .. فسبحان من وسع كل شيء علماً .

الآيات : (٤٨ - ٧٣)

* « وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ (٤٨) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (٤٩) وَهَٰذَا ذِكْرُ

مُبَارَكًا أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (٥٠) * وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ
 مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (٥١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الْقَوْمُ الَّتِي
 أَنْتُمْ كَاهِنُهَا عَاكِفُونَ (٥٢) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (٥٣)
 قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٥٤) قَالُوا أَجِئْتَنَا
 بِإِلَهِ قَوْمِ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (٥٥) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٥٦) وَتَاللَّهِ
 لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (٥٧) فَجَعَلْنَاهُمْ جُذًا إِذَا
 إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٥٨) قَالُوا مَن قَوْلُ هَٰذَا بِلَاهِتِنَا
 إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (٥٩) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (٦٠)
 قَالُوا فَاتَّبَوْنَاهُ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (٦١) قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ
 هَٰذَا بِالْهِنَةِ يَا إِبْرَاهِيمُ (٦٢) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ
 إِنْ كَانُوا يَنْظِفُونَ (٦٣) فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ
 الظَّالِمُونَ (٦٤) ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْظِفُونَ (٦٥)
 قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (٦٦) أَفَرَأَيْتُمْ
 لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٦٧) قَالُوا حَرِّقُوهُ
 وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (٦٨) قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا
 وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (٦٩) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (٧٠)
 وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (٧١) وَوَهَبْنَا لَهُ
 إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (٧٢) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ
 بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا
 لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾ »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ » ..

مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة قد ذكرت المشركين وما جاءهم به النبي — صلوات الله وسلامه عليه — من هدى ورحمة ، فعموا وصموا ، وأعرضوا .. وفي ذكر موسى وهرون ، وما آتاهما الله من كتاب ، يكشف عن أمرين :

أولها : أن النبي ليس بدعاً فيما جاء به قومه من هدى السماء ، بل إن أنبياء كثيرين ، ومنهم موسى وهرون ، قد جاءوا إلى أقوامهم بآيات الله وكلماته ..

وثانيهما : أن اليهود ، على رغم ما جاءهم من آيات الله الحسية إلى جانب آيات الكتاب ، لم يستقيموا على دعوة الحق ، بل كان لهم مكر بآيات الله ، وكفر بها .. وفي هذا تعريض باليهود ، وبأنهم على ضلال ، وأنهم مدعوون إلى أن يصححوا عقيدتهم على ضوء هذا الكتاب الذي بين يدي الناس ، والذي سيلقاهم به النبي بعد قليل ..

— وفي قوله تعالى : « وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ » ما يحتاج إلى بيان :

فما الفرقان ؟ وما الضياء ؟ وما الذكر ؟

أهي شيء واحد ؟ وأن الفرقان هو الضياء ، وهو الهدى ، وهو الذكر ؟ أم هي الفرقان ، والضياء ، والذكر ؟

اختلف المفسرون في هذا :

وذهب أكثرهم إلى أن « الفرقان » هو الآيات الحسية كالعصا واليد ..
اللتين كانتا من آيات موسى .. وأن « الضياء » هو « التوراة » وكذلك
« الذكر » ..

وذهب بعضهم إلى أن ثلاثها شيء واحد، هي « التوراة » . فهي فرقان يفرق
بين الحق والباطل ، وهي ضياء يكشف ما لم يكشفه الطريق إلى الحق ، والخير ،
والإحسان ، وهي ذكر وموعظة ، لمن يطلب الذكر والموعظة ، ولن كان في
قلبه إيمان وتقوى .. حيث يذكر فتتفعله الذكرى ..

ونحن نميل إلى هذا الرأي ، حيث أن الآيات المادية قد ذهبت آثارها ،
ولم يكن لها أثر إلا فيمن شهدوها ، ورأوا آثارها بأعينهم ..

ونسبة إتيان الفرقان لموسى وهرون ، مع أن موسى هو الذي أوتى هذا
الكتاب ، لأن هرون كان مشاركاً لموسى في الدعوة إلى الله بهذا الكتاب كما
قال الله تعالى : « قد أوتيت سؤلك يا موسى » .

وفي قوله تعالى : « المتقين » تعريض باليهود ، وبأنهم لا يتقون الله ، ولهذا
فهم لا يفتنعون بهذا الفرقان ، والضياء والذكر ، الذي في أيديهم ، ولا يوقرونها ،
بل لقد عبثوا به ، وغيروا وبدلوا فيه ..

— وقوله تعالى : « الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون »
صفة للمتقين .. وفي هذا الوصف تعريض باليهود ، وبأنهم ليسوا على هذه الصفة ،
وأنهم ماديون ، لا يتعاملون إلا بالحسيات ، ولهذا فهم لا يؤمنون بالله إلا
إيماناً طفيفاً ، قلقاً ، ولهذا أيضاً فهم لا يعملون الآخرة ، ولا يشفقون مما يلقاهم
فيها من عذاب الله .. إذ كان عذابها غير حاضر بين أيديهم .. إنهم لا يؤمنون
بالغيب ، ولا يقيمون حياتهم على التعامل به ..

• قوله تعالى :

« وهذا ذكرٌ مباركٌ أنزلناه أفانتم له منكرون . »

الإشارة هنا إلى القرآن الكريم .. والإشارة إليه بهذا ، الذى يدل على قرب المشار إليه ، إشارة إلى قربته من الأفهام ، ويُسرّ تفاوله ، والانتفاع به ، والاهتداء بهديه ..

والضمير فى قوله تعالى : « أفانتم » قد يكون خطاباً للمشركين ، وفيه تهديد لهم ، وتعميرى باليهود ..

أى أفانتم منكرون لهذا الذكر ، غير آخذين بهديه ، كما هو الشأن عند اليهود مع كتابهم ؟

وقد يكون الخطاب لليهود ، والمعنى أفانتم منكرون لهذا الكتاب ، كما ينكره هؤلاء المشركون ، وقد عرفتم وجهه بما عندكم من كتاب الله الذى فى أيديكم ؟ ..

قوله تعالى :

* « ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين * إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون * قالوا وجدنا آبائنا لها عابدين .. »

ومناسبة ذكر إبراهيم هنا ، لأنه صاحب دعوة ورسالة كوسى ، وهرون ، ومحمد ، ولأنه أبو هؤلاء الأنبياء .. ومن جهة أخرى ، فإن موقف إبراهيم من قومه ، هو نفس الموقف الذى يقفه محمد من قومه ، وما يعمدون من أصنام .

وإتيان الله سبحانه وتعالى إبراهيم رشده ، أى منحه الإدراك السليم ، والقلب النقي ، الذى يأبى بطبيعته قبول الرجس والنخبث .

— وقوله تعالى : « إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون » .. متعلق بقوله تعالى : « عالمين » أى وكفا به عالمين ، حين قال لأبيه وقومه هذا القول : « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون » ؟ فلقد أنكر عليهم ما هم فيه من عمى وضلال ، إذ عكفوا على عبادة هذه التماثيل التي صوروها بأيديهم من خشب وأحجار .

والمكوف على الشيء : مداومة الاتصال به حالا بعد حال .

ويعنى الحوار بين إبراهيم وقومه ... وكما جاءهم بحجة دامغة ، التووا عليه ، وردوا المنطق بالسفاهة .. يقول لهم : « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون » ؟ .

وكان جديراً بهم — لو عقلوا — أن ينظروا إلى هذه التماثيل ، وأن يتعرفوا على حقيقتها ، وعن الآثار التي تُجنى منها لمن يعبدها .. إنها لا تسمع ، ولا تمقل ، ولا تملك ضراً ولا نفعاً ، فكيف يعطيها إنسان ولاءه ، وبفق عمره في سبيلها ؟

ولكنهم لا ينظرون في شيء من هذا ، بل يردون عليه ، بداهة :

— « قالوا : وجدنا آبائنا لها عابدين » ١ .

هذا هو كل ما عندهم .. إنهم أطفال صغار ، لاحلوم لهم .. أو قروود تقلد ماترى ، في غير إدراك .. أو وعى لما تقلده ! .

« قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين » ..

إنه ليس حجة أن يضل إنسان لأن من قبله كان على ضلال .. وما جدوى أن يكون للإنسان عقل ينظر به في الأمور ، ويتعرف إلى ما هو حق أو باطل ، وخير أو شر ؟ ولم إذن يستعمل الإنسان عينيه ، ولا يستغنى عنهما في التعرف

على الأشياء حوله ؟ إن هذا المنطق يقضى بأن يُفمض الإنسان عينيه ، ثم يضع يده على كتف أى ذى عينين ، ليقوده ويتبع خطاه !

هكذا فى تهكم وسخرية ، يلقون هذا المنطق المشرق . . وهكذا يستقبلون الجِدَّ بهذا المزَلُّ الأحمق .

« قال بل ربكم رب السموات والأرض الذى فَطَرَهُنَّ وأنا على ذلكم من الشاهدين » .

لقد أضرب إبراهيم عن سَخَفِهِمْ هذا ، وقطع عليهم الطريق إلى هذا المزَلِّ الذى أرادوا أن يسوقوه إليه ، ومضى يقرر الحق الذى يدعوم إليه : « ربكم رب السموات والأرض الذى فَطَرَهُنَّ » هذا هو الرب الذى يجب أن يُعبد ، وإن كان لا يرى ، فإن آثاره تدل عليه ، وتشهد على عظمته ، وجلاله ، وقدرته وعلمه ، وقد آمن إبراهيم بهذا الإله ، وشهد شهادة الحق له . .

« وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » . .

لقد أسرَّ إبراهيم ذلك فى نفسه ، وأراد أن يُريهم هذا القول فى صورة عملية ، بعد أن لم يجد القول آذانا تسمع ، أو قلوباً تعى . . فهذا هو الأسلوب الذى يمكن أن يعامل به الأطفال ، وصغار العقول من الرجال . .

وقد صدر إبراهيم النية التى انتواها فى شأن الأصنام ، بالقسم ، حتى يؤكد هذه النية التى صح عليها رأيه فى هذا الموقف ، وحتى لا يرجع عنها إذا هو زابل موقفه هذا ، وبركت حرارة الموقف !

والكيد للأصنام ، هو إعمال الحيلة ، وإحكام التدبير فيما يريد بها .

« فجعلهم جُذَا إذاً إلا كبيراً لهم لعلمهم إليه يرجعون » .

وهكذا كان إبراهيم وتدبيره . . لقد دخل على مرايض الأصنام فى غفلة من عابديها ، ثم أعمل فيها يده تحطياً ، وتكسيراً ، حتى جعلها « جُذَا إذا »

أى قطعاً صغيرة متناثرة . . إلاكبير هذه الأصنام ، فإنه أبقي عليه . لأمر
أراد ، سيكشف عنه فيما بعد . . وفي هذا يقول الله تعالى في سورة الصافات :
« فَرَاغَ إِلَى آلِهِمِ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ؟ . مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ؟ . فَرَاغَ
عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ . » (الآيات : ٩١ - ٩٣)
* « قالوا من فعلَ هذا بآلهتنا .. إنه لمن الظالمين » ..

وحين رأى القوم آلهتهم خطأ ، وقد جاءوا إليها عابدين ، أخذتهم الحيرة
والدهشة ، واستولت عليهم حال من الدهول والوجوم .. فلما زابلتهم تلك
الحال ، جملوا يتساءلون : « من فعلَ هذا بآلهتنا ؟ » يقولونها ولا يسألون أنفسهم :
كيف يُفعل بآلهتهم هذا ، ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها ما يكاد لها به ؟ آلهة
تحتاج إلى من يحرسها ويحميها ؟ لم يلتفتوا إلى شيء من هذا ، بل مضوا يبحثون
عن الجاني الذي فعلَ تلك الفعلة .. « إنه لمن الظالمين ! »
* « قالوا سمعنا فتى يذكرهم يُقال له إبراهيم » ..

والتفت القوم إلى من يحقرُ هذه الآلهة ، ويُبفض مقامها فيهم ، فلم يجدوا
غير إبراهيم ، الذي أنكر عليهم عبادتها ، وسخر من قبلُ بهم وبها !
* « قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون » ..

وجاءوا بإبراهيم ، ووضعوه موضع المسألة والانهام ، على أعين الناس ،
وبشهادة من الجوع الحاشدة ، التي هزتها هذا الحدث العظيم !
* « قالوا : أأنتَ فعلتَ هذا بآلهتنا يا إبراهيم ؟ » .

* « قال : بل فعله كبيرهم هذا . . فاسألوهم إن كانوا ينطقون ؟ » .

بهذا الأسلوب الساخر القاتل ، يجيب إبراهيم على اتهام القوم له .
أنا لم أفعل هذا بتلك الأصنام ، بل الذي فعله ، هو كبيرهم هذا ، الذي ترونه
قائماً على هذه الأشلاء ! لقد قامت بيده وبين أتباعه معركة ، وليس هذا ببعيد ،

فأكثر ما يقع الخلاف بين المتبوع والتابعين، وما أكثر ما يملك المتبوع من القوة والسلطان ما يضرب به أتباعه الضريبة القاضية .. وليس من المستبعد إذن أن يكون قد وقع خلاف بين هذا الصنم الكبير، وبين أتباعه، فأخذهم ببأسه، ونكل بهم هذا التنكيل الذي ترون!

فإن كنتم لا تصدقون .. « فاسألوهم .. إن كانوا ينطقون » أى إن كان في قدرتهم أن ينطقوا، وأن يكشفوا عن الجاني الذي جنى عليهم، وحطم رؤسهم، ومزق أشلاءهم!

ولم ير إبراهيم أن يسألوا هذا الصنم الكبير .. بل دعاهم إلى أن يسألوا المجنى عليهم، فهم أعرف بمن جنى عليهم، إن كان بهم قدرة على الكلام .. أما الجاني فقد ينسكركر جنابته، ولا يكشف عن فعلته .. وهذا هو السر في أن طلب إبراهيم إليهم أن يسألوا المجنى عليهم لا الجاني ..

هذا، وقد أكثر المفسرون في الحديث عن اتهام إبراهيم للأصنام، ودفع التهمة عنه .. ودخلوا في جدل طويل حول هذا الكذب، والمواطن التي يباح فيها للمرء أن يكذب، وعدّوا هذا الذي كان من إبراهيم من الكذب المباح المتجاوز عنه .. لأنه من قبيل التقيّة، التي يجوز الدّوّن فيها أن ينطق بكلمة الكفر إذا تعرض للبلوى، ما دام قلبه مطمئناً بالإيمان ..

والأمر لا يحتاج إلى شيء من هذا، فما قال إبراهيم هذا القول، وهو بقدر أن القوم بصدقونه، أو يأخذون به .. وعندئذ يمكن أن يقال إن هذا كذب مباح ومعفو عنه .. وإنما قال إبراهيم ما قال، استهزاء بالقوم، وسخرية منهم، وكشفاً لهم عن حقيقة هذه الأحجار .. ولهذا ردّوا عليه قوله: « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون »! أى إنك تقول هذا القول ساخراً مستهزئاً، لأنك

تعلم أنهم لا ينطقون .. وإذن فلا كذب من إبراهيم ، وإنما هو الحق الصراح ،
في أسلوب مجازي !!

« فرجموا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون » .

أي إنه حين جابههم إبراهيم بهذا الجواب بُهتوا ، ووقع في أنفسهم هذا القول الذي قاله ، أنه حق ، وأنهم على ضلال ، وما كان لهم أن يعبدوا هذه الدُمى ، وتلك الخشب المسندة .. إنها لحظة خاطفة أشرقت فيها أنفسهم بنور الحق ، واستبان لهم على ضوء هذه اللمعة أنهم على ضلال ، وأنهم قد ظلموا أنفسهم بهذا الضلال الذي هم فيه ، ولو وجدت هذه الشرارة المنطلقة من أعماق فطرتهم ، شيئاً من العقل للتبصر ، والبصيرة الفاذة — لاشتعلت هذه الشرارة في كيانهم ، ولأضاءت عقولهم وقلوبهم ، واطردت هذا الظلام للكثيف الخيم عليهم .. ولكن ما أن كادت هذه الشرارة المضيئة تنطلق ، حتى نفخ فيها الهوى ، والضلال ، فانت في مهدها ، وخَبَّتْ في مكانها !

« ثم نكسوا على رؤوسهم .. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » ..

لقد صحَّ وضع القوم في الحياة ، حين أوقفهم إبراهيم على أقدامهم ، وأراهم من آلتهم ما هي عليه من ذلة وضعف واستسلام ، فرأوا وجه الحق مشرقاً مضيئاً .. ولكن سرعان ما غلب عليهم ضلالهم ، فعادوا إلى وضعهم الأول للنكوس ، ونكسوا على رؤوسهم ، فرأوا الأشياء في وضعها المقلوب ، كما كانوا يرونها من قبل .. رأوا الحق باطلاً ، والباطل حقاً .. وعادوا إلى إبراهيم يحتاجونه بهذا الضلال : « لقد علمت .. ما هؤلاء ينطقون » ؟

« قال : أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئاً ولا يضركم » * أفتسلكم ولما تعبدون من دون الله .. أفلا تعقلون » ؟

هكذا كان ردُّ إبراهيم على القوم، إنه ينكر عليهم هذا الضلال الذي هم فيه، حتى إنهم ليعترفون بالهنتهم على هؤلاء الآلهة بأنهم في عجز ظاهر، وأنهم لا ينطقون.. «لقد علمت ما هؤلاء ينطقون».. هكذا يقولونها في بلاهة وغباء.. فيَجْجِبُهُمْ إبراهيم بهذا الردِّ للفحْم: «أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئاً ولا يضركم؟».. أفيصح بما قل لعلم هذا العلم من أسر تلك الأصنام، ويعترف بها من كل قوة، ثم يعود إليها خاضعاً ذليلاً، بتخاضع بين يديها، ويعقر وجهه بالسجود تحت أقدامها؟ إن ذلك لا يكون من إنسان فيه مَسَكَةٌ من عقل.. ولهذا أتبع إبراهيم هذا القول بقوله:

«أف لكم ولما تعبدون من دون الله.. أفلا تعقلون؟» وربما قال إبراهيم هذا فيما بينه وبين نفسه، فبعد أن واجههم بهذا الإنكار: «أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم؟» رجع إلى نفسه، فأدار فيها هذا الحديث بينه وبينها..!

وكلمة «أف» هنا، معناها: بعداً لكم ولما تعبدون من دون الله. فالتأفف من الشيء، يشير إلى التأذى منه، والضيق به.. وهو حكاية لاهوت التي يُحدثه الإنسان بأنفه وفه، حين يشمُّ ريحاً خبيثة.. ثم أتبع ذلك بهذا الاستفهام الإنكارى: «أفلا تعقلون؟» أى أمالك عقول كسائر الناس، حتى تستسيغوا هذا المنكر، وتسكنوا إليه؟

«قالوا حرّقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين».

هذا هو موقف العاجز، أمام حجة العقل والمنطق.. إنه لا يملك إلا أن يتحول إلى حيوان، يقطع بقرونه، وينهش بخالبه وأنيابه!

لقد اتهموا إبراهيم، وأدانوه، وأصدروا حكمهم عليه: «حرّقوه»! هكذا بكلمة واحدة يقضون قضاءهم فيه..

اهجموا عليه .. حرقوه ..

وفي قولهم : « وانصروا آلهمكم » تحريض على إمضاء هذا الحكم وإنفاذه ، فهو انتصار لا لأشخاصهم ، وإنما هو انتصار لآلهم .. فن لم يقف معهم في هذه الجبهة المدافعة عن الآلهة ، ومن لم يضرب بيده في وجه هذا المعتدى عليها ، فلينتظر غضب الآلهة ، وما يحل به من بلاء !!

وفي قولهم : « إن كنتم فاعلين » تحريض بعد تحريض ، على إنفاذ الحكم الذي حكموا به على إبراهيم ..

أى إن كنتم منتصرين لآلهمكم ، غير خاذلين لها ، فحرقوا إبراهيم ، وانصروا آلهمكم . أما إذا خذلتوها .. فهذا أمر آخر !!

« قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم » .

وهكذا أمضى القوم حكمهم في إبراهيم ، فأوقدوا ناراً عظيمة ، وألقوه فيها .. ولكن رحمة الله تداركته ، وعنايته أحاطت به ، فلم يتخلص إليه من النار أذى ، بل كانت برداً وسلاماً عليه ..

وفي قوله تعالى : « على إبراهيم » .. بذكر إبراهيم ، بدلاً من الضمير - في هذا تكريم لإبراهيم ، ورفع لقدره ، وتمجيد لاسمه !

وانظر إلى قدرة الله .. النار المتأججة الجاحمة ، يلتقي إبراهيم في لهيبها المتضرم دون أن يجد لهذه النار أثراً من الحرارة .. بل لقد تحولت إلى برد يحتاج المرء معه إلى نار تدفئه !

فكان قوله تعالى : « وسلاماً » هو الأمر الذي صدعت له النار فأعطت برداً لطيفاً لانقشعر منه الأبدان .. بل هو أشبه بنسائم العشي بعد نهار قاتظ ..

* « وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين » .

أى إنهم أرادوا أن يكيدوا لإبراهيم، وأن يقضوا عليه بهذه الميئة الشفعاء ..
فنجاه الله منهم ، وألبسهم ثوب الخسران فى الدنيا ، إذ لم ينالوا من إبراهيم
مبالا ، وأعد الله لهم فى الآخرة عذاباً عظيماً ..

* « ونجيناها ولو طأ إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين » .

أى أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلص إبراهيم من النار ، خلاصه كذلك
من يد هؤلاء الضالين ، فاعتزلهم ، « وقال إني ذاهب إلى ربى سيهدين » . وقد
نجى الله معه لوطاً ، لأن لوطاً عليه السلام ، هو وحده الذى استجاب له ، وآمن
به ، كما يقول سبحانه : « فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربى إنه هو العزيز
الحكيم » (٢٦ : المكبوت) .

* « ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين » .

أى أن الله سبحانه وتعالى بعد أن نجى إبراهيم من قومه ، أكرمه الله تعالى ،
وأقام له من نسله قوماً ، فوهب له إسحق ، ثم وهب له لإسحق يعقوب ، وبارك
نسله وكثره ، فكان أمة .. وفى قوله تعالى : « نافلة » — إشارة إلى أن يعقوب
لم يولد لإبراهيم ، وإنما ولد لابنه إسحق .. فهو ابن ابن له وليس ابناً .. فهو
بهذا نافلة ، أى زيادة على الولد الموهوب .

وفى قوله تعالى : « وكلاً جعلنا صالحين » إشارة إلى أن إسحق ويعقوب
لم يكونا مجرد ولدين ، بل كانا ولدين صالحين ، من عباد الله الصالحين ، كما كان
أبوهما إبراهيم ، صالحاً من الصالحين . .

* « وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فهم الخيرات وإقام
الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » .

أى ولم يكونوا صالحين فى أنفسهم وحسب ، بل كانوا دعاة صلاح ، وأئمة هدى ، يدعون الناس إلى الخير ، ويهدونهم إلى طريق الفلاح .

وفى قوله تعالى : « يهدون بأمرنا » إشارة إلى أنهم كانوا رسلا ، يوحى إليهم من عند الله . وبهذا الوحى يبشرون الناس وينذرونهم ، ويدعونهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر ، وعمل الصالحات .

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام للصلاة وإيتاء الزكاة » أى أن ما أوحاه الله إليهم هو فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ..

وفى قوله تعالى : « وكانوا لنا عابدين » إشارة إلى أن هؤلاء الرسل لم تلههم دعوة الناس إلى الهدى ، عن ذكر ، الله ولم يصرفهم ذلك عن أن يأخذوا حظهم كاملاً من عبادة الله ، وذِكْره فى كل لحظة وخاطرة .

الآيات : (٧٤ — ٨٢)

« وَلَوْ طَآءَنَّا حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْبَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَايِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ فَاسِقِينَ (٧٤) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥) وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٧٦) وَنَعَصْرَنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (٧٧) وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَصِمَانِ فِي الْخَرْثِ إِذْ نَفَقَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٧٩) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ

لَكُمْ لِيُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (٨٠) وَإِسْلَامًا
الرَّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ
شَيْءٍ عَالِمِينَ (٨١) وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَفُوضُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ
ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (٨٢) «

التفسير :

* قوله تعالى : « ولوطاً آتينا حكماً وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت
تعمل الخطيئات إنهم كانوا قوم سوء فاسقين » * وأدخلناه في رحمتنا إنه من
الصالحين ..

لما كان لوط — عليه السلام — هو الذي استجاب لإبراهيم من قومه ،
واتبعه وآمن به ، فقد كان من فضل الله سبحانه وتعالى عليه ، أن اصطفاه للنبوّة ،
وأنه حكماً وعلماً ، إذ كان هو النبوّة الصالحة من بين هذا البعث الخبيث كله ..
ثم نجاه الله سبحانه وتعالى من العذاب الذي أخذ به قومه وأهلك به قريته ،
التي كانت تعمل الخطيئات ، وتأتى المنكر جهاراً .. وهكذا ينصر الله للمتقين من
عباده ، ويقيض عليهم من كرمه وإحسانه ، ويأخذ الظالمين الفاسدين بالعذاب
اللبئس ، جزاء بما كانوا يعملون ..

قوله تعالى :

* « ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب
المظيم » ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم
أجمعين ..

« ونوحاً » معطوف على « لوطاً » وهو عطف حَدَّثَ على حدث ، وقصة

على قصة .. والتقدير ونذكر نوحاً إذ نادى ربه من قبل هذا الزمن الذى كان فيه هؤلاء الأنبياء .. إبراهيم ، ولوط ، وموسى ، وهرون .. « فاستجبنا له » أى أننا استجبنا دعاءه الذى دعانا به ، على قومه ..

ودعاء نوح على قومه ، هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى فى قوله : « فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر » (١٠ : القمر) وفى قوله سبحانه : « وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً » (٢٦ : نوح) .

وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لنوح ، فأهلك قومه جميعاً بالفرق ، ونجاه هو ومن آمن معه ، وما آمن معه إلا قليل ..

و « السكرب العظيم » : هو الطوفان ..

وفى قوله تعالى : « ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا » — جاء حرف الجرّ « من » بدلاً من « على » الذى يقتضيه الفعل ، فإن « نصر » يتعدى بعلى لا بمن تقول نصرت فلاناً على فلان .. وذلك لأن الفعل هنا تضمن ، معنى الانتقام والاتصاف لنوح من قومه ، إذ كانوا هم الذين اعتدوا عليه ، وبادوه بالسفاهة ، وتعدوه بالسوء ، وتهددوه بالرجم — فكان نصر الله له انتصافاً لنوح منهم ، وانتقاماً له من عدوانهم عليه .. وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : « ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا » أى أخذنا له بحقه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ، واعتدوا على رسولنا ، وانتصغنا له منهم .

ولو جاء النظم القرآنى على ما يقتضى به مطلوب الفعل « نصر » فكان النظم هكذا « نصرناه » على القوم الذين كذبوا بآياتنا ، لما أعطى الفعل هذا للمعنى الذى أفاد النصر ، والانتقام معاً ، والذى دلّ على أن القوم كانوا معتدين ، ظالمين .. ولوقف بمعنى النصر عند حدود هذا المعنى المجرد ، الأمر الذى يمكن أن يفهم منه النصر على أنه نصر بين متخاصمين ، لا يعرف منهما الحق من المبطل

منهما .. وكثيراً ما ينتصر للبطل ، ويُهزم الحق ، في مرحلة من مراحل الصراع الدائر بين الحق والباطل ! فسبحان من هذا كلامه ، الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ..

قوله تعالى :

* « داود وسليمان إذ يحكمان في الحَرْثِ إذ نفثت فيه غم القوم وكنا لحكمهم شاهدين * فَهَمَزْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّأْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا » .

نفثت فيه غم القوم : أى عاثت فيه فساداً ، وانطلقت ترعى بغير ثَمَسك يمسك بها على مكان معين من الحَرْث .. وأصل النفث : الانتشار ، ومنه قوله تعالى : « كالمهن المفوش » .. والحَرْث : هو الزرع ، الذى هيئت له الأرض وسُخِرَتْ ، وبذر فيها الحب .. وليس هو الزرع الذى يثبت من غير جَهْد إنسانى .

وداود وسليمان ، هما النبيان الكريمان ، من ذرية إبراهيم ، ومن أبناء يعقوب .. وداود هو الأب ، وسليمان هو الابن .

وهذه الآية الكريمة تُمسك بحدث من الأحداث التى وقعت لداود وسليمان .. وكان داود فى مجلس الحكم والفصل بين الناس ، فيما يقع بينهم من خصومات .

وقد ذكر القرآن الكريم لداود قصة أخرى من قصص الفصل فى الخصومات وهى قصة الأخوين اللذين كان لأحدهما نعمة وللآخر تسع وتسعون نعمة .. وقد جاء فى أعقاب هذه القصة قوله تعالى : « يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » (٢٦ : ص) .

وفي هذه القصة ، يشير القرآن إشارة لائحة إلى أن داود لم يعرف كيف يفصل في هذه القضية ؛ أو أنه فصل فيها فصلاً لم يُصَبِّبْ المقطع الحق منها . . وهذا لايُعيب داود عليه السلام ، ولا يُنقص من قدره ، لأنه فصل بما أدى إليه اجتهد . . فإذا أخطأ فله أجر ، وإن أصاب فله أجران . . هذا هو حكم المجتهد ، الذي تجرد من هوى . . ولا شك أن داود كان أبعد ما يكون عن الهوى .

— ففى قوله تعالى : « ففهمناها سليمان » إشارة إلى أن سليمان هو الذى عرف وجه الحق فى هذه القضية ، ووقع على رأى الصحيح فيها . . وذلك بفهم آتاه الله سبحانه وتعالى إياه . . كما يقول سبحانه : « ففهمناها سليمان » وقوله تعالى : « وكلاً آتينا حكماً وعلماً » هو تعقيب على قوله تعالى « ففهمناها سليمان » الذى قد يفهم منه أن سليمان قد أوتى فهماً من الله وأن داود قد حُرِمَ هذا الفهم ، فكان ذلك دافعاً لهذا الوم . . إذ أن كلاً من داود وسليمان ، قد لبس من فضل الله ومن إحسانه حُللاً ، وأن كلاً منهما قد أوتى من الله حكماً وعلماً . . ولكن هذا لا يمنع من أن يكون أحدهما أكثر علماً من الآخر ، فالعلم درجات لا حدود لها ؛ والله سبحانه وتعالى يقول : « نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم » (٧٦ : يوسف) .

والقرآن الكريم لم يكشف عن تفاصيل هذه القضية . ولم يتحدث عن الحكم الذى حكم به داود فيها ، ولا عن وجهة نظر سليمان فيما حكم به أبوه . . ذلك أن كل هذا لا يقدم شيئاً فى تحقيق الغاية التى جاءت لها القصة ، وهو أن الفصل فى الخصومات بين الناس أمر خطير ، يحتاج إلى علم واسع ، وبصيرة نافذة ، ونفس تجردت من كل هوى ، وإلا كان الخطأ والزلل ، الذى من شأنه إن شاع أفسد حياة الناس ، وأغرى بعضهم ببعض . . ومن جهة أخرى

فإنه مهما بلغ الإنسان من علم ، ومهما أوتي من نفاذ بصيرة ، ومن قدرة على التجرد من الهوى ، ومهما تحرر العبد والعدل واجتهد في تحقيقه ، فإنه قد يقع له أحياناً من المشكلات ما يقيم عليه وجه الحق ، ويغيب عنه وجه الصواب .. ومن هنا كان على من يقوم للفصل في الخصومات ، أن يكون على حذر دائماً ، وألا يعجل بالرأى الذى يظهر له لأول نظرة ، بل يقلب وجوه النظر كلها ، ويعرض بعضها على بعض .. فما كان منها أقرب إلى الحق والعدل أخذ به .. وفى هذا يقول النبي الكريم : « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له بحق أخيه ، فإنما ، هى قطعة من النار ، فليأخذها أو يدعها .. » .

هذا — والله أعلم — هو المقصد الذى جاءت له هذه القصة .. وهى فى هذا اللظم الذى جاءت عليه ، مؤدية — فى أكل أداء وأنتم صورة ، وأعجز إعجاز وإيجاز — المقصد الذى قصدت إليه .

أما القصة ، فهى — كما جاءت فى روايات المفسرين وأصحاب السير — تلخص فيما يلى ، وهو مما يروى عن ابن عباس : كان لجماعة زرع ، وقيل كرم تدلت عنها قيده ، وكان لآخرين غنم ترعى قريباً من هذا الزرع أو الكرم ، ففعل عنها رعائتها ، فانطلقت إلى الزرع ، فانشرت فيه ، وعاثت فى أرجائه .

وجاء أصحاب الزرع يشكون أصحاب الغنم إلى داود ، فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرث ! .. فلما لقى سليمان أصحاب الغنم قال لهم : كيف قضى بينكم ؟ فأخبروه ، فقال : لو وليتُ أمركم لقضيت بغير هذا ، فلما علم داود بذلك دعاه ، فقال : كيف تقضى بينهم ؟ قال : أدفع الغنم إلى أصحاب الحرث فيكون لهم أولادها وأبائنها وصوفها ومنافعها ، ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم ، فإذا بلغ الحرث الحد الذى كان عليه ، أخذه أصحاب الحرث ، وردوا الغنم إلى أصحابها . فقضى داود بهذا !!

وهكذا رأى داود وجه الحق ، فأخذه ، ولم يمك محكمه الذى استبان له أولاً ..
قوله تعالى :

« وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ؛ وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون . »

« صنعة لبوس لكم » : اللبوس هنا ما يلبس للحرب ، من دروع وغيرها .

« تُحصنكم » أى تكون لكم حصناً ووقاية فى القتال .
« من بأسكم » : أى من عدوان بعضكم على بعض .. واللباس : الشدة ، والقوة .

وهذه الآية هى تفصيل لجمل قوله تعالى : « وكلاً آتينا حكماً وعلماً » ،
وهى - من جهة أخرى - دفع لهذا الوهم الذى قد يتسرب لبعض العقول من
قوله تعالى : « ففهمناها سليمان » والذى قد يقع منه فى الفهم . انتقاص لقدر
داود عليه السلام .

فداود عليه السلام . نبي كريم عند الله ، مخفوف بفضل وإحسانه . .
ومن فضل الله عليه أنه سخر معه الجبال والطير ، تسبح جميعها بحمد الله ، وتشكر
له . . فإذا سبّح بحمد الله ، وجد الوجود كله من حوله ، من جمادٍ وحيوان ،
يسبّح معه ، ويأتّم به فى هذا التسبيح ، فيكون من ذلك كله نشيد متباغم ،
يملأ أسمع السمكون ، فتفيض به مشاعر داود ، ويرتوى منه قلبه ، ويصبح كيانه
كله نغمًا منطلقًا بتمجيد الله ، مترنماً بتقدّسه وحمده .

وفى قوله تعالى : « وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير » إشارة إلى أن
هذه السمكائنات ، من جبال وطير ، مسخرات من الله ، لتسبيحه وتمجيده ، كما سخر
داود من الله لتسبيحه وتمجيده ، وأنها قد انضمت مع دواود وتجاوبت معه ، وانطلقت
به . . وهذا ما جعل لداود هذا الإحساس بها ، حين أزيل الحجاب بينه وبينها ،

الأمر الذي لا يشاركه فيه كثير من العابدين المسبحين . . وإلا فإن الوجود كله في أرضه وسماؤه ، وفيما تحتوى أرضه سماؤه ، يسبح بحمد الله ، وبصلى له ، ويمجّده ، كما يقول سبحانه : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » (٤٤ : الإسراء) . . وهذا هو السرّ في قوله تعالى : « مع داود » بدلاً من « لداود » . . فالجبال والطير هنا مسخرة معه للتسبيح والتمجيد ، وليست مسخرة له . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوّبي معه والطير » (١٠ : سبأ) .

وفي قوله تعالى : « وكنا فاعلين » - إشارة إلى أن هذا الفضل من الله سبحانه على داود ، كان بتقديره ، وبما أوجبه جلّ شأنه على نفسه من الإحسان إلى الحسين من عباده . . وقد كان داود أحسن خلق الله صوتاً . . وقد جمل « الزبور » ترانيم ، ذات نغم شجي ، يسبح فيه بحمد الله . . فتتجاوب مع صوته الكائنات من جماد وحيوان . .

قوله تعالى :

« وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحفظنكم من بأسِكُمْ . . فهل أنتم شاكرون . »

أى أن من فضل الله تعالى على داود ، أن علمه صنعة الدروع . بعد أن ألان له الحديد ، كما يقول سبحانه : « وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ » (١٠ ، ١١ : سبأ) .

وفي قوله تعالى « لنحفظنكم من بأسِكُمْ » إشارة إلى أن هذه الدروع ، هي مما يدفع به الله بأس الناس ، ويردّ به عدوان بعضهم على بعض . . وهي نعمة تستوجب من الناس الحمد والشكر لله رب العالمين .

وهنا سؤال :

كيف تكون هذه الدروع نعمة من نعم الله ، تستوجب الحمد والشكر ، وهي أداة من أدوات الحرب ، وعدة من عدده ؟ نعم هي من جهة أخرى ، قد تكون قوة من قوى البنى والمدوان ، يفيد منها أهل البنى والمدوان أكثر مما يفيد منها أهل الاستقامة ، والسلامة ؟

والجواب على هذا ، من وجوه :

أولاً : أن هذه الدروع فيها حصانة ، وصيانة لكثير من الدماء التي كان يمكن أن تُراق ، وللأرواح التي كان يمكن أن تُزْهَق في القتال الذي يلتحم بين الناس .. فهي - كما ترى - عاملٌ مخفف من ويلات الحرب ، ودافع لكثير من شرورها .. فلو قُدِّر أن يلتقي في ميدان القتال أعداد من المتقاتلين بدروع وآخرون مثلهم بغير دروع ، اسكان حصيد الحرب ، وحصيلتها من الدماء والأرواح في الميدان الأول ، أقل بكثير جداً مما يقع في الميدان الآخر .. إذ كان الأولون يقاتلون وهم في هذه الحصون من الدروع ، على حين يقاتل الآخرون وهم في معرض الهلاك مع كل طعنة أو ضربة ! : فهذه الدروع نعمة تستوجب الشكر من الناس جميعاً ، أقويائهم وضعفائهم على السواء ..

ولا يدفع هذا ، بالقول بأن هذه الدروع قد تُفري الناس بعضهم ببعض ، وتدفع بهم إلى القتال ، إذ يمدون في أيديهم ما يدفع عنهم خطر الحرب ، ويبعد من احتمال الموت فيها ..

فهذا القول ، وإن بدا في ظاهره شيئاً مقبولاً ، إلا أنه في حقيقته قائم على غير هذا الوجه ..

ذلك أن كل قوة مستجلبية غير القوى الجسدية للإنسان ، هي متاحة للقوى والضعيف منهم ، وأن الضعيف ، يستطيع بهذه القوى المستجلبية أن يُبطل

مفضل صاحب القوة الجسدية عليه ، وبهذا يتعادل الأقوياء والضعفاء ، ويكون من ذلك أن يكتب جراح أصحاب القوى للجسدية ، التي كانت أظهر قوة عامة ، في مجال البنى والعدوان وفي تسلط الأقوياء على الضعفاء ..

وننظر في المجتمع الإنساني اليوم ، فنجد أن اختراع القنبلة الذرية ، التي هي أشنع ما عرف من أدوات للتدمير والإهلاك .. قد كانت في أول أمرها يوم وقعت ليد أمة من الأمم ، كانت مصدر خطر عظيم في يده الأمة ، تكاد تهدد به العالم ، ولكن سرعان ما سعت غيرها من الأمم إلى امتلاك هذه القوة الرهيبة ، وسرعان ما بطل مفعولها أو يكاد يبطل ، حيث أنها نذير بالشر العظيم للأطراف المتحاربة بها جميعاً .. وهنا نلمح إشارة مضيئة من قوله تعالى : « واسكن في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » - تشير إلى قوله تعالى : « وعلماهم صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم .. فهل أنتم شاكرون » فالقصاص إزهاق نفس ، ولكن فيه حياة لنفوس ، إذ أن القصاص يقتل في نفوس ، كثير من الناس ممن تحذتهم أنفسهم بالقتل - يقتل فيهم تلك النزعة الداعية إلى القتل ، خوفاً من أن يقتل للقاتل بمن قتله .. وكذلك الدروع التي يلبسها المتحاربون ، هي وقاية لكل منهما من عدوان الآخر عليه ..

وليس هذا شأن الدروع وحدها ، بل هو شأن كل وسائل القتال ، والدفاع . فهي وإن كانت أداة تدمير وهلاك ، هي في الوقت نفسه عامل ردع وزجر .. بل إنها دعوة إلى السلام ، وإخاد نار الحروب ، إذا توازنت القوى بين الأمم . وقد كان من تدبير الله تعالى ، أن وضع هذه الدروع أول ما وضعها في يد نبي كريم ، لا يكون منه بنى أو تسلط .. ثم أصبحت ملكاً مشاعاً في الناس جميعاً ..

وثانياً : أن القرآن الكريم في حديثه عن الدروع ، وعن أنها نعمة تستوجب الشكر ، إنما يتحدث إلى المجتمع الإنساني ، الذي من طبيعته البنى (م ٩٩ التفسير القرآني ج ١٧)

والعدوان ، والذي من شأن القوى فيه أن ييغى على الضعيف ، والذي إن كفَّ فيه بعض الناس أيديهم عن الناس ، لم تكفَّ الناس أيديهم عنهم . . وعلى هذا فإن حديث القرآن عن الدروع ، هو حديث عن واقع الحياة ، وعما يدور في حياة الناس . . فامتلاك الناس لأدوات الحرب لا يُغريهم بالحرب ، ولا يفتح لهم باباً لم يدخلوه ، فهم في حرب دائمة . . وهذه الدروع وغيرها من أدوات الدفاع حماية للناس من الطعنات والضربات .

ونالنا : هذه الدروع أو لبوس الحرب ، لها دور ساجي لا إيجابي ، بمعنى أنها - في ذاتها - تدفع الشر ، وتردّه ، ولا ينطلق منها شر إلى أحدٍ . . كما هو الحال في السيوف ، والحراب ، والدفاع ، وغيرها . . إنها أداة دفاع ، وليست أداة هجوم . . إنها تلقى الضربات ، ولا تضرب ، ولا يُضرب بها .
قوله تعالى :

« ولسليمان الريح عاصفةً تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين » ..

هو معطوف على قوله تعالى : « وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير » .. أى وكذلك سخرنا لسليمان الريح عاصفةً .. وقد بيّنا في الآية السابقة السرّ في تعديّة الفعل « سخرنا » بأداة المعية « مع » وعدم تعديته بلام الملك « اللام » وقلنا إن الجبال والطير لم تكن مسخرة لداود ، بل كانت مسخرة لتسبح بحمد الله معه .. فهي مصاحبة له ، في التسبيح .. وليست مسخرة لخدمته ..

أما هنا ، فإن الريح مسخرة لسليمان ، خاضعة لأمره ، قد جعلها الله سبحانه وتعالى ، مطيعةً ذلولاً له ، تجري بأمره رُخاء حيث شاء ..

وفى قوله تعالى : « عاصفة » إشارة إلى قوة انطلاق هذه الرياح ، وأنها فى قوة للعاصفة فى اندفاعها ، ولسكنها فى رقة النسيم وليته فى سيرها ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى آية أخرى : « تجرى بأمره رُخاء حيث أصاب » (٣٦ : ص) . فهى عاصفة ورُخاء معاً !! هذا كلام الله !!

— وفى قوله تعالى : « إلى الأرض التى باركنا فيها » إشارة إلى مَسْجِدِ هذه الرياح ومسراها ، وأنها لا تتجاوز حدود الأرض المقدسة ، ولا تعمل خارج سماءها . .

وهذا ما ينبئ أن يُفهم عليه قوله تعالى : « وليليلانَ الرياحُ غدوُّها شهرٌ ورواحُها شهرٌ » (١٤ : سبأ) فقد تضاربت أقوال المفسرين فى هذه الرياح ، وفى امتداد مُلك سليمان بها ، وأنها كانت تقطع به ملكه فى شهر ذاهبةً ، وشهرٍ راجعةً . . وهذا ما لا يتسع له ملك سليمان بحالٍ أبداً .

والمعنى الذى تفهم عليه هذه الآية الكريمة ، هو للمعنى الذى يشعّ من قوله تعالى : « تجرى بأمره إلى الأرض التى باركنا فيها » وهو أنها فى « غدوِّها » أى مسراها فى غَدوةِ النهار ، تقطع من المسافة ما يقطعه السائر على قدميه ، أو على دابته فى شهر.. كذلك « رَوَاحُها » وهو رُجوعُها آخرَ النهار .. يُقدَّر بمسيرة شهر للراجل أو الراكب .. والغَدوة قد تكون ساعة أو ساعتين ، أو ثلاثاً ، أو أكثر ، وكذلك الرّوْحة .

قوله تعالى :

« ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكُنّا لهم حافظين » .

أى وسخرنا لسليمان « من الشياطين » أى من بعض الشياطين لا كلّهم ،

من يفوضون له في البحار ويستخرجون الأولاد والمرجان وغيرها .. » ويمملون عملاً دون ذلك « أى أقل من هذا العمل ، كأن يُسَخَّرُوا في البناء ، وحمل الأحجار ، وغير هذا .. كما يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى : « والشياطين كل بناء وغواص » (٣٧ : ص) .

وفي قوله تعالى : « وكناهم حافظين » إشارة إلى أنهم محكومون بقدرة الله ، وأن تلك القدرة هي الحافظة لهم ، والمسكة بهم ، على خدمة سليمان ، وطاعة أمره .. ولولا هذا لتفلتوا منه ، وخرجوا عن طاعته ، فليس سليمان هو الذى سخر هذه الشياطين ، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذى سخرها له ..

الآيات : (٨٣ — ٩١)

« وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٨٣) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (٨٤) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٥) وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (٨٦) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (٨٧) وَذَكَرَ بَرِيًّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (٨٨) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ الْيَمْحَى وَأَصْلَحْنَاهُ لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (٩٠) وَالَّتِي أَحْصَنْتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رَوْحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (٩١) »

التفسير :

[أولياء الله وما يُبْتَكَونَ به]

قوله تعالى :

* « وأيوب إذ نادى ربه أتى مستنّ الضّرّ وأنت أرحم الراحمين » .

هو معطوف على قوله تعالى : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحَرْث » وهو عطفت قصة على قصة .. أى واذكر أيوب إذ نادى ربه » .

وذكر أيوب في هذا المقام ، هو ذكر له دلالاته العظيمة ، وذلك من وجوه :

أولاً : أن أنبياء الله وأصفياه يُبْتَكَونَ بالضّرّ ، كما يبتلى الناس ، بل وكما يُبْتَلى شرار الناس .. وأنه كما يُبْتَلى الناس بالخير والشرّ ، كذلك يبتلى الأنبياء بالخير والشر ..

فأنبياء الله وأصفياه ، يُبْتَكَونَ من الله فيزدادون إيماناً وقرباً منه ، وطمعاً في رحمته .. وأعداء الله يبتلون فيزدادون بعداً من الله ، وكفرّاً به ، ومحادّة له .

وثانياً : أن أنبياء الله وأصفياه ، إذا ابتلوا في شيء من أنفسهم أو أموالهم ضرّوا إلى الله ، وبسطوا إليه أكفهم وولّوا إليه وجوههم ، وطرقوا أبواب رحمته بالدعاء والرجاء .. فباتوا على أمن من كل خوف ، وعلى طمع ورجاء من كل خير ..

وثالثاً : أن الله سبحانه وتعالى ، يتقبل من عباده المخلصين ما يدعونه به ، فلا يقطع أمداد رحمته عنهم ، ولا يَحْتِيب رجاءهم فيه .

وانظر إلى هذا الأدب النبوى العظيم ، في مناجاة الخالق جلّ وعلا ..

فأيوب - عليه السلام - مع هذا البلاء العظيم ، الذى شمله في نفسه وأهله وماله

جميعاً ، لم يستبد به الجزع ، ولم تستول عليه الحيرة ، ولم تحرقه أنفاس الضيق والألم .. بل ظلّ مجتمع النفس ، ساكن الفؤاد ، رطب اللسان بذكر الله .. فلما اشتد به الكرب ، ورهقه البلاء ، وأراد أن يذكر نفسه ، وبشكوار لربة ما يجد ، لم يزد على أن يقول بلسان رطب بالصبر ، وبأنفاس ندية بالإيمان : « أتى متقى الضر وأنت أرحم الراحمين » وكان أن سمع الله دعاءه ، واستجاب له ..

« فاستجبنا له .. فكشفنا ما به من ضرّ وآتيناه أهله ومثلهم معهم .. رحمة من عندنا وذكري للعابدين » .

وهكذا يجزى الله المحسنين الصابرين .. كما يقول سبحانه : « إِنَّمَا يُوقِ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » .. لقد كشف الله عن أيوب الضر الذي أصابه في جسده ، ورزقه من البنين والأموال ضعف الذي ذهب منه .. وقوله تعالى : « رحمة من عندنا » أى أن ذلك المعطاء كان رحمةً منّا ، أصبنا بها عبداً من عبادنا المخلصين .

وقوله تعالى : « وذكري للعابدين » معطوف على « رحمة » أى وكان ذلك الذى فعلناه بعبدنا « أيوب » تذكرةً وموعظةً « للعابدين » أى الذين يعبدون الله ، ويحسنون عبادته ، ويصطبرون عليها ..

فالعابدون بما لهم من صلة بالله ، ربّما يقع في نفوسهم أنهم بمنجاة من الابتلاء بالشر ، إذ لا يكاد يقع في تصوّر الناس أن من وثّق صلته بالله ، وتقرب بالعبادات والطاعات إليه ، هو فى مأمن مما يقع للناس من ضرّ وأذى ، فى نفسه أو ولده أو ماله .. وإلاّ فثمرّة هذه الصلة ، وما فضل الطائعين على العاصين ، والأولياء على الأعداء ؟

هذا ماجاء قوله تعالى : « وذكرى للعابدين » لينبه إليه ، وليصحح مشاعر العابدين خاصة ، بهذا الذى كان منه سبحانه لعبده أيوب - عليه السلام - وما ابتلاه به ، فى نفسه ، وأهله ، وماله ، بما لم يكذب يُبْتَلَى به أحد من عباد الله . . . !

وقد كان أيوب - عليه السلام - من خير العابدين للمقربين إلى الله ، حين مسه الضر ، كما كان من خير الصابرين على البلاء ، الطامعين فى رحمة الله ، المطمئنين إلى قضائه فى عبادته ، الواصلين بحكمته وبعدله . . بعد أن لبسه الضر وعاش فيه .

وإذن فليس المؤمنون ، العابدون ، الساجدون ، بمعزل عن الابتلاء بالضر والأذى ، بل إنهم أكثر الناس تعرضاً للبلوى ، وذلك لينبئ الله مافى صدورهم ، وليحص مافى قلوبهم . . والله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين : « لَتُبْلَوْنَ فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً » (١٨٦ : آل عمران) ويقول سبحانه : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » (٢ : العنكبوت) .

فأولياء الله وأحبائه هم أكثر عباد الله تعرضاً للابتلاء ، إذ كان ذلك هو الدواء المر ، الذى تذهب الجرعة منه بكثير من أمراض النفوس وعللها ، وهو النار المحرقة ، التى تنصهر فى حرارتها معادن الرجال ، فتصقى من الخبث وتنفى من الغشاء والزبد . وبهذا تظهر عظمة الإنسان ، وتصفو موارده ، ويصبح - على ما يبدو عليه من ضعف ، وفقر - أقوى الأقوياء ، وأغنى الأغنياء ، ينظر إلى الدنيا ، وحطامها ، وما يتفاخر به الناس فيها من مال ، وجاه ، وساطان - نظره إلى أطفال يتلهون بلعبيهم ، ويترهون بالجديد من ثيابهم !

نم لعلك تسأل : أما كان غير هذا البلاء ، أولى بهم ، وهم أحباب الله وخُلصاؤه ؟ أو ما كان الإحسان إليهم بالخير أليق من التوجه إليهم بالمساءة

والضر؟ وإذا لم يكن الإحسان .. فهلا كانت العافية من البلاء؟ وإذا كان هذا الابتلاء مراداً لغاية هي تطهير النفوس ، وتركيتها ، وتخليصها من الآفات والعمال .. فهلا كان ذلك بالإحسان والإنعام .. وقدرة الله لا يُمجّزها شيء ، ولا يحدّها حدّ ، ولا يقيدّها قيد ؟

والجواب عن هذا كله :

أولاً : أن الله سبحانه وتعالى كما ابتلى بالخير ، ابتلى بالشر ، كما يقول سبحانه وتعالى : « ونبلوكم بالشرّ والخير فتنة » (٣٥ : الأنبياء) .. وقد ابتلى الله - سبحانه - سليمان عليه السلام بالكثير المقدّ من النعم ، فسخر له الريح والجنّ ، وعلمه لغة الحيوان والطير ، وجعلها جنوداً من جنده ، ووضع بين يديه من القوى الظاهرة والخفية ، ما جعل له ملكاً وسلطاناً لم يكن لأحد من بعده كما يقول الله سبحانه وتعالى : « قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب » (٣٥ : ص) وقد أجاب الله سبحانه وتعالى ما طلب ، فقال سبحانه : « فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب * والشياطين كل بناء وغواص * وآخرين مقرنين في الأصفاد * هذا عطاؤنا فأمئن أو أمسك بفير حساب » (٣٦ - ٣٩ : ص) حتى إن سليمان نفسه ليستكثر هذا الإحسان الذي لا يكاد ينسح له وجوده ، فيقول : « يا أيها الناس علمها منطلق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين » (١٦ : النمل) وحتى إنه ليجد نفسه عاجزاً عن الوفاء بشكر القليل من هذا الفضل العظيم ، فيقول : « رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين » (١٩ : النمل) .

فالابتلاء بالإحسان والخير ، عند من يعرف قدر الإحسان ، وفضل المحسن وجلاله وعظمته - لا يقلّ مثونة وعيشاً ، عن الابتلاء بالمساءة والضر . إنه ابتلاء

وقد ابتلى الله سبحانه بعض أوليائه بالضر والمساءة، فكان ذلك - في حقيقته -
إحساناً إليهم، إذ سلك بهم مسالك الخير والإحسان، وزادهم من الله قرباً ومن
رضاه رضى وزلفى ..

وانظر كم لقي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم - وهو صفوة خلق الله؛ وخاتم
رسله - كم لقي على مسيرة دعوته، وفي سبيل رسالته، من أذى؟ وكم احتمل
من مساءة وضر؟

أرأيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين خرج إلى ثقيف، برجو
عندهم من استجابة لله ورسوله، ما أبنته عليه قریش، حتى إذا التقى بسادة
ثقيف، وعرض عليهم الإيمان بالله، ردوه أشنع رد، ثم أغروا به سفهاءهم،
فرجموه حتى أدموه .. ثم أرأيت إلى رسول الله - صلوات الله وسلامه
عليه - وقد أخذ طريقه إلى خارج ثقيف، وهو يحمل هذا الهمم الثقيل، حتى
إذا بلغ إلى حيث انقطع عنه صوت الكلاب للبشرية التي كانت تنبجه، أسند
ظهره إلى ظل شجرة هناك، ومولاه زيد يضمه جراحه .. ثم ما كادت نفسه
تهلأ، وأنفاسه تنتظم، حتى رفع رأسه إلى السماء، وناجى ربه، بتلك الكلمات
المضارعة للشرقة، التي تنبض حياة بمشاعر الإيمان، وأنفاس التسليم والرضا ..
استمع إليها ..

« إلهي .. أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس !

« يا أرحم الراحمين .. أنت رب المستضعفين وأنت ربي .

« إلى من تكلني؟ .. إلى بعيد يتجهمني؟ أو قريب ملكته أمري؟

« إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي .

« غير أن عافيتك هي أوسع لي !

« أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ، وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة — أن يحلّ على غضبك ، أو ينزل بى سخطك .
« لك العُتْبَى حتى ترضى .. »

« ولا حول ولا قوة إلا بك .. »

إنها مناجاة ، يتنفس فيها النبى أنفاس العافية ، ويطعم منها طعم الرضا ، ولهذا طالت تلك المناجاة ، ومشت كلماتها الموبنا على شفقتى رسول الله ، كأنها تحمل أثقالا من الموم التى ألت به ، وتطلق بهما فى قافلة طويلة ممتدة بين الأرض والسماء !!

ثم انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وقد أحاط به المشركون ، وتعاورته سهامهم ورماحهم ، وكادت تصل إليه سيوفهم ، وقد شجّ صلوات الله وسلامه عليه ، وكسرت ثنيته ، واستشهد كثير من أصحابه ، وأحبابه ، ومن بينهم عمه ، أسد الله ، حمزة بن عبد المطلب . ومع هذا ، فما قال النبى فى هذا المقام ، إلا القولة التى لا يقوها إنسان غيره فى هذه الدنيا ..
قال — صلوات الله وسلامه عليه : « اللهم اهد قومى ، فإنهم لا يعلمون » !!
وكما ابتلى الله سبحانه ، أوليائه بالأساء والضراء ، ابتلى أعداءه بالنعماء والسراء ، فكان ذلك بلاء عليهم ، ونعمة من نعم الله بهم .. لقد زادتهم تلك النعم بعدا عن الله ، وعنى عن الحق ، وضللا عن الهدى .

والقرآن الكريم يذكر لنا قارون ، كمثل من أمثلة الابتلاء بالنعم ، عند من لا يقدر على الوفاء بها ، ولا يقدرها قدرها ، فكان أن عجل الله له الهلاك فى الدنيا ، ثم أعد له عذاب السعير فى الآخرة .. وكذلك فرعون ، الذى بسط له فى السلطان ، وأمدّه بموфор النعم ، فما زاده ذلك إلا كفرأ بالله ، ومحاده له ..
هذه تلك الميعة الشدءاء ، وكان مثلا وعبرة لأولى الأبصار ..

أما في الآخرة ، فهو إمام من أئمة الضلال ، وقائد من القواد إلى عذاب الجحيم . . . « بَقْدُمُ قَوْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأُورِدَهُمُ النَّارَ ، وَبِئْسَ الْوَرْدَ الْمُرْوَدُ » (٩٨ : هود) .

وثانياً : لاشك أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يُعْصِيَ أوْلياءه من البلاء ، وأن يجعل ابتلاءهم بالسراء لا بالضراء ، وأن يجعلهم طبيعة قائمة على الحمد والشكر ، وفطرة مفطورة على الاحتمال والصبر .

ولسكن هذا وإن كان مما يفعله الله ببعض عباده وأحبابه ، كما كان ذلك لسليمان — فإن هناك درجة فوق تلك الدرجة ، وهي درجة الابتلاء بالضراء ، حيث يجد الإنسان نفسه وكأنه في صراع ضارٍ مع الحياة وخطوبها ، وحيث يرى نفسه وكأنه جبل راسخ شامخ تتحطم على صخورهِ الصلدة ، الأمواج الصاخبة ، وتتسكسر تحت أقدامه القوية ، العواصف للعاتية .. وحيث يرى آخر الأمر وقد انتهى هذا الصراع ، وانجلى غبار المعركة ، وإذا به وبين يديه راية النصر ، وعلى جبينه تاج الفوز والظفر !

لقد كسب المعركة بهذا الجهد الذاتي ، وبهذا الثمن الغالى الذى قدمه من ذات نفسه ، عرقاً متصبياً . وأرقاً متصلاً ، وعملًا دائماً ..

وهذا ما يحمل للنصر هذا الطعم الحلو ، الذى لا يعرف مذاقه إلا من ابتلى وصبر ، وجاهد وبذل ، وحرَمَ نفسه النوم فى ظل الراحة والرفاهة ، وبات ليله ساهراً ، ونهاره عاملاً ..

ولأنه لفرق كبير بين من يجد بين يديه طعاماً طيباً حاضراً عتيقاً ، لم يبذل فيه جهداً ، ولم يتكلف له عملاً ، وبين من فرغت يده من كل شيء ، فيجدت ويميل فى غير ولاء أو فتور ، وهو على ما به من حرمان ومسفة ، حتى إذا اجتمع له من سميه ما يهوى به لنفسه طعاماً ، كانت عنده كل لقمة من هذا الطعام ، أشهى وأطيب من تلك المائدة الحافلة بطيب الطعام

والمثل لهذا ، ما نجد في حياة الوارث الذي يعيش على ماورث ، وبين العامل الذي يعيش من عرقه وكدحه وجهده .. ! حياة الوارث حياة رتيبة مملة ثقيلة ، ذات لون واحد ، لا يتبدل ، بينما حياة العامل خصبة مليئة بالحياة والحركة ، وتغاير الطعوم والألوان .

ونجد هذا في الأنبياء — صلوات الله وسلامه عليهم — فأصحاب الرسالات للكبرى منهم ، هم الذين ابتلوا بالبأساء والضراء .. وعلى قدر ابتلائهم كانت منزلتهم عند ربهم .

إبراهيم عليه السلام ، ابتلى بإلقائه في النار .. وبالأمر بذبح ولده إسماعيل بيده ، فكان خليل الرحمن وأبا الأنبياء ..

وموسى عليه السلام ، ابتلى من أول حياته ، بإلقائه في اليم رضيعاً ، ثم بقتله المصري ، وطلب فرعون له ، وفراره إلى مدين .. ثم بلقاء فرعون ، ومواجهته بالدعوة إلى الإيمان بالله .. ثم كان ابتلاؤه الأكبر في حياته بين بنى إسرائيل ، وفي خلافهم عليه ، وشرودهم عنه .. فكان كلام الله .

وعيسى — عليه السلام — نشأ في حِجر الابتلاء .. ثم تقدم حوله ، وحول أمه اللهم والظنون ، حتى إذا ظهر في اليهود ، كان بينه وبينهم هذا الصراع الطويل المرير ، حتى لقوا له اللهم ، وقدموه للحاكم الروماني ، وطلبوا إليه أن يحكم عليه بالصلب ، حسب شريعهم ، ولم يسترح لهم بال حتى حكم لهم بصلبه ، وحتى شُبّه لهم أنهم صليبه .. وكان كلمة الله .

ومحمد — صلوات الله وسلامه عليه — قد لقي من قومه ألوان المساءة في كل لحظة من لحظات تلك السنوات الثلاث عشرة التي قضاها في مسكة قبل الهجرة .. فلما هاجر كانت حياته قسماً مشاعاً بين الدعوة إلى الله ، والجهاد

في سبيل الله .. يقوم ليله ، ويصوم نهاره .. وما شيع من طعام قط ، ولا نام إلا على حشية من ليف .. وهو الذي كان يستطيع — لو أراد — أن يأكل في صحاف من ذهب ، وأن ينام على فراش من حرير .. فكان خاتم الأنبياء وصفوة الخلق ..

وهكذا نجد الابتلاء بالضراء أرحج كفة من الابتلاء بالسراء ، في ميزان الصياغة لمعادن الرجال ، وصبتهم في قوالب الكمال والإحسان .. ولهذا كان أولو العزم من الرسل ، هم الذين ابتلوا وامتحنوا أشق امتحان ، وأثقل ابتلاء ..

وثالثاً : الابتلاء بالشر ليس ضربة لازب لأولياء الله وأحبابه وأصفياه ، ولكنه الشأن الغالب عليهم ، لأن ذلك أشكل بطبيعتهم ، وأقرب إلى نفوسهم ، لأنهم كلما ازدادوا من الله قرباً انكشف لهم أمر الدنيا ، ومتاعها الغرور ، فنظروا إليها نظرة استخفاف واستصغار ، لكل ما فيها ومن فيها ، ثم إذا هم رأوا تسكالب الفاس وتزاحمهم على مواردها ، زادم ذلك إحقاراً لها ، وبعداً عنها .

فهذا الذي نرى فيه أولياء الله وأصفياه ، من فاقة ، وضر ، وحرمان ، ونمذة بلاء أو ابتلاء ، هو — في الواقع — مطلب لتلك النفوس العظيمة ، ورغبة محببة لهذه القمم العالية من عباد الله ..

إنهم يزهدون فيما تطلبه النفوس ، راضين .. وإنهم ليجدون في الحرمان ، ومنه الغبطة والرضا ، ما لا يجده الواجدون من متع الحياة ومسراتها ..

وهكذا تطلب كل نفس غذاءها الذي يهنئوها ، ويطيّب لها .. وشتان بين الكلاب والأسود .. حيث تتقاتل الكلاب على الجيف ، على حين تموت الأسود جوعاً ولا تدنو منها ..

رابعاً — يبتلى المحسنون والصالحون من عباد الله بما يبتلون به ، وهم على وعد من الله سبحانه وتعالى ، بأن وراء الضيق فرجاً ، وبأن مع العسر يسراً .. وأنهم إن صبروا اليوم على الضر والأذى ، فإنهم لعلى موعد بقاء غدٍ ينجلى فيه الكرب ، وتنقش غمات الضر .. « وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » (١٥٥ — ١٥٧ : البقرة) ..

وكافيل ، من أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى ، فكذلك كل نعمة من نعم الله ، لا يذوق حلاوة طعمها ، ولا يعرف جلال قدرها إلا من حرمها ، وطال حرمانه وافتقاده لها ، فإذا لقيها بعد هذا ، عرف كيف فضل الله عليه ، وكيف إحسانه إليه ، ومن ثم يعرف كيف يؤدى الله بعمى ما يجب له ، من حمدٍ وشكران ..

قوله تعالى :

* « وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كلٌ من الصابرين * وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين » ..

جاء ذكر إسماعيل ، بعد ذكر أيوب ، لأن كلا منهما قد ابتلى ابتلاء عظيماً من الله ، وكلاً منهما كان من الصابرين على ما ابتلى به .

فأيوب ، قد كان في عافية ، وفي نعمة ظاهرة ، ثم ابتلاه الله في نفسه وماله وولده جميعاً .. فصبر راضياً بحكم الله فيه ، مطمئناً إلى مواقع الرحمة منه ..

وإسماعيل .. قد رأى أبوه في المنام أنه يذبحه بأمر من ربه ، فلما أخبره بأمر الله ، وطلب إليه رآه ، لم يتردد في الجواب ، وقال : « يا أبت افعل

ما تؤمرُ ستجدني إن شاء الله من الصابرين ..

وقدّم أيوب على إسماعيل ، مع أنه فرع من إبراهيم ، وإسماعيل أصل . .
لأن أيوب طالت محنته ، وطال انتظاره في موقف اللبلاء سنين ، وهو صابر
ومصابر ، ولم يضجر ، ولم يتكثر من الأنين والشكوى . أما إسماعيل فقد كان ابتلاؤه
لساعة من الزمن ، ثم انجلى الكرب وزالت المحنة . . ومن جهة أخرى ، فإن إسماعيل
كان — في مواجهة هذا الابتلاء ما يزال غلاماً ، لم يقع في نفسه ، وقوعاً واضحاً
كاملاً أثر هذا الفعل الذي هو مساق إليه . . ولهذا كانت البلوى ، أو كان
الجانب الأكبر منها واقعاً على أبيه إبراهيم ، ومن أجل هذا كان حسابها مضافاً
إلى إبراهيم ، وإن كان لإسماعيل حساب ، وهو حساب وإن قل —
بالإضافة إلى أبيه — هو شيء عظيم رائع ، ترجح به موازينه في الصابرين من
عباد الله . . وذلك على حين كان أيوب في دور الرجولة ، وفي حال ليس فيها
الشباب ، والصحة ، وذائق حلوة الغنى ، وعرف طعمها ، فكان انتزاع هذه
كله منه ، أشد وقعاً وأمر طعماً مما لو وقع عليه ابتداء .

هذا وقد ذكر مع إسماعيل « إدريس » و « ذو الكفل » .

أما إدريس فهو من ذكرهم الله من أنبيائه ، كما يقول سبحانه : « واذكر
في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبيّاً : » (٥٦ : مريم) . . ولم يذكر
القرآن عن إدريس أكثر من أنه كان نبيّاً وكان من الصابرين . . فلم يكن له في
القرآن قصة كقصة صالح ، وهود ، وإبراهيم ، ولوط ، وموسى ، وغيرهم من
رسل الله . .

وأما « ذو الكفل » فلم يذكر إلا في هذا الموضع ، وقد اجتمع مع النبيين
السكرامين : إسماعيل وإدريس ، وشاركهما في صفة الصبر . . كما يقول سبحانه
« كل من الصابرين * وأدخلناهم في رحمتنا إناهم من الصالحين » . .

وقد ذهب معظم المفسرين مذاهب شتى في « ذى الكفل » وكان أضعف الآراء عندهم فيه ، أنه نبي ، من أنبياء الله ..

والرأى عندنا والله أعلم — أنه نبي ، وأن أبرز صفة في حياته كانت صفة الصبر .. أما رسالته ، وأما قومه ، فشأنه في هذا شأن إدريس ، الذى لم يذكر له القرآن رسالة ولا قوماً .. كما أننا نرجح أنه زكريا - عليه السلام - لأنه هو الذى كَفَّلَ مريم ، كما يقول الله تعالى : « وكفلها زكريا »

وتسأل : ما حكمة ذكر إدريس وذى الكفل ، هذا الذكر الذى لا يحوى إلا اسميهما دون أن تلحق بهما قصة تستمل منها العبرة والعظة ؟

والجواب على هذا — والله أعلم — أن ذكرهما فى القرآن الكريم لم يكن مساقاً للعبرة والعظة ، فبما حدث به القرآن من قصص الأنبياء أكثر من عبرة وعظة .. وإنما كان ذكرهما تكريماً لهما ، وحفظاً لاسميهما الكريمين على الزمن ، ونظماً فى عباد الله المصطفين من أنبيائه ورسوله .. وفى هذا تحقيق لأمرين :

أولهما : ما يجده الأحياء الذين يشهدون هذا الحديث ، من إحسان الله سبحانه وتعالى إلى الحسين من عباده ، بعد أن يتركوا هذه الدنيا ، وذلك برفع ذكركم ، وتخليد آثاركم ، وفى هذا ما يفرى بالإحسان ، وبتمجيد الحسين ..

وثانيهما : ألا يُحرم هذان اللبيان نصيبهما من دعاء المؤمنين على امتداد الأزمان ، حيث يصلى المصلون على أنبياء الله ، وحيث يذكرهم القادرون واحداً واحداً .

قوله تعالى :

* وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجِّينَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ .

ذَا النُّونُ : هو يونس — عليه السلام — والنون : هو الحوت ، وجمعه نيمان .. وقد نسب إليه يونس ، لأنه عاش في بطنه زمناً — كما سئرى .. وقوله تعالى : « إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا » إشارة إلى أنه اختلف مع قومه ، فتركهم وذهب بعيداً عنهم ، مغاضباً لهم .

وفي قوله تعالى : « مغاضباً » إشارة إلى أنه استجلب المغاضبة ، واستعجلها ، وأنه وإن ظهر له من قومه ما يثير الغضب ، ويدعو إلى القطيعة ، إلا أنه كان جديراً به أن يصبر ، ويصابر ، وآلاً يأخذ القوم بأول بادرة ، فيتخلى عن مقامه فيهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى ، مخاطباً النبي الكريم ، صلوات الله وسلامه عليه : « فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ » (٤٨ : ن) .

ففي هذا تعريض بيونس — عليه السلام — وأنه لم يصبر الصبر المطلوب من الأنبياء ..

وقوله تعالى : « فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ » أى ظن أن لن نقدر على محاسبته على هذا الموقف ، وعقابه عليه ..

ولم يكن من يونس عليه السلام هذا الظن بربه ، وبقدرته ، وإنما حاله التي كان عليها هي التي تمنى هذا الوصف له .. فهو قد فعل فعل من يظن أنه يفعل ما يفعل ، ثم لا يجد محاسباً على ما فعل ..

قوله تعالى : « فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ » .

هنا كلام مضر ، يشير إليه العطف بالفاء « فنادى » .. وهذا المضر ، قد ذكر في آيات أخرى من القرآن الكريم ، وفي هذا يقول سبحانه : « وإن يونس لمن المرسلين * إذ أبق إلى الفلك المشحون * فسام فـسـكان من المدحـضين * فالتقمه الحوت وهو مـلـيم » (١٣٩ - ١٤٢ : الصافات) .

فحرف العطف « الفاء » يشير إلى هذه الآيات .. والمعنى أن يونس لما ذهب مغاضباً قومه ، ظاناً أن لن نقدر عليه ، أبق (أى هرب) « إلى الفلك المشحون » أى الذى شحن وامتلأ بالناس والأمتعة ، حتى فاض ، وكاد يفوض فى الماء .. وإعاقداً للسفينة من الفرق روى أن يتخفف من أمتعتها ، ثم من بعض الركاب فيها ، وقد ارتضى الركاب أن يقترعوا فيما بينهم على من يتخلى السفينة ، ويلقى بنفسه فى الماء ، ولو كان فى ذلك هلاكه ، إذ أن فى هلاكه نجاة كثيرين .

وقد وقعت القرعة على يونس فيمن وقعت عليهم ، ليلقوا بأنفسهم فى البحر .. « فسام فسكان من المدحضين » أى الساقطين ، الخذولين .. وأرض دحض أى رآق ، لا تمسك قدعى من يمشى عليها ، وحجة داحجة : أى ساقطة ، غير مقبولة ..

فلما ألقى يونس بنفسه فى الماء ، التقمه الحوت .. « فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين » والمراد بالنداء ، الدعاء ، والتسبيح لله .. كما يقول سبحانه : « فلو لا أنه كان من المسبحين * لبث فى بطنه إلى يوم يُبعثون » و « الظلمات » هى هذا الظلام الكثيف المشتمل عليه فى بطن الحوت ، حيث لا ينفذ إليه شعاع من ضوء .

وقد ذكر المفـسـرون أن هذه الظلمات ، هى ظلمة البحر ، وظلمة بطن الحوت ، وظلمة الليل ..

وأنه لا حاجة إلى هذا التكلف ، لإيجاد وجهٍ لجمع الظلمات .. والبحر نفسه هو ظلمات ، وبطن الحوت ظلمات وظلمات .. فما الحاجة إلى الليل ، حتى تصبح الظلمة ظلمات ؟ وهل في أعماق البحر ، أو في جوف الحوت ، حساب لليل أو النهار ، والظلام والنور ؟ .. والله سبحانه وتعالى يقول : « أو كظلمات في بحرٍ أجبى بفساء موج من فوقه موج من فوقه سحاب ، ظلمات بعضها فوق بعض » (٤٠ : النور) إن مافي أعماق البحر ، ليست ظلماتٍ وحسب ، وإنما هي ظلمات ، فوق ظلمات ، فوق ظلمات !

وقوله تعالى : « فاستجبنا له ونجيناه من الغمِّ وكذلك ننجي المؤمنين » أى أن الله سبحانه قد استجاب دعاء يونس ، ونجّاه مما هو فيه من غمٍّ ، وكذلك يُنجي الله المؤمنين ، مما ينزل بهم من سوء ، وما يصيبهم من بلاء ..

ويونس لم يدعُ إلا بقوله : « لا إله إلا أنتَ سبحانه إني كنت من الظالمين » .. فهو دعاء لم يطلب فيه نجاةً أو خلاصاً من هذا البلاء الذي هو فيه .. فقيم استجابة الله له ؟

والجواب - والله أعلم - أنه دعا بأفضل دعاء يقتضيه حاله ، ويطلبه موقفه . إنه قد أتى من قبل نفسه ، وإنّ نفسه هي التي أوقعته في هذا البلاء ، ودفعت به إلى هذا الموقف الذي هو فيه ، فهو في دعائه هذا يطلب البراءة من نفسه ، والنجاة من شبا كها ، وذلك بإخلاص للعبودية لله ، والبراءة من كل شيء ، حتى من نفسه هذه ، والاستسلام لله الذي لا إله إلا هو ..

وإنه إذا خلّص من نفسه ، وبرىء من أهوائها ونوازعها ، فقد خلّص من كل سوء ، وأمن كل مكروه .. ومن هنا كان خلاصه من بطن الحوت ، وكانت نجاته من هذا البلاء .. وهكذا كل من يُضيف وجوده إلى الله ،

ويبرأ من نفسه وما توسوس له به .. إنه يكون أبداً على شاطئ النجاة ! .
قوله تعالى :

« وزكريا إذ نادى ربه ربّ لا تذرنى فرداً وأنت خير الوارثين *
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات
ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين » .

وزكريا - عليه السلام - كان مُبْتَلًى بالحرمان من الولد ، وقد طال انتظاره
له ، وتطلعه إليه ، حتى باغ من السكر عتياً .. فلما بلغ الحد الذي يقع
عنده اليأس ، لم يكن من اليائسين من روح الله ، فدعا ربه ، فإجاباً فيما بينه وبين
نفسه ، فقال : « ربّ لا تذرنى فرداً وأنت خير الوارثين » ..

— وفي قوله : « وأنت خير الوارثين » تعقيب على قوله : « لا تذرنى فرداً »
أى إن لم تستجب لى ، وتهب لى من يؤنسنى ، ويرثنى من الولد ، فذلك هى
مشيئتك ، وهى متى بوضع الاستسلام والرضا ، فإذا لم يكن لى الولد الذى
يرثنى ، فأنت خير الوارثين .. ترث الأرض ومن عليها ..

— وفي قوله تعالى : « وأصلحنا له زوجه » إشارة إلى ما كان فى امرأته من
عقم ، وأنها بهذا العقم لم تكن صالحة للحمل والولادة ، فأصلحها الله سبحانه
وتعالى ، وجعل من المرأة العقيم امرأة ولوداً ..

— وقوله تعالى : « إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً
وكانوا لنا خاشعين » .. الضمير فى « إنهم » يعود إلى زكريا ، وزوجه ، وولدهما
يحيى .. فهم جميعاً كانوا على حالٍ متقاربة من الإيمان بالله ، والطمع فى رحمته ،
والخوف من عذابه والخشوع لعظمته وجلاله ..

والرَّغْبُ : الرغبة ، والطَّمْعُ . : والرَّهْبُ : الخوف ، والخشية .

قوله تعالى :

« وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ » .

التي أحصنت فرجها ، هي مريم ابنة عمران . . ولم تذكر باسمها لأنها لم تكن من الأنبياء ، وللد كورون هنا جميعاً أنبياء ، ومنهم ذو الكفل - كما أشرنا إلى ذلك من قبل - .

وقد ابتليت مريم بهذا الابتلاء ، الذي تكشف عن نعمة سابعة ، وفضل عظيم ، لم يكن لأنثى غيرها . .

لقد حَمَلَتْ بنفخة من روح الله ، وجاءت بالمسيح عليه السلام . . وذلك بعد أن مرت بهذا الامتحان القاسي ، وواجهت من أهلها وقومها هذا الانهام ، الذي لم يكن ليدفعه عنها ما عُرِفَتْ به في قومها من طهر لا يحوم حوله شك ، ومن عفة لا يطوف بها دنس . . ومع هذا فقد واجهت المحنة ، واحتملتها في صبر ، مستسلمة لأمر الله ، راضية بحكمه ، وكان عاقبة أمرها أن كانت هي وابنها آية للعالمين ، تتجلى فيها قدرة الله ، وماله في عباده المخلصين من فضل وإحسان . .

لقد كانت هي آية من آيات الله ، إذ ولدت من غير أن تتصل برجل ، وكان ابنها آية من آيات ، الله إذ وُلِدَ بنفخة من روح الله ، من غير أب .

الآيات : (٩٢ - ١٠٤)

* « إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (٩٢) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهَيْنَا رَاجِعُونَ (٩٣) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ

مُؤْمِنٍ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَانِبُونَ (٩٤) وَحَرَامٌ عَلَى قَرْبَةٍ
 أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (٩٥) حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ بَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ
 وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (٩٦) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ
 أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا
 ظَالِمِينَ (٩٧) إِنَّا نَسُومُكُم مَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا
 وَارِدُونَ (٩٨) أَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُّوهَا وَكُلُّ فِرَاقٍ خَالِدُونَ (٩٩)
 لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (١٠٠) إِنَّا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا
 الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَتَهَا وَهُمْ فِي مَا أُشْتَهَتْ
 أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ (١٠٢) لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَقَاهُمُ أَلْمَلَاءُ نِسَكَةً
 هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (١٠٣) يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ
 السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلِيمًا إِنَّا كُنَّا
 فَاعِلِينَ (١٠٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إن هذه أمكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » .

بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أولئك للصطفين من رسله وأنبيائه وعباده
 الصالحين .. من نوح الذي يعد الأب الثاني للإنسانية بعد آدم ، إلى إدريس ،
 الذي يقال إنه كان من ذرية نوح الأقربين ، إلى إبراهيم أبي الأنبياء .. إلى
 مريم أم آخر نبي في بني إسرائيل - بعد ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء
 المكرمين من عباده ، من ذكور وإناث ، ومن بعيل عهده وقريبه - عقب على
 ذلك بقوله تعالى : « إن هذه أمكم » . إشارة إلى أن هذا هو المجتمع الإنساني ،

« تلك هي الأمة الإنسانية ، التي يبعث الله فيها رسله ، ويصطفى منها من يشاء من عباده .. فهذه هي الأمّة التي ينتسب إليها كل إنسان ، وفيها هذه الوجوه المشرقة التي عرضتها الآيات السابقة ، والتي ينبغي أن يقيم الناس وجوههم عليهم ، وأن يقتدوا بهم ، فهم جميعاً من طينة واحدة ، وإنما يكون التفاوت بينهم بالجهد الذي يبذله الإنسان منهم ، لإعلاء إنسانيته ، ورفعها عن هذا الطين ! !

وفي قوله تعالى : « أمة واحدة » إشارة إلى تلك الوحدة التي تجمع الناس جميعاً . ونجعل منهم مجتمعاً واحداً ، وإن اختلفوا ألسنةً ، وتباينوا ألواناً ، وتفاءوا دياراً وأوطاناً ..

وقوله تعالى : « وأنا ربكم .. فاعبدون » أي أنه سبحانه ربّ جميع الناس ، وراعيهم وكالهم ، فسكّاهم خلّقه وصنّعه يده ، وكلمهم غديّ نعمته وإحسانه . تقاهم أرضه ، وتظلمهم سماؤه ، وتغاديهم وتراوهم نعمه .. وإذا كان هذا صديقه بهم ، وشأنه فيهم ، فهو المستحق للمعبادة والطاعة والولاء ..

فمن شرّد عن الله ، وبعدّ عن مكانه الذي ينبغي أن يأخذه بين عباده ، وأبى أن يستمع لخاصّ ، أو يستجيب لداع ، أو يحفل بنذير ، فقد سعى بنفسه إلى حتفه ، وأزحق روحه بيده ..

وانظر مرة أخرى في قوله تعالى : « إن هذه أمتكم أمة واحدة .. وأنا ربكم .. فاعبدون » تجد هذه المادّة :
هذه أمتكم .. أمة واحدة .

وهذا أنا ربكم .. إله واحد .. لا ربّ لكم غيره .

والنتيجة اللازمة لهذه المعادلة هي :

« فاعبدون »

إذ أنتم مربوبون ، وأنا الرب ..

أنتم العباد ، وأنا رب العباد ..

أنتم العابدون .. وأنا المعبود ..

قوله تعالى :

« وتقطعوا أمرهم بينهم كلٌ إلينا راجعون » .

واو العطف هنا تشير إلى معطوف عليه محذوف .. وهذا المحذوف هو من تفريعات الأمر الذى أمر به الناس فى قوله تعالى : « فاعبدون » .. وهو جواب عن سؤال مقدّر يقتضيه الحال وهو : ماذا كان من الناس إزاء هذا الأمر الذى أمروا به ؟ فكان الجواب ، لم يكونوا على طريق واحد ، بل اختلفوا ، وتقطعوا شيعاً وأحزاباً .. فكان منهم المطيع ، وكان منهم العاصى . منهم المؤمن ، ومنهم الكافر .. منهم عابد الرحمن ، ومنهم عابد للشيطان . « تقطعوا أمرهم بينهم » .. وفى إضافة الأمر إليهم ، إشارة إلى أنه الأمر الذى هو ملاك صلاحهم وفلاحهم ، وهو الإيمان بالله .

— وقوله تعالى : « كلٌ إلينا راجعون » أى أن كل فريق منهم راجع إلى

الله ، ومحاسب على ما كسب من خير أو شر ..

* قوله تعالى :

« فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ فلا كفران لسعديه .. وإنا له

كاتبون » .

هو بيان لما يكون عليه الناس عند رجوعهم إلى الله يوم القيامة .. فمن عمل

صالحاً وهو مؤمن ، تقبل الله عمله ، وكتبه له . . . وسيجزيه عليه الجزاء الأوفى . . .

— وقوله تعالى : « وهو مؤمن » هو قيد لقبول الأعمال الصالحة ، فلا يقبل من غير المؤمنين عمل وإن كان صالحاً ، إذ لم يُزَكَّه الإيمان بالله ، وكل عمل لا يزكّيه الإيمان بالله ، هو باطل ، لا وزن له .
قوله تعالى :

« وحرامٌ على قريةٍ أهلكناها أنهم لا يرجعون . »

هو بيان للوجه المقابل للمؤمنين ، وهو وجه الكافرين . . . وقد جاء النظم القرآني على هذا الأسلوب ، ليكشف عن حال هؤلاء الجرمين في الدنيا ، والآخرة معاً . .

فهم في الدنيا معرضون للهلاك ، الذي يجعل للظالمين . . . وهم في الآخرة واقعون تحت عذاب الله ، مسوقون إليه ، يفتنون أن يعودوا إلى الدنيا ، ليصلحوا ما أفسدوا . . ولكن هيهات . . هيهات . .

— وقوله تعالى : « وحرامٌ على قريةٍ أهلكناها أنهم لا يرجعون » أي ومحكومٌ على أية قريةٍ هلكت ألا يرجع أهلها مرة أخرى إلى الدنيا ، أو أن يفوتوا من هذا العذاب للعدة لهم .

وفي التعبير عن الحكم بلفظ الحرام ، تأكيد لهذا الحكم ، وجعل عودتهم إلى الدنيا من الحرمات ، التي إن ارتكبها الجرمون ، فإنها لا تنجيء من عند الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، فكما كتب سبحانه على نفسه الرحمة ، حرم سبحانه على نفسه أن يرجع اللوثى إلى الدنيا مرة أخرى ، وإنما يبعثهم للحساب والجزاء .

• قوله تعالى :

« حتى إذا فُتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون » ..

يأجوج ومأجوج ، وهم من الجماعات المفسدة في الأرض ، وقد ذكرهم الله تعالى في قصة ذى القرنين ، وقد أقام ذو القرنين في وجههم سدًا ، حتى لا ينفذوا منه إلى مواطن العمران ، ويعيشوا في الأرض مفسدين ..

وفي هذا يقول ذو القرنين عن السدّ : « هذا رحمة من ربى .. فإذا جاء وعد ربى جملة دكاء وكان وعد ربى حقًا » وفي قوله تعالى : « حتى إذا فُتحت يأجوج ومأجوج » إشارة إلى انهيار هذا السدّ ، وفتح الطريق ليأجوج ومأجوج إلى الأمم المجاورة لهم ..

والحدّاب : المكان المرتفع ، ومنه الأحدب ، الذى برز ظهره ، وعلا .
ثم انحنى .. ومنه الحدّاب ، وهو الميل والمطف ، وينسلون : أى يجيئون في خِفة وانطلاق .. كأنهم جراد منشر ..

هذا ، وقد ربط القرآن خروج يأجوج ومأجوج بقرب الساعة ..
والساعة قربت من يوم نزول القرآن ، كما يقول تعالى : « اقتربت الساعة وانشق القمر » وكما يقول سبحانه : « اقتراب للناس حسابهم » .

وعلى هذا ، فليس المستبعد أن يكون يأجوج ومأجوج قد خرجوا من هذا السدّ ، بعد أن تداعى وانهار .. ومن يدرى ؟ فلعلهم القطار الذين طلّعوا على الدولة الإسلامية ، وأنشأوا على معالم الحضارة ، في عاصمتها بغداد ، وفي كل ما وقع لأيديهم من كل عامر ، حتى لقد قيل إنهم ألقوا بما حوت الخزائن من كتب في نهر دجلة ، وكان هذا شيئاً كثيراً سُدّ به النهر ! وربما كانت أمة الصين ، التى كانت تعيش في شبه عزلة عن العالم ، وهاهى ذى اليوم تتجمع وراء

حدودها ، وقد ملكت في يدها القنبلة الذرية .. وإياه ليس يبعد هذا اليوم الذى تغزو فيه العالم كله .. بهذا السلاح الرهيب .. !

وقد تحدثنا عن يأجوج ومأجوج ، وما قيل فيهم من مقولات ، فى تفسير سورة الكهف .

• قوله تعالى :

«واقترب الوعد الحق» فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا .. يا ويلنا قد كنّا فى غفلة من هذا بل كنّا ظالمين » .

والوعد الحق .. هو يوم القيامة .. شاخصة أبصار الذين كفروا : أى جامدة ، لا تطرف ، من شدة ماترى من هول .

والآية معطوفة على محذوف ، هو غاية « حتى » فى قوله تعالى : « حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج » .

والتقدير : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ، وقع الفساد والاضطراب ، واقترب الوعد الحق . حيث هذا النذير الذى يقوم بين يدي هذا اليوم ، وهو ذلك الهول الذى تشخص له أبصار الذين كفروا يوم القيامة ..

— وفى قوله تعالى : « فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا » إشارة إلى أن اقتراب الساعة ، وظهور أماراتها ، ومنها خروج يأجوج ومأجوج - بطلع منه على الكافرين ما تشخص به أبصارهم ، فتظل الحديق معلقة فى الأعين ، ثابتة لا تتحرك ، للهول الذى يروونه .. إنهم فى طريقهم إلى الفرع الأكبر .. إلى جهنم ، أعاذنا الله منها ..

وقوله تعالى : « يا ويلنا قد كنّا فى غفلة من هذا بل كنّا ظالمين » .. هو حكاية لما يتنادى به الكافرون يومئذ ، وهم فى فرع القيامة ، وبين يدي

يومها الموعود . . . لهم يدعون بالويل والثبور ، ويندبون أنفسهم وهم على طريق الهلاك .

* قوله تعالى :

« إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ » .
هو صوت الإغاثة الذي يُنَادِي بِهِ الْكَافِرُونَ ، وهم يولولون ، ويندبون . .
وإنه لصوت مفزع ، يدخل عليهم بما يزيدهم كرباً وجزعاً : « إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ » أى إِنَّكُمْ الْحَصَى الَّتِي تَحْصَبُ بِهِ جَهَنَّمَ ، أى إِنَّهُمْ
يَلْقَوْنَ فِيهَا مِمَّ وَأَهْلَتَهُمْ كَمَا يَلْقَى بِالْحَصَى فِي حَفْرَةٍ ، بلا وزن ولا حساب .
* قوله تعالى :

« لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلَهُ مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ » * لهم فيها زفير وهم فيها
لا يسمعون .

أى لو كان هؤلاء الذين يعبدون المشركون ، آلهة ما وردوا جهنم ،
ولادخلوها معهم . : إذ كيف يكون إلهاً من يُلقَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ ؟ « وَكُلٌّ فِيهَا
خَالِدُونَ » أى كل من هذه الآلهة وعابديها ، واردون جهنم وخالدون فيها . .
وهؤلاء وأولئك جميعاً يمانون من ألوان العذاب أهوالاً ، فأنفاسهم في جهنم زفير
متصل ، مما يلفظونه من أجوافهم التي تغلى ، وليس لهم فرصة يأخذون منها شهيقاً
وإن كان من لمب جهنم ، وقد أصابهم الصمم من هذا الزفير للأحراق ، الذي
لا يأذن لشيء يدخل إلى كيانه . . وللعبدون هنا هم أولئك الضالون
للمرورون الذي دعوا الناس إلى عبادتهم وأقاموا أنفسهم آلهة عليهم .
قوله تعالى :

* « إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ » * لا يسمعون
حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون * لا يحزنهم الفزع الأكبر

وتنلقاهم للملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون .

تعرض هذه الآيات الثلاث ما يلقى المؤمنون يوم القيامة من ربهم ، من كرامة وتكريم . . وقد وصفوا بأنهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى ، لأن إيمانهم بالله ، وتوفيقهم للأعمال الصالحة ، لم يكن إلا بما سبق من علم الله بهم ، وإرادته فيهم ، وأنهم كانوا فى علم الله ، وبمقتضى إرادته من أصحاب اليمين . . هكذا خلقهم الله أزلاً . . فلما جاءوا إلى هذه الدنيا ، جَرَوْا على ما علم الله منهم ، وعلى ما أراد لهم ، فآمَنُوا ، وعملوا الصالحات ، وكانوا من عباد الله المكرمين . .

فالإيمان والكفر ، والهدى والضلال ، وأصحاب الجنة وأصحاب النار . . كل ذلك فى علم الله القديم ، وفى إرادته السابقة . . كما يقول سبحانه : « هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » (٢ : التغابن) وكما يقول جلّ شأنه : « فريق فى الجنة وفريق فى السعير » (٧ : الشورى) .
وقد شرحنا هذه القضية فى مبحث خاص تحت هذا العنوان : « مشيئة الله .
ومشيئة العباد » .

فهؤلاء الذين سبقت لهم من الله الحسنى ، هم مبعدون عن تلك النار التى يُقَالَب على جهرها ، ولهيبها ، السكافرون والضالون . . فلا يخلص إلى المؤمنين شئ من حرّها ، ولا يصل إلى أسماعهم حسّ من زفيرها وشهيقها « لا يسمعون حسيبها » حتى لاتأذى مشاعرهم بهذه الأصوات الرهيبة ، المفزعة ، « وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون » أى أنهم يَلْقَوْنَ فى الجنة ما تشتهى أنفسهم ، من نعيم دائم لا ينقطع أبداً . . « لا يحزنهم الفزع الأكبر » أى أنهم لا يزعجون ليوم القيامة ولا يزعجون منه ، إذ ملأ الله قلوبهم طمأنينة وأمنًا ، بما أراهم من فضله ، وبما استقبلتهم به الملائكة من بشرى بهذا الفضل ، إذ الملائكة

يلقونهم على أول الطريق في هذا اليوم ، ويقولون لهم : « هذا يومكم الذي كنتم توعدون » أى هذا اليوم يوم جزاؤكم ، ونعيمكم ، ورضوانكم ، الذي وعدكم الله به ، ولن يخلف الله وعده . . فهيتا استقبلوا ما وعدكم الله من رضوان ، وجنات لكم فيها نعيم مقيم .

قوله تعالى :

« يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ » .

« يوم نطوى السماء » ظرف متعلق بقوله تعالى : « لا يحزنهم الفزع الأكبر » لا يحزن الذين لهم من الله الحسنى ، الفزع الأكبر في هذا اليوم ، الذى نطوى فيه السماء كطى السجل للكتب ، وهو يوم القيامة ، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات . . ويصح أن يكون هذا الظرف « يوم نطوى السماء » متعلقاً بقوله تعالى : « نُعِيدُهُ » أى نعيد الخلق كما بدأناه ، وذلك يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب .

وطى الشيء ، ضمه ، وآفه كما يُلف البساط ويُطوى .

وطى السماء ، ضمها ، ولفها ، فيكشف هذا السقف المقود بها ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا » . . فالسما نطوى كما يُطوى السجل ، بما كتب فيه ، فهى تطوى بعمالمها كلها ، من كواكب وشموس وأقمار ..

والسجل : أصله الحجر ، الذى يُكتب عليه ، ثم استعمل لكل ما يكتب عليه ، من جلد وورق ونحوه .. ولا يكتب : أى على للكتب .. والكتب بمعنى المكتوبات .

وهذا التحول فى العوالم العلوية والسفلية ، إنما هو تصوير لما يقع فى مفهوم

الإنسان ، حين ينتقل إلى الدار الآخرة ، حيث يشهد الوجود على غير مايقع لحواسه ومدركاته وهو في هذه الدنيا .

وهذا يعنى أن الإنسان بعد أن يفارق هذا الجسد ، يعود إلى عالم الروح ، فينطلق من أسر هذا الجسد المحدود ، ويسبح في عالم ماوراء المادة ، وهناك يرى الأرض ، والسماء غير السماء .. كما يقول سبحانه : « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار » (٤٨ : إبراهيم) .. فهذا التبدل هو تبدل فيما يقع على تصورات الإنسان ومدركاته ، بانتقاله من العالم المادى إلى العالم الروحى .. وإلا فإن العوالم ثابتة على ما أقامها الله سبحانه وتعالى ، في هذا النظام المحكم ..

فالأمر إذن ، ليس كما يتصور الذين أخذوا أوصاف يوم القيامة التى جاء بها القرآن ، على هذا التصور الذى تذهب به معالم الوجود كله ، وتقلب أوضاع السموات والأرض ..

وكلاً ، فإن هذا الوجود العظيم ، ليس للإنسان ، ولا من أجل الإنسان ، وإنما الإنسان ذرة من ذراته ، وشئ من أشيائه .. وإن التغير والتبدل واقع عليه هو ، فتتغير لذلك مدركاته ، ويرى الوجود ، والوجودات بعين غير التى يراها عليه ، وهو فى هذا الكيان للمادى .. وذلك يوم يكشف هذا الغطاء المادى ، الذى يحجب نظر الإنسان ، ويحصره فى هذه الدائرة المحدودة الضيقة ، وعندئذ يرى مالم يكن يراه فى عالمه المادى ، كما يقول سبحانه : « فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » (٢٢ : ق) .

وإذا صحّ الحديث الذى يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم : « من مات فقد قامت قيامته » فهذا يعنى أن كل من مات وانتقل إلى العالم الآخر ، يرى الوجود قائماً على هذه الصورة التى بصور فيها القرآن مشاهد القيامة ، وما يتبدل

من معالم الوجود .. فهو تبدل في مدركات الإنسان وفي تصوراته ، بعد خلاصه من الجسد ونحرره من أسر للمادة ..

— وقوله تعالى : « كما بدأنا أول خلق نعيده » أى أننا نعيد الموتى وننشرهم كما خلقناهم ابتداء ، فلا يصحّ للشركين والكافرين ، الذين يكذبون بيوم الدين ، أن ينكروا هذا البعث ، وأن يستبعدوه .. فهو أهون من الخلق ابتداء « أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثاهم ؟ بلى وهو الخلاق العليم » .. « وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم » قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » (٧٨ ، ٧٩ : يس)

— وقوله تعالى : « أول خلق » وفي تنكير « خلق » ما يفيد الاستغراق والعموم ، فهو بمعنى أول كل خلق .. كما يفيد أيضاً أن كل مخلوق له خلق خاص به ، وأن له من علم الله وقدرته وحكمته ، نصيبه المقدر له .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إنا كل شئ خلقناه بقدر » (٤٩ : القمر) .

— وقوله تعالى : « وعداً علينا إنا كنا فاعلين » أى إن إعادة الموتى إلى الحياة مرة أخرى ، للحساب والجزاء ، هو أمر قضى الله به ، ولا راد له .. وفي هذا يقول سبحانه : « ثم إنكم بعد ذلك لميتون » ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » (١٥ - ١٦ : المؤمنون) ويقول جل شأنه : « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى لبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير » (٧ : التباين) .

وهذا وعد من الله ، ولن يخلف الله وعده وقد أكد سبحانه بقوله : « إنا كنا فاعلين » .. وهو وعد لا يحتاج إلى تأكيد ، عند المؤمنين ، وإنما التأكيد منظور فيه إلى الكافرين ، الذين يكذبون بيوم الدين .

الآيات: (١٠٥ - ١١٢)

« وَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ بَرْنُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ (١٠٥) إِنَّ فِي هَذَا تَبْلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ (١٠٦) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧) قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٨) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَذْرَى
أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ (١٠٩) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ
مَا تَكْتُمُونَ (١١٠) وَإِنْ أَذْرَى لَعَلَّهُ يَفْتَنُ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (١١١)
قَالَ رَبُّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١١٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ بَرْنُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ » ..

المراد بالزبور هنا - والله أعلم - الكتب السماوية ، التي هي بعض الكتاب
« الأم » ، كتاب الله ، وهو مستودع علمه الذي لا يفد ..

وأصل الزبور : القطعة من الشيء وجمعه زُبُرٌ ، كما يقول تعالى : « آتُونِي
زُبُرَ الْحَدِيدِ » والذكر : على هذا التقدير ، هو أم الكتاب .

والمعنى ، أن الله سبحانه وتعالى كتب وقضى في الكتاب المنزل على رسله
بعد أن كان ذلك مسطوراً في الكتاب الأم - « أَنَّ الْأَرْضَ بَرْنُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ » ..

والمراد بميراثهم الأرض ، أنهم هم الذين ينتفعون بحياتهم فيها ، ويزودون فيها الزاد الطيب ، الذى يلقونه يوم القيامة ، فيكون لهم مطية يحوزون بها البار إلى الجنة ، حيث ينعمون بنعيمها الخالد .. فهذا كل مايجب من ثمر ، وما يحصل من خير فى هذه الدنيا ، وهو الذى يستحق أن يسمى ميراثاً ..

أما غير المؤمنين ، فإنهم مهما ملكوا من هذه الدنيا ، ومهما وقع لأيديهم منها من مال ، وجاء ، وسلطان - فلن يكون لهم من هذا شيء فى حياتهم الآخرة ، بل سيكون عليهم وبالاً وحسرة ، على حين ثمر بهم حياتهم الدنيا ، وكأنها ضحوة يوم أو عشية .. « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » . (٤٦ : النازعات) .

فالمراد بالميراث هنا ، الميراث النافع ، الذى يبقى لما بعد الموت ، حيث يجده الإنسان ، وكأنه فى حياته الثانية ، قد ورث حياته الأولى .. أو كأنه هذا الحى فى الآخرة ، الذى ورث هذا الميت الذى كان فى الدنيا .. وهذا هو بعض السر فى التعبير بكلمة « يرثها » ..

قوله تعالى :

« إن فى هذا ابتلاءاً لقوم عابدين » ..

أى إن فى هذا الذى تحدث به القرآن الكريم من قصص ، وما فيه من عبر - لبلاغاً ، أى لبياناً كاشفاً شافياً .. أو أن فى هذا الحكم الذى صُمّت عليه الآية الكريمة : « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر .. » - إن فى هذه لبياناً مبيناً وحجة قاطعة ، يتلقى منها العابدون العبرة والعظة .

والمراد بالعابدين ، المؤمنون ، وقد ذُكروا بالصفة الغالية عليهم ، وهى التعبد لله ، والولاء له .. فلا يكون المؤمن مؤمناً إلا إذا عبد الله ، وذُكره ، ذكرأ . متصلاً ..

* قوله تعالى :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين .

الخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه ، وأن الله سبحانه وتعالى إنما أرسله رحمة للناس جميعاً .. كما يقول صلوات الله وسلامه عليه : « أنا رحمة مهداة » ..

وبسأل سائل :

كيف يكون النبي صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين جميعاً . الناس كلهم أسودم وأحرم ، وما بين أسودم وأحرم ، وقليل من كثير هم أولئك الذين آمنوا به واهتدوا بهديه ، وانتفعوا برسالاته ؟ كيف هذا ، وقوله تعالى « للعالمين » يفيد العموم والشمول ؟

والجواب على هذا - والله أعلم - من وجوه :

أولاً : أن الهدى الذي جاء به - صلوات الله وسلامه عليه - هو خير محدود للناس جميعاً ، وهو رحمة غير محجوزة عن أحد ، بل إنها مبسوطة لكل إنسان ، أيًا كان لونه وجنسه .. وفي هذا يقول الله تعالى لنبيه الكريم : « قل بأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون . . » (الأعراف : ١٥٨) فهو صلوات الله وسلامه عليه رحمة مهداة ، يتركب بها باب كل إنسان ، من غير أن يطلب لذلك أجراً ، وليس على النبي - بعد هذا - أن يُرغم المتأبين عليه أن يقبلوا ما يقدمه هدية لهم .. إنه أشبه بالشمس ، وهي رحمة عامة لكل حي .. ولكن كثير من الأحياء ينشون عن ضوئها ، وكثير من الأحياء ، إذا آذنتهم

ضوءها انبحروا وقضوا يومهم في ظلام دامس . . . فأية النهار قائمة ، ولكنها بالنسبة لهم منسوخة غير عابلة .

وثانياً : أن الذين آمنوا بهذا النبي ، والذين يؤمنون به في كل جيل من أجيال الناس ، وفي كل أمة من الأمم ، وفي كل جماعة من الجماعات ، هم رحمة في هذه الدنيا على أهلها جميعاً ، إذ كانوا - بما معهم من إيمان - عناصر خير ، وخائر رحمة ، ومصاييح هدى . . . وبهم تنكسر ضراوة الشر ، وتخف وطأة الظلم ، وترق كثافة الظلام .

وثالثاً : هذا الكتاب الذي تلقاه النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وحياً من ربه ، وهذه الآيات المضيئة التي نطق بها ، والتي وعثها الأذان ، وسلجتها الصحف . . . كل هذا رحمة قائمة في الناس جميعاً ، وميراث من النور والهدى ، يستهدي به الناس ، ويصيرون منه ما يوسع جهدهم ، وما تطول أيديهم من خير . . .

وعلى هذا ، فالمراد بالعالمين ، الناس جميعاً ، منذ بعث النبي ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أرسلناك » الذي يفهم منه أن الرحمة كانت منذ إرساله ومبعثه ، صلوات الله وسلامه عليه . . .

قوله تعالى :

« قل إنما يوحى إليّ إنما إلهكم إله واحد . . . فهل أنتم مسلمون » .
هذه هي الرحمة التي يؤذن بها النبي في الناس ، ويقدمها هدية لهم ..
« إنما إلهكم إله واحد » . . . هذا هو مفتاح الرحمة ، وذلك هو مفتاح الهدى . . . فمن أمسك بقلبه هذا المفتاح ، ثم أداره ، فقد وضع يده على كنوز الخير كلها ..

— وفي قوله تعالى : « فهل أتمّ مسلمون » . . هو تحريض للناس جميعاً على الاستجابة لهذه الدعوة الكريمة ، التي خفّ حملها ، وغلاً ثمنها . . إنها كلمة واحدة : « لا إله إلا الله » فما أخفها على اللسان ، وما أطيب برّ ذها على القلب ، وما أقوم سبيلها إلى العقل !! فهل يلتوى بها قمّ ؟ وهل يضيّق بها صدر ؟ وهل يزورّ بها عقل ؟ إن ذلك لا يكون إلا عن آفات تغفال فطرة الإنسان ، وتفسد كيانه .

— وانظر في قوله تعالى : « فهل أتمّ مسلمون » ؟ لقد طلب منهم الإسلام أولاً ، وهو الإقرار باللسان ، بهذه الكلمة السمحة السهلة . . ثم إنها بعد هذا كفيلة بأن تفعل فعلها في كيان الإنسان ، وتؤتي ثمراتها العظيمة المباركة كل حين . . إنها هي الكلمة الطيبة التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى في قوله : « ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها » (٢٤ ، ٢٥ إبراهيم) .

إنها كلمة « لا إله إلا الله محمد رسول الله » .

وأنت ترى في هذا سماحة الإسلام ، وأسلوبه الرائع المعجز في دعوة الناس إلى الهدى . . إنه يلقاهم بأيسر السبل ، وأخفّ الأمور . . حتى إذا ذاقوا حلاوة الإيمان ، واطمأنت قلوبهم بكلمة التوحيد ، وجدوا في أنفسهم القُدرة على احتمال التكاليف الشرعية ، والوفاء بها . . إنها للدخل الذي يدخل منه الإنسان إلى الإيمان . . ثم بفرس ما شاء أن يفرس من خير ، ويحني ما قدر الله له أن يحني من ثمر !!

ففي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال : « اشترطت ثقيف على النبي

صلى الله عليه وسلم ، أن لا صدقة ^(١) عليها ولا جهاد ، فقال صلوات الله و-لامه عليه : « سيدتصدقون ويجهادون إذا أسلموا ! »

ولا شك أن هذا أقوم أسلوب ، وأعدل منهج في التربية ، حيث التدرج من السهل إلى الصعب . . خطوة خطوة ، حتى يبلغ المرء مأمنه ، وحتى يدخل الإيمان قلبه ، ويخالط مشاعره .

قوله تعالى :

« فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ... وَإِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبَ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ » فإنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون »

وهذا هو موقف النبي ودعوته ، ممن لم يستمعوا له ، ويستجيبوا لما يدعوهم إليه . . « قل آذنتكم على سواء » أى أعلمت بما أرسلت به إليكم . . والأمر بيني وبينكم الآن ، وبعد أن توليتم قد عاد إلى ما كفا عليه من قبل . . أنا على ديني ، وأنتم على دينكم . . وأنا لى على ، وأنتم لكم عملكم . . أنتم بريئون مما أعمل وأنا برئ مما تعملون ، وستعملون عاقبة ما أنذرتكم به . . أما متى يكون هذا ؟ فعلمه عند ربى ، وما أدرى أقرب هذا أم بعيد ؟ إن ربى الذى يعلم كل شىء ، لا يخفى عليه من أمركم شىء . . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به . !

قوله تعالى :

« وَإِنْ أَدْرَىٰ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ » .

إن هنا هى الخففة من إن الثقلية ، وليست نافية ، كما جاءت فى الآية

(١) المراد بالصدقة هنا ، الزكاة ، وهى ركن من أركان الدين .

السابقة : « وإن أدري أقرب أم بعيد ما توعدون » . . على ما ذهب إليه المفسرون . . .

والمعنى : إنني وإن كنت لا أدري أقرب أم بعيد ما توعدون ، فإنني أدري هذا الذي أتم فيه من شروء عن الله بما في أيديكم من مال ومتاع . . . لعله فتنة لكم ، كما يقول سبحانه وتعالى : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » وإياه « متاع إلى حين » أى متاع إلى أجل محدود لا تتجاوزونه .. فلستم خالدين في هذه الدنيا ، وليس في أيديكم ضمان لهذا المتاع الذي معكم ، فقد تصبَحون وليس في أيديكم شيء منه ..

وقد جاء الخبر مصحوباً بالعلل التي تفيد الرجاء ، لأن ذلك الخبر ليس على سبيل القطع بالنسبة للمخاطبين جميعاً .. فإن فيهم من يثوب إلى رشده ، ويستجيب للدعوة ، ويدخل في دين الله ..

قوله تعالى :

« قال رب احكم بالحق » وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون . . هو حكاية لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، الذي يعقب به على هذا الموقف الذى بينه وبين المشركين ، الذين يقفون منه هذا الموقف العفادى فيدعونه أن يحكم بينه وبين هؤلاء المشركين ، والضالين « بالحق » ، فيعطى كلاً حقه .. ماله ، وما عليه .

والله سبحانه وتعالى لا يحكم إلا « بالحق » وفى قول النبي « احكم بالحق » تطمين لهؤلاء المشركين الضالين ، وهو أنه إذ يدعوم إلى الاحتكام إلى الله ، فإنما يدعوم إلى من يحكم بالحق ، وهو لا يطلب من الله سبحانه محاباة له ، إذ كان مؤمناً بالله وهم أعداء لله .. إنه لا يريد غير الحق ، من الحق جل وعلا . وهذا شأن الواقع من الحق الذى في يده ..

ويجوز أن يكون المراد « بالحق » هنا ، الحق الذي يعلمه النبي ، وينتظره من ربه .. قال في « الحق » للعمد ، أى الحق المعروف ، المعهود عند الله ، وليس طلب النبي الحكم بالحق إلا إحالة للأمر الذي بينه وبين قومه إلى صاحب الأمر يقضى فيه بحكمه .

وقوله تعالى : « وربنا الرحمن المستعان على ماتصفون » .

هو خاتمة هذه السورة . . .

وفي هذه الخاتمة يُنهي النبي - صلوات الله وسلامه عليه - موقفه مع قومه ، ومع الضالين والمجاندين ، بأن يتركهم لحكم الله فيهم ، وقضائه بينه وبينهم ، وهو حكم عدل ، وقضاء حق ..

أما ما يجد النبي - صلوات الله وسلامه عليه - من خلافهم عليه ، وآثامهم له ، ورتبهم إياه بتلك الرميات الطائشة ، كقولهم عنه : إنه شاعر ، وإنه مجنون ، وإنه ساحر - فذلك مما يستعين الله على حمله منهم ، من غير أن يحمل لهم ضمنية ، أو يخرج به ذلك على غير ما يريد من الله لهم ، من هداية ، إلى أن يدعو عليهم ، كما دعا كثير من الأنبياء على أقوامهم ، فأخذوا بعذاب الله ، ووقع بهم البلاء وهم ينظرون .. فما جاء صلوات الله وسلامه عليه إلا رحمة للعالمين ، وهو بهذه الرحمة حريص على أن ينال قومه وأهله حظهم منها .. فإن لم ينل المجاندين والمسكرين شيء من هذه الرحمة ، فلا أقل من ألا يصيبهم عذاب في هذه الدنيا ، كما أصيبت الأمم الأخرى .. أما في الآخرة فأمرهم إلى الله ، بحكم فيهم بما شاء ، وهو أحكم الحاكمين ..

ولقد مضى النبي في طريق دعوته ، صابراً ، مصابراً ، بلى المساءة بالإحسان

والأذى بالمعفرة ، حتى إنهم ليخرجونه من البلد الحرام ، وبزعمونه من بيته وأهله .. ثم يجمعون جموعهم في جيشٍ لِحَبِّ ، يريدون أن يدخلوا عليه المدينة موطنه الذي هاجر إليه ، فيلقاهم النبي بهذا العدد القليل من أصحابه في بدر ، فتسكون الدائرة عليهم ، وينصر الله النبي وأصحابه نصر أعزّزاً .. ثم لا يأخذ القوم من هذا آية ، ولا يتلقون منها عبرة وعظة ، بل يعاودون الكرة في العام التالي ، ويحيثون إلى المدينة طالين النار لبدر ، وقد حشدوا المعركة ، ما يمكنون من قوة .. وبلتقى بهم النبي وأصحابه من المهاجرين والأنصار في أحد .. وبتفصر المسلمون أولاً ، ثم يهزمون ، ويصاب النبي وبسيل دمه ، وتفسكس رباعيته ، ويقتل نفر كرام من أهله وأصحابه ، ومنهم عمه حمزة ، ويرفع رسول الله بصره إلى السماء ، وفي قلبه أسى وحسرة ، وكأنه بهم أن يسأل ربه أن يأخذله من هؤلاء للمعتدين الآمنين .. ولكن تغلبه عاطفة المودة والرحمة ، وإذا هذه الكلمات الحانية الودود تدفع من طريقها تلك الكلمات للثائرة الغضبي ، وإذا شفتاه المباركتان ، الطيبتان ، الحسنتان ، ترددان في ضراعة صارعة : « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » ..

فيارسول الله ، وياخير خلقه ، وياصفوة أنبيائه ، وياخانم رسله .. عليك صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته ..

ويارسول الله ، ويارحمته المهداة للعالمين . عليك صلوات الله وملائكته والمؤمنين « إن الله وملائكته يصلون على النبي .. بأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً » ..

٢٢ - سورة الحج

نزولها : اختلف فيها ، فقال بعضهم : إنها مكية إلا آيات ، وقال آخرون : إنها مدنية إلا آيات . . ونحن نقول الرأي القائل بأنها مدنية إلا بعض آيات منها فـمكية . . ويكفي أن تسمى سورة الحج ، والحج إنما فرض بعد الهجرة .

عدد آياتها : ثمان وسبعون آية .

عدد كلماتها : ألفان ومائتان ، وإحدى وتسعون كلمة .

عدد حروفها : خمسة آلاف وخمسة وسبعون حرفاً .

مناسبتها للسورة التي قبلها

كانت سورة الأنبياء - السابقة على هذه السورة - حديثاً متصلاً عن أنبياء الله ورسله ، وما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به من ضراء وسراء ، ثم كانت عاقبتهم جميعاً إلى العافية في الدنيا ، وإلى رضا الله ورضوانه في الآخرة . . وقد بدئت هذه السورة - سورة الأنبياء - بهذا الخبر المثير : « اقرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون » ثم ختمت السورة بهذا البلاغ للبين ، الذي جاء به قوله تعالى : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عِبَادِي الصالحون » ثم تلتها الآيات التي تحدث عن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وأنه للبعوث رحمة للعالمين ، وأنه لا يحمل للناس حملاً على الهدى الذي بين يديه ، فمن تولى ، فمألى للنبي من أمره شيء . . والواعد الآخرة ، حيث يفصل الله بين العباد . .

وقد جاءت سورة الحج فبدأت بهذا الإعلان ، أو هذا للذير الصارخ :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا . . وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ » .

وواضح ما بين بدء هذه السورة ، وبدء سورة الأنبياء وخاتمتها ، وما بين بدئها وختامها من تلاقٍ وتلاحم . . بحيث يمكن أن تقرأ سورة الحج في أعقاب سورة الأنبياء ، من غير فاضل بالبسلة ، وكأنها بعض منها ، وتعقيب على مقرراتها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٢)

* « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (١)
يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (٢) »

التفسير :

* « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ . . . »

بهذا الإعلام للصارخ الدؤى تبدأ السورة الكريمة ، منذرة الناس بهذا اليوم العظيم ، يوم القيامة ، منبهة لهم من غفلتهم ، ملفقة لهم إلى ما هنالك من أهوال تشيب منها الولدان ..

والإعلان عام للناس جميعاً ، مؤمنهم وكافرهم ، المُنقِبِه لهذا اليوم ، والامدّ نفسه له ، ومن أنكره وكفر به ، أو كان في عجلة عنه ..

وذلك التعميم الذى يشمل الناس جميعاً ، إنما هو لأن أهوال هذا اليوم لا يكاد يتصورها أحدٌ ، لأنها تخرج عن دائرة التصور البشرى ، وتنبئ على صورة لم تقع للناس فى حياتهم الأولى ، على رغم ما وقع لهم من أهوال ، وما نزل بهم من بلاء .. ومن هنا كان الذين يؤمنون بالآخرة ، ولا يعملون لها ، مطالبون بأن يفتبهوا ، وأن يعملوا أكثر مما عملوا .. فإنهم - على يقظتهم ، وعلى خوفهم من لقاء ربهم ، وعلى إعدادهم ليوم اللقاء - إنهم مع هذا كله أشبه بالنافلين .. فإن الهول شديد ، وأن الموقف لا يمكن تصوره .. ومن هنا أيضاً كان المؤمن فى حاجة دائمة إلى تذكر هذا اليوم ، وإلى الحياة معه ، وإلى العمل له ، وإنه مهما أكثر من عمل ، فإنه قليل إلى المطلوب منه لهذا اليوم ، لو علم هؤلاء ، وتصور صورته .

* وقوله تعالى : « إن زلزلة الساعة شئ عظيم » هو عرض لهذا اليوم العظيم ، وما يقع فيه من أهوال ، وما يطلع به على الناس من مفزعات .. والزلزلة ، الهزّة والرّعدة ، وهى الإرهاصات التى تقوم بين يدي هذا اليوم .

قوله تعالى :

* « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » .

هو « لَقَطَات » من مشاهد هذا اليوم .. فجرد رؤية ما يطلع فى هذا اليوم ، يأخذ على الناس عقولهم ، وأسماعهم وأبصارهم .. فتذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها .. حيث لا يملك أحد - مع هذا البلاء - شيئاً من نفسه ، فتتعطل فيه الأجهزة « العاملة » الإرادية منها وغير الإرادية .. ويصبح مجرد شبح يتحرك كما تتحرك الأشباح !

والصورة هنا مجازية ، فليس هناك مرضع حتى تذهل عن رضيعها ، ولا حامل

حتى تلقى بـمـا في رحمها . . والمراد أنه لو طلعت الساعة على الناس في دنياهم ، وأرثهم زلزلة منها ، لذُهِلت كل مرضعة عما أرضعت ، ولأُلقت كل ذات حمل حملها . . ويجوز أن يكون المراد بوضع الحمل العموم والشمول ، أى كل شيء يُحمل ، سواء أكان مافى الأرحام من أجنة ، أو ماع للباس من أمور يُشغلون بها ، ويحرسون عليها . . وبهذا يكون المراد بذات الحمل : النفس .

ويمكن أن تكون هذه الصورة حقيقية ، وأن من يشهد من الناس إرهابات الساعة ، ونذرها ، قبل أن تقع ، يقع لهم هذا . . فكيف بالساعة نفسها ، حين ينكشف أمرها كله ؟ .

وقوله تعالى : « وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » .

هو عرض لصورة من صور الساعة بين يدي نذرها . . فهذه النذر تقلب أوضاع الحياة ، وتطلع على الناس بما لم يروه في حياتهم من مدهلات . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا . . ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا . . بل كنا ظالمين » (٩٧ : الأنبياء)

الآيات : (٣ - ٥)

• « وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ (٣) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (٤) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نَّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنَعْرِفَ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

فَلَا تَمَنَّاهُ تَتَّبِعُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَقَّى وَمِنْكُمْ مَن يَرُدُّ إِلَى
أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا
أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٥) «

التفسير :

قوله تعالى :

« ومن الداس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد » .
مناسبة هذه الآية لما قبلها . أنها تعرض وجهاً من وجوه المشركين ،
المكذبين بيوم القيامة ، التي جاءت الآيات السابقة من مفسرين بها ، محذرتين
من أهوالها . . ومع هذه الأهوال العظيمة ، والأحداث المزلزلة التي تلقى الناس
يوم القيامة ، فإن كثير من الناس لا هونَ عنها ، مستخفون بها ، يأخذون كل
حديث عنها مأخذ السخرية والبعث ، بهذا الجدل العقيم ، الذي يُسلم المرء فيه
عقله لهواه ، فيرمى بالكلام على أى وجه يقع . .

— وفي قوله تعالى : « ويتبع كل شيطان مريد » إشارة إلى أن هذا الصنف
من الناس ، لا يسعى إلى تحصيل علم في الأمر الذي يجادل فيه ، وهو البعث ، وكأنه
أمر لا يعنيه ، ولا يريد أن يدخل على نفسه أى شعور به ، يرحل تلك المشاعر
التي ارتبط بها بالدنيا . . فهو متفاد لهواه ، متبع لشيطانه . . وهو شيطان قوى
بالنسبة لهذا الإنسان الأحق ، الذي التقى هواء مع هوى الشيطان !

قوله تعالى :

« كتب عليه أنه من تولاه فأنه بضله وجهه إلى عذاب السعير » .
هو وصف للشيطان ، وهو أنه قد كتب عليه ، أى حكم عليه من الله
سبعا ، وتعالى ألا يتولاه ، ويستجيب له ، إلا الضالون الخاسرون من عباده :

كما يقول سبحانه وتعالى : « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » (٤٢ الحجر) . وكما يقول جل شأنه : « اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا » . (٦٣ : الإسراء)

الحياة .. وخالق الحياة

* قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نَّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَاقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مَّضْغَةٍ مَُّخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِّبَيِّنٍ لَّكُمْ وَنُقِرْ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَحْزِجْكُمْ طِفْلاً ثُمَّ نَمُزِّجْكُمْ أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَمُوتُ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ » .

أكثر ما يكون الجدل في قضية الإيمان بدور حول « البعث » حتى إن كثيراً من الذين يعترفون بوجود الإله الخالق ، الذى بيده ملكوت السموات والأرض ، يكذبون ، أو يشكون في إمكان البعث ووقوعه . وهذا ناشئ عن فساد في العقيدة ، وعن قصور في إدراك بعض ما لله سبحانه وتعالى من كمال مطلق ، في ذاته وصفاته .. وأن قدرته سبحانه مطلقة من كل حد وقيد ..

وإذا كان للشك في البعث ما يبرره عند الذين يُفكِّرون الله ، ولا يؤمنون بوجوده ، فإنه ليس له وجه يقبل عليه من الذين يقولون إنهم يؤمنون بإله واحد! وهذا شأن لليهود ، فإنهم مع إيمانهم بالله ، فإن تصورهم المربض لجلال الألوهية وعظمتها ، يجعلهم ينظرون إلى الله ، وكأنه كائن مادي محدود ، لا يقدر على إعادة الأجسام بعد البلى والدثور .. ثم كان جهنم للحياة ، وتعلقهم بها مُبَاعِداً

بينهم وبين ذكر الموت ، وتصوره ، وتصوّر ما بعده .. فإنّ ذكر البعث لا ينجي إلا بعد الإيمان بالموت كحقيقة واقعة، ثم استحضاره والإعداد له ولما بعده..
 فهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في قوله : « ولنجذبهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يودّ أحدهم لو يعمر ألف سنة » (البقرة : ٩٦) ..
 فهم ومشركو العرب على سواء ، في تصوّره للبعث ، فقد كان مشركو الجاهلية يؤمنون بالله ، ولكنهم إيمان باهت مختلط بكثير من الضلالات ، الأمر الذي جعلهم ينكرون البعث ويقولون : « ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر » (الجاثية : ٢٤) .

وهذه الآية السكرية تشرح قضية البعث ، وتعرضها هذا العرض المحسوس الواضح ، الذي تسكاد نمسك به اليد ، ومن هنا كان العرض عامّاً ، يُدعى إليه الناس جميعاً ، مؤمنهم وكافرهم ، عالمهم وجاهلهم :

— « يا أيها الناس .. اسمعوا هذا النداء ، واشهدوا هذا العرض .. ثم احكموا بما ترون .. »

— « إن كنتم في ريب من البعث .. فانظروا أولاً في هذه الصورة ، وتابعوا سيرها ، خطوة خطوة ، لتروا كيف بدأت ، وكيف انتهت ، ثم كيف كان البدء .. وكيف كانت النهاية :

— « فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ .. هكذا .. »

— « من تراب .. » حيث كنتم بعض هذا التراب الذي ترون . لا وجود لكم ولا أثر يدلّ عليكم .. »

* « ثم من نقطة .. » أى ومن هذا التراب نبتت شجرة إنسانية ، هي الإنسان الأول .. ثم كان تناسلهم وتوالدهم ، كما تتوالد ، وتناسل

الكلائنات الحية .. حيث يبدأ التناسل والتوالد بالذطفة ، وهى ماء التناسل فى الكائن الحى ..

* « ثم من علقه » .. وهى صورة أولى من صور الذطفة ، حيث تنمقد الذطفة .

* « ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة » هى صورة أولى من صور العلقه ، حيث تتحول إلى قطعة من اللحم ، أشبه بقلعة مضفت حتى أصبحت أشبه بقطعة من العجين .. وهذه المضغة قد تكون مهياة لاستقبال الحياة ، فتعاق بالرحم ، وتستقر فيه ، حتى تستوفى مراحل نموها ، وتصبح جنيناً ، ثم وليداً يخرج إلى الحياة ، وقد تكون غير مهياة للحياة ، فيلفظها الرحم ..

— « للبين لكم .. » أى هذه المراحل التى تحول بها التراب ، إلى مادة تأكلونها ، ثم تخلق من هذا المادة « الذطفة » التى هى بذرة الحياة ، ثم تحولت الذطفة إلى علقه ، والعلقه إلى مضغة .. وهذه المضغة تقف على عتبة الحياة ، وتطرق بابها .. فلما أن يؤذن لها بالدخول ، فتأخذ طريقها حتى تخرج من الباب الآخر كأنها حياً ، وإما أن ترد ، وتعود إلى عالم التراب ، الذى جاءت منه .. هذه المراحل الأولى هى إعداد للحياة ، وتمهيد للأرض التى تنبت فيها .. تماماً كالبذرة من الحب ، تمهد لها الأرض ، ثم تودع فى التراب ، ثم يساق إليها الماء ..

وإلى هنا تكون كل وسائل الإنبات مستكملة مستوفاة فى ظاهر الأمر .. وهذا هو المطلوب من الإنسان أن يعمل ، وأن يستكمل أسبابه حتى يحى المسبب .. ١

ولكن بين الأسباب والمسبب ، نظر لناظر ، وعبرة لمعتبر !

فإذا كان الإنسان يملك أن يهيئ الأرض ، ويبدد البذر ، ويسوق إليه الماء .. فهل له يدٌ يمكن أن يمدّها إلى تلك الأسباب المهيأة ، والتي هي كلها أدوات لم يكن من صُعبه شيء منها ، بل كل سبب منها مسبب عن أسباب .. وكل سبب من هذه الأسباب ، مسبب عن أسباب أخرى .. وهكذا - نقول : هل له يد يمكن أن يمدّها إلى تلك الأسباب ، فيخرج منها للنبات الذي بذر بذرتة ، وانتظر ثمرته ؟

وإذا كان الإنسان يملك أن يحد في كيانته للنطفة ، ثم يهيئ المكان الذي يقذفها فيه ، ثم يقذف بالنطفة في هذا المكان المهيأ لها - فهل له مجال هنا في أن يزحزح تلك النطفة التي نزلت بمكانها المهيأ لها ، ثم جهّدت جهدها ، فكانت علقه ، ثم كانت العلقه مضغة - نقول : هل له مجال هنا في أن يزحزح تلك النطفة - وقد أصبحت مضغة - إلى أبعد من هذا ، وأن يفتح فيها نفخة الحياة ، وأن يمسك بها في الرحم ؟

جواب واحد ، ينطبق به الحال ، ويشهد له الواقع ، وهو : « لا » ! إنه لا حول للإنسان ولا طول له ، في هذا الأمر أو ذاك ، وإنه ليس إلا المعجز ، والتسليم ، ليدّ قادراً ، خالقة ، مبدعة .. لحدود لقدرتها ، ولانهاية لإبداعاتها . واستمع إلى قوله تعالى :

« أفرأيتم ماتمّنون * أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ » (٥٨ - ٥٩ : الواقعة) .

هذا ، عن النطفة ، وعن آيات القدرة القادرة ، وآثارها فيها ..

« أفرأيتم ما تَحْرَثون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ * لو نشاء لجعلناهم حُطّاماً فظلمت نفْسُكُمّهمون * إنا لمفرمون * بل نحن محرومون » (٦٣ - ٦٧ : الواقعة) ..

وهذا عن النبات ، وعن قدرة القادر ، وصنعة الصّانع ، في أمر هو أقرب إلى الإنسان . وأيسر - فيما يبدو له - من عملية الخلق اللعقدة ، في عالم الحيوان . فهل له في هذا أو ذاك يدّان ؟

وإلى هنا ونحن ما زلنا بعدُ على شاطئ الحياة ، بعيداً عن أعماقها وأغوارها . !

فإذا غرق الإنسان وهو ما زال على اليّس ، فكيف به إذا خاض الماء ، أو غاص في أعماقه ؟

إنه لأُسلم للإنسان إذن أن يقف حيث هو ، وأن يظلّ على الشاطئ ، يشهد ببصره ، أو ببصيرته ما يرى من آيات الله ، وآثار قدرته ورحمته في تلك « المضغة » ! .

وأية مضغة ؟ إنها المضغة ، الخلقة ، التي نفخ فيها الخالق النفخة الأولى للحياة . . .

أما المضغة غير الخلقة ، فقد وقفت عند الشاطئ . . . تراباً مع هذا التراب . فلنبداً إذن في متابعة هذه النقطة « الخلقة » ، ولنرصد مسيرتها . . . مرحلة مرحلة . . .

* « ونقرّ في الأرحام ما نشاء » . .

فها هي ذى النطفة الآن في سفينة الحياة . . . وها هي ذى السفينة تتحرك رويداً على صدر هذا المحيط العظيم ..

* « ثم نُخرجكم طفلاً » . .

وها هي ذى السفينة تضرب في ثبّج المحيط ، وتحنّق رويداً رويداً عن

الأنظار .. ثم ها هي ذى تعود بحملها ، وقد ثقلت ، وكادت تنقطع أنفاسها ، وتسقط في اليتم بما حملت ! ولكن يد القدرة للقادرة تمسك بها ، حتى تبلغ للشاطئ ، وتلقى بما حملت !

وما هذا الحمل الذى ألفت به على شاطئ الحياة ؟ ومن أين جاءت به ؟

إنه تلك النطفة ، أو المضة التى ألفت بها من الشاطئ .. ثم دارت بها تلك الدورة الطويلة ، فتخلق من هذه المضة هذا « الطفل » الذى هو صورة كاملة مصفرة من هذا الإنسان الذى دَفَع به إلى السمينة نطفة ، ثم ها هو ذا يستقبله إنساناً ! وما أبعد ما بين النطفة والإنسان ، فيما ترى العين ، ويشهد العقل .. وما أقرب ما بين للنطفة والإنسان فى يد الخالق ، المبدع ، المصور ! .

ثم ما هذا الطفل ، أو ذلك الإنسان المصغر ؟

إنه كائن لا يملك من أمره شيئاً ..

ولكن مهلاً ، فإن يد القدرة ممسكة بيده .. فانظر كيف تجعل من هذا للطفل رجلاً ، كما جعلت من النطفة طفلاً !

« ثم لتبلغوا أشدكم » .

فها هو ذا الطفل فى يد القدرة القادرة ، تمُدّه بأسباب النماء والقوة ، يوماً بعد يوم وحالاً بعد حال .. وإذا هذه الكوْمة من اللحم المتحركة فى كيائها الحدود ، تحبّو ، ثم تقفز كما تقفز الضفدع ، ثم تمشى على أربع كما تمشى الدواب ، ثم تقوم منتصبية القامة ، تمشى على رجلين .. ثم .. وثم ، وثم .. حتى يبلغ أشده وبصير رجلاً ..

وهذا هو الإنسان في أنتم صورة وأكملها . . لقد كمل جسمه ، وعقله . .
وبلغ أشده .

واللام في قوله تعالى : « لتبلغوا » هي لام العاقبة والغاية . . أى غاية
النضج الإنسانى . .

وهنا تبدأ لهذا السكان مسيرة أخرى . .

* « ومنكم من يتوفى ، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد
علمه شيئاً » .

وإذ يبلغ الإنسان - مرحلة الشيخوخة - من العمر ، يقف وقفةً على عقبة
الموت ، أشبه بتلك الوقفة ، التي وقفتها المضة ، على باب الحياة ! فكما كانت
المضة هناك مخلقة أو غير مخلقة ، يكون « الشيخ » هنا مخلقاً من حصاد الموت ،
أو غير مخلق . .

وهذا يبنى . .

أولاً : أن حدود الحياة الإنسانية ، تنتهى غالباً عند مرحلة الشيخوخة . .
حيث يستوفى الإنسان غايته ، ويعطى الحياة كل ما عبده ، ويأخذ منها كل
ما هو قادر على أخذه منها .

وثانياً : أن هذا لا يمنع من أن يسقط على هذا الطريق كثير من الناس ،
قبل أن يبلغوا هذه المرحلة . . من أجنة ، وأطفال ، وصبيان ، وغلان ،
وشباب . . تماماً كما تنساق بعض ثمار الفاكهة ، زهراً ، أو حِصراً ، أو رطباً .
كما لا يمنع أيضاً من أن يجاوز الإنسان مرحلة الشيخوخة ، فيكون من
مخلقات الحياة . . تماماً كمخلقات الثمر ، الذى يجف ، وهو لا يزال ممسكاً
بعضن الشجرة . .

وثالثاً : إمساك الحياة ببعض « الشيوخ » حتى يبلا وأرذل العمر ، هو وجه مقابل لحياة الطفولة في الإنسان . . حيث ينحدر الإنسان شيئاً فشيئاً ، ويتبدل قليلاً قليلاً حتى يقع على الأرض ، فيصبح كومة من اللحم ، بضرب رأسه على الأرض لتفتح له رحمتها ، وتهدى له مكاناً فيه . . تماماً كالجنين ، حين تفتح له رحم أمه . . تخرج منه . .

إنها دورة في نصف دائرة . . أشبه بالشمس في شروقها وغروبها . .

ثم لابد أن تتم هذه الدورة لتسكون دائرة كاملة ، فهذا هو نظام الكون في أفلاكه جميعاً ، إنها تدور في دائرة كاملة . . والإنسان ما هو إلا كون من هذه الأكوان . . بشرق ، ثم يغرب ، وبذلك يتم نصف دورته . . أما النصف الآخر فية طمه وراء هذا العالم - عالم الظاهر - ثم يعود ليطلع من جديد في عالم الظهور ! .

وفي التعبير القرآني عن امتداد العمر إلى ما بعد الشيخوخة بقوله تعالى : « أرذل العمر » إشارة إلى أن هذه النهاية التي ينتهي إليها الإنسان في مسيرة حياته ، هي أرذل مرحلة ، وأخسها ، وأسوؤها في حياته . . إذ بها يتحول الإنسان إلى كائن هو مسخ لهذا الإنسان . . حيث تأخذ منه الحياة كل يوم شيئاً ، وتسترد شيئاً فشيئاً مما كانت قد أعطته . .

لقد استقبلته الحياة وليداً ، فأرضعته من ثديها ، النماء ، والقوة ، والإدراك ، والعلم ، والمعرفة . . وما يزال هذا دأبها به حتى يبلغ غايته ، ويستوفى كل ما يمكن أن تعطيه طبيعته . . وهنا تدعه الحياة ينفق مما أخذ منها ، وفي كل يوم ينقص رصيده الذي ادخره ، من النماء والقوة والإدراك والعلم والمعرفة . . وهكذا يتقاص

ظل هذا الرصيد شيئاً فشيئاً حتى يصبح ظلالاً باهتة .. ثم يختفى ، ويذوب ، كما يذوب الثلج تحت حرارة الشمس ..

وشتان بين بدء الحياة وختامها .. بين وهج الطفولة وتوقدها ، وخمود الشيخوخة وبرودتها .. بين إقبال الحياة وإدبارها .. بين الشروق والغروب ، بين رحلة الحياة ورحلة الموت ١١

— وفي قوله تعالى : « لسكيلاً يعلم من بعد علم شيئاً » هو عرض لصورة الحياة والموت معاً ، في هذا الإنسان الذي رُدَّ إلى أرذل العمر ، ونُكِّس في الخلق .. هو حتىٌ ميت ، أو ميت حتى .. إنه يعود من حيث بدأ ، فقد جاء إلى الحياة لا يعلم شيئاً ، كما يقول سبحانه : « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً .. » (النحل : ٧٨) وها هو ذا يعود طفلاً « لا يعلم من بعد علم شيئاً » ..

والتعليل بقوله تعالى : « لسكيلاً يعلم » لا يتوجه به إلى إنسان بعينه ، وإنما هو موجه إلى الناس عامة ، وإلى مكسرى البعث خاصة ، ليروا في هذا الإنسان ، الشاهد الحي ، الذي ينطق بأن الحياة والموت وجهان متقابلان ، وأنه كما يموت الحي ، يحيا الميت ..

وفي نظرة مشرقة صافية يمكن أن تتجلى في قوله تعالى : « يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي » (الأنعام : ٩٥) صورة من صور إخراج الحي من الميت ، وإخراج الميت من الحي ، في مسيرة الإنسان على طريق الحياة ، من مولده إلى مماته .. أي من طفولته إلى أرذل عمره وتفكيكه في الخلق ..

فهو في بدء طفولته .. ميت حتى .. وهو في أرذل عمره حتى ميت !
وما أدق وأبرع قول الميرى :

وكالتار الحياة .. فن رمادٍ أواخرها وأولها دخان
فالحياة - كما يصورها الميرى - جذوة من نار ، تبدأ دخاناً ، وهو أول
ما يكون من النار ، ثم تنتهي إلى رماد ، وهو آخر ما يكون منها ..
« وفي قوله تعالى : « وترى الأرض هامدةً فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج » ..

عرض لصورة من صور الإحياء ، والبعث ، يراها أولو الأبصار ،
حالا بعد حال ، فيما يسفر عنه وجه الأرض ، من حياة متجددة عليها ، ومن
أنواب تلبسها ، وحلى تتحلل بها ، بعد أن كانت أرضاً مواتاً ، لا تعلم من معالم
الحياة فيها ..

فهذه الأرض الجديب القفر ، يأخذها الإنسان بنظرة اليوم ، فإذا هي
- كما يرى - موات في موات ، وصمت موحش رهيب ، كصمت القبور .. ثم
إذا أصابها الماء ، وغاثها الفيث ، « اهتزت » هزة الحياة ، ونبضت عروقها ،
وسرت الروح في أوصالها .. « وربت » ونمت كما ينمو الطفل .. « وأنبتت
من كل زوج بهيج » فإذا كرت الناظر إليها بعصره كرت أخرى ، رأى هذا
الموات قد أصبح حياة مزهرة مثمرة ، تملأ العين بهجة ومسرّة .

فإذا إذن يسكره المسكرون من بعث الموتى ؟ وهل هذه القبور وما ضمت
عليه من جثث وأشلاء ورفات ، تترادى فيها صور الادميين الذين عمروها -
كل هذه القبور أبعد من بعث الحياة فيها ، وإخراج خبثها - من الأرض
الجديب الميعة ، التي أحيهاها الله ، فاهتزت وربت ، وأنبتت من كل زوج
بهيج ؟ ذلك ما لا يقبله عقل ، ولا يرضاه منطق !

تلك هي « قضية البعث » . . وهذه هي حيثياتها ، يمجدها الإنسان في نفسه هو ، من مولده إلى مماته . . فإن أعياء النظر إلى نفسه ، وجدها في الأرض التي يمشي عليها . . فإن عَمِيَ عن هذا وذاك ، فهبهات أن يرى وجه الحق أبداً . فإن ذلك العمى من عمى القلب ، الذي ليس لمصاب به شفاء ، والله سبحانه وتعالى يقول : « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » (٤٦ : الحج) . .

* * *

وهنا نحب أن نقف وقفة مع عملية « الخلق » وبعث الحياة في المخلوقات . فهذه العملية ، عملية « الخلق » ، هي مما استأثر الله سبحانه وتعالى به ، ليس لأحد من مخلوقاته أن يكون له معه شركة فيه . . وفي هذا يقول الله تعالى : « أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ » (٥٤ : الأعراف) . . هكذا على سبيل القصر . . فلله وحده - بلا مشاركة - « الخلق » وهو الإيجاد ، والتصوير ، وبعث الحياة في الوجودات والمصورات . . « والأمر » وهو التقدير ، خلق ما يخلق وتصوير ما بصور . . « أله الخلق والأمر » .

هذا ، وتطلع الإنسانية دائماً إلى كشف هذا السر - سر الحياة - ويحاول العلماء والباحثون أن يصلوا إلى تلك الحقيقة ، وأن يضبطوا قوانينها ، وأن يضعوا أيديهم عليها ، حتى يكون لهم أن يخلقوا ما يشاءون من مخلوقات ، وأن يتحكموا فيما يخلقون . . من إناث أو ذكور ، على اختلاف الألوان والصور ! .

وقد أجرى كثير من العلماء تجارب عديدة في هذا المجال ، وزرعوا واستنبطوا في مخابرم خائراً للحياة . . ولكن ذلك كله لم يصل بهم إلى شيء .

بما أرادوا ، وكلّ ما أمسكوا به في أيديهم ، هو صور باهتة ، إن دلت على شيء ، فإنما تدلّ على تأكيد هذه الحقيقة ، وهى أن « الخلق » لله وحده ، وأن غاية العلم ، لا تتجاوز أبداً أكثر من هذه الوقفة على شاطئ الحياة ، بعيداً عن لمس بحرها العميق . . .

إن كلّ ما يجريه العلماء من بحوث ، وما يضمونه من موادّ في مخابيرهم وأنايبهم ، هو من عناصر الحياة نفسها ، التى خلقها الخالق جلّ وعلا . . . وأن هذه الأطناف من الحياة التى تُطلّ على العلماء من مخابيرهم وأنايبهم ، إنما هى من بذور الحياة التى أوجدها الخالق ، وقدّر لها سُبُلًا تسلكها ، لتثمر ثمر الحياة ، فغفّر العلماء سبيلها ، وعدّكوا بها عن طريقها الرسوم ، الذى خطّته لها القدرة الإلهية .. !

فإذا نجح العلم في هذا التدبير ، واستطاع أن يصل إلى شيء من صور الخلق - وهيات - فإن ذلك لا يعدو أن يكون نَبْذَةً من نبات تلك البذرة التى أوجدها الخالق ، وكل ما كان من العلم والعلماء ، هو أشبه بنقل نبات من تربة غير تربته ، واستنبات نوع من النباتات في غير موطنه .

والذى نحب أن ننبه إليه هنا ، هو أن الإسلام - شريعة وعقيدة - لا ينظر إلى تلك المحاولات التى يحاولها العلم في حقل الحياة - نظرة متسكّرة أو معادية ، بل إنه يزكّي هذا البحث العلمى ، ويطلق للإنسان العَمَكان فى البحث والدرس ، وإجراء ما يشاء من التجارب فى عملية الخلق ، فهذا كله قراءة فى كتاب الكون ، وتأمل وتدبّر فى آيات الله . . . وما يصل إليه الإنسان من كشوف علمية ، وحقائق كونية ، هو منظور إليه من جانب الإسلام على أنّه رسالة العلم ، فى الكشف عن قدرة الله ، وعلمه ، وحكمته .. الأمر الذى يفتح للناس الطريق إلى الإيمان بالله ، ويُجَلّي عن عقولهم وقلوبهم غياهب الشك والشرك

والإلحاد .. وهنا يمكن أن يقوم العلم في الدعوة إلى الله ، مقام الرسل والأنبياء ...

ومن جهة أخرى ، فإن العلماء الذين يبلغ بهم علمهم هذا المدى الذي يَطْلُمُونَ منه على الناس بهذه الآيات المعجزة - هؤلاء العلماء هم في الواقع آية من آيات الله .. فاهم إلا صنعة الخالق ، الذي خلق فسوًى ، فخلق من ابن الماء والطين ، هذه القوة للقادرة على أن تنجي بهذا الإعجاز العظيم ..

فَمَرَحَى بالعلم ، ومزیداً من آياته ومعجزاته .. فخصاد هذا كله ، ونمر هذا كله ، عائد إلى الإنسان ، في حياته المادية والعقلية والروحية .. وما كان للدين - أي دين - أن يمتلئ ملسكات الإنسان ، أو يقيد يديه عن العمل في كل مجال يستطيع العمل فيه - سواء أخطأ أم أصاب ، مادام يطلب الخير ، ويُلْقَى إليه ، يشبهاكه في الأرض أو في السماء .. !

على أن هناك حقيقة ، نود أن نضمها بين يدي العلماء ، دون أن نقطع الطريق عليهم فيما هم سائرون إليه ، نحو البحث عن الحياة ، واستيلاء الأحياء ، أو خلقهم ، ودون أن ندخل اليأس عليهم ، ونوصد في وجعهم هذا الباب ..

فنحن وإن كنا على يقين بأن العلم - في عالم البشر - لن يخلق الحياة أبداً ، فإننا ندعو إلى مزيد من البحث والانطلاق في هذا المجال إلى أبعد غاية ، فإن هذا البحث - في الواقع - لن يضيّع حياة ، بل إنه سيلمّح معارف الإنسان ، ويزيده علماً إلى علم ..

ومن يدري ؟ فلعل العلماء إذا أخطأهم الوصول إلى « الحياة » وفاتهم الحصول على سرّها ، لعلهم يجدون في طريقهم أسراراً أخرى ، هي أجدى على

الإنسانية وأنفع لها ، فيما يدفع عن هذه « الحياة » ما يمانيه الناس من غوائل الأوبئة والأمراض . . .

أما الحقيقة التي أريد أن أصارح العلماء بها ، فهي ما صرح به القرآن الكريم في الجزء الأخير من هذه السورة ، وهو قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ لِّمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ .. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ .. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِئُوهُ مِنْهُ .. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالطَّلُوبُ » .

فهذه آية متحدية ، للناس ، ولما يعبد الناس من مخلوقين يرونهم آلهة ، بما في أيديهم من سلطان مادي أو روحي . . .

فالناس ، فرداً فرداً ، وجماعة جماعة .. « لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا » .. وهو أضال المخلوقات وأضعفها .. « وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ » .. واحتشدوا له من أقطار لأرض كلها ، وجاءوا بكل ما معهم من علم . . .

والذباب لا يمدو أن يكون دودة متخلقة من مخلفات المواد القذرة والمتعفنة ، فهو — بهذه الصورة — أدنى مراتب الحياة ، وأنزل منازلها . . . ومع هذا فإن الناس كلهم ان يخرج من أيديهم بكل ما معهم من علم ، أن يخلقوا ذبابة واحدة !

وأكثر من هذا ، فإن هذا الذباب الذي عجزوا عن خلقه ، هو — في حال من أحواله — أقوى منهم ، وأقدر على التكيد لهم . . . وأنه إذا سلّبهم شيئاً لا يستفقدونه منه ، ولا يستطيعون له ردّاً ..

وللذباب أنواع كثيرة .. منه الذباب المعروف ، ومنه ذباب الفاكهة ، ومنه الزناير وغيرها . . .

فهب أن طائفة من هذه الطوائف ، خَلَّتْ بطعام فالتهمته ، أو وقعت على شجرة من أشجار الفاكهة فأنت عليها - أَيْكون في مستطاع أحد أن يسترد ما أكل الذباب ؟ ذلك محال ..

وفي التعبير عن أكل الذباب « بالسلب » إشارة إلى أن ما أكله لم يكن عن رِضى من أصحاب هذا المأكل .. فهو أشبه بالسلب والغصب ، وفي هذا إظهار لضعف الإنسان ، ووقوعه تحت بأس هذا المخلوق الضعيف ، الذى يمدّ أضعف ما خالق الله ، فى عالم الأحياء !

وفي قوله تعالى : « ضعف الطالب والمطلوب » تعريض بالإنسان ، وبغروره الذى يتخيل إليه أنه يمزق الأرض أو يبلغ الجبال طولاً . . . إنه والذباب على سواء ، كلاهما عاجز ضعيف . . . وإن كان الذباب - فى بعض الأحوال - أقوى منه ، وأقدر على السكيد له !

وليس هذا التصوّر لضعف الإنسان ، استخفافاً به ، وإطفاءً لجذوة الطموح المتقدة فى كيانه ، وإنما هو استشفاء للإنسان من داء الغرور ، الذى كثيراً ما يستبدّ به ، ويفسد عليه وجوده ، فإذا هو - وقد استوى على ظهر الغرور - قوة غاشمة ، وإعصار مجنون ، وعاصفة هوجاء ، تُهلك الحرث والنسل ، حتى إذا انطلقت إلى غايتها دارت حول نفسها دورة ، ثم هَوَتْ كما تهوى الصاعقة فى الوحل والطين !

إن الإسلام ليستقبل كل ما يفتح به العلم للناس من أسرار الوجود ، فى حناوة وإعزاز ، إذ كان ذلك - كما قلنا - هو الطريق المستقيم إلى الله ، وهو الذى يقيم العقول والقلوب على الإيمان بالله ، إيماناً مصفى من كل ريب ، مبرأ من كل ضعف . . . فهذا السكون هو كتاب مفتوح لكل ناظر ، وآيات الله المبثوثة فى هذا الوجود ، هى مراد لأنظار العلماء ، ومسبّح لخواطرهم ومداركهم . . .

وليس على أحدٍ حرج في أن ينظر في الكون كيف يشاء ، ويسبح في الوجود حيث يريد .. بل إن هذا الوجود لا يُحسن التعامل معه ، ولا يقطف من جنى ثمره الطيب ، إلا أهل العلم والمعرفة ، وأنه على قدر ما يبلغ الإنسان من العلم يكون حفظه من التلقى والاتقاع بهذا الخير الخبوء في صدر الكون .. والله سبحانه وتعالى يقول : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » (٤٣ : العنكبوت) .

ومرة أخرى .. مَرَحَى بالعلم ، ومزيداً من جهاد العلماء ، ومن فتوحاتهم في آفاق هذا الوجود ، الذي على الرغم من هذا السعى الجاد لكشف أسرارهِ ، وعلى الرغم مما يبذل العلماء في كل عصر ، وفي كل أمة من جهود مضيئة وتضحيات سخية في هذا المجال - فإن الإنسانية ما زالت على الشاطئ بعد ، لم تسكد بتبل أقدمها من بحر المعرفة .. والله سبحانه وتعالى يقول : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » (٨٥ : الاسراء) .

* * *

الآيات : (٦ - ١٤)

* « ذَلِكَ بِأَنَّهُ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّبُ التَّوَنِّيَّ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (٦) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (٧) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (٨) ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ (٩) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (١٠) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ

أَطْمَأْنَنَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبْ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (١١) يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نُنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (١٢) يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (١٣) إِنَّ اللَّهَ بِذُنُوبِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَازٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (١٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « ذَلِكَ بَأْنِ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا يَيبُ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ » .

الإشارة هنا ، إلى هذا العرض الرائع للعجز ، الذى كشف عن آيات الله الماثورة فى هذا الوجود ، والى تعجلى فيها عجائب قدرة الله ، وحكمته ، وعلمه ، وذلك فيما تحدثت به الآية السابقة عن خلق الإنسان ، وتطوره فى الخلق ، من تراب ثم من نطفة ، ثم من علقه ، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ، ثم الميلاد ، والطفولة ، والصبا ، والشباب ، والسكرولة والشيوخوخة ، وما بعد الشيوخوخة .. فذلك البيان ، إنما هو ليرى منه الناس دلائل الإيمان بأن الله هو الإله الحق ، وما سواه باطل وضلال ، وأنه - سبحانه - يحيى للموتى ، وأنه على كل شيء قدير ، لا يعجزه شيء ، ولا تقف أمام قدرته حدود أو سدود . ، فإذا أخبر - سبحانه - أن الساعة آتية ، فذلك وعد حق ، لا بد من أن يتحقق ، وليس لمؤمن بالله هذا الإيمان الذى قام على النظر فى عجائب صنع الله - ليس لمؤمن عندئذ أن يسأل بعد هذا ، عن إمكانية البعث ، وعن الصورة التى يكون عليها .. وإنما عليه أن يؤمن إيماناً مطلقاً بأن الساعة آتية ، وأن الله يبعث من

في القبور . . أما متى تأتي فذلك علمه عند الله .. وأما كيف يكون المبعث فذلك إلى قدرة الله !!
قوله تعالى :

« ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » .
تحدثت الآيات السابقة عن صنف من المجادلين بغير علم حيث يتصدى الواحد منهم بجهله ، لسكل رأى ، ويدخل في كل قضية ، آخذاً للطرف المنحرف منها ، دون أن يكون له رأى نظّر فيه بعقله ، وهدى إليه بتفكيره . وإنما هو الخلاف عن هوى وعنى ، ليثبت وجوده أمام نفسه ، ويعلن عن ذاته بأنه من أصحاب الرأى ، وأنه إذا كان للعلماء ما يقولون ، فإن له هو ما يقول !!

وفي هذه الآية أصناف من الناس ، يجادلون بغير علم من أنفسهم ، أو بهدى من غيرهم ، أو عن كتاب صحيح في أيديهم ، ليجمع الواحد منهم هذه الضلالات كلها . . فيكون جاهلاً في نفسه ، ثم يكون متأبياً على من يدعو إلى العلم ، ثم يكون مع هذا غير ناظر في كتاب صحيح . . ومع هذا فهو يجادل في الحق ، ويدفعه بيديه دفعاً .

وقد يجادل أحدم وهو جاهل لا علم عنده ، ولكنه يردّد كلمات سمعها من غيره دون أن يعقلها ، ويعترف إلى ما فيها من هدى وضلال . . ثم يتخذ من هذه الكلمات مادة للجدل . . وقد يستند أحدم في جدله إلى كتاب قد دخل عليه الافتراء والكذب ، فاختلط فيه الحق بالباطل . . وفي ذلك تعريض بأهل الكتاب - وخاصة لليهود - الذين زيقوا التوراة ، ثم استقبلوا بها النبي مجادلونه ، ويحاجونه بما فيها من أحكام وأخبار ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :
« ولا كتاب منير » . . فالكتاب الذى كان منحرفاً ، غير ملتزم طريق الحق ، كان قوة عاتية من قوى الضلال والفساد . إنه يقود إلى الضلال والظلام . .

* قوله تعالى :

« ثَانِي عِطْفُهُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ » .

أى أن هذا المجادل الجهول ، يجادل ، وهو ثانٍ عطفه ، أى مائل بجانبه ، تيمهاً وكبراً ، واستنكافاً عن أن يسمع دعوة الحق ، وهو مُقبل عليها بوجهه ، بل يعطيها ظهره ، أو يلقاها بجانبه ، إيماناً في الكبر ، ومبالغة في العناد .

وفي قوله تعالى : « لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » - إشارة إلى أنه بفعله هذا قد أراد أمراً ، هو إضلال نفسه ، وإبعادها عن الخير . . إنه يحسب أنه يكيد بهذا لمن يدعو إلى الله ، وهو في الواقع إنما يكيد لنفسه ، ويوردها موارد الهلاك ، كما يورد الدين أتباعه هذا المورد .

« له في الدنيا خِزْيٌ » وذلك بما يرى من إعزاز الله للنبي وللمؤمنين ، ومن خذلانه سبحانه وإذلاله لجهة الكافرين والمشركين ، الذين كان هذا الضالّ مظاهراً لهم ، ومحارباً في جبهتهم . .

« ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق » وكما أنه لم يكن يقع في حسابه أن يحىء اليوم الذى تنهار جبهة الكفر ، وتقعرف فيه جباه الكافرين بالتراب ، وقد جاء هذا اليوم الذى أخزاه وأذله - كذلك لم يكن يقع في تقديره أن يُبعث ، وأن يحىء يوم القيامة ، وأن يحاسب على ما قدم من آثام - ألا فليعلم أن هذا اليوم آياتٍ لا ريب فيه ، وسيلقى العذاب الممhin في الآخرة ، كما لقي الخِزْيَ والمهوان في الدنيا . .

* قوله تعالى :

« ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنْ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْمُبِينِ » .

(م ٦٣ التفسير القرآن ج ١٧)

أى أن ذلك العذاب الذى يساق إليه هذا الضال وأمثاله ، إنما هو بسبب ما قدمت يدها من سوء ، فوجد هذا السوء حاضراً ، ينتظره على مشارف جهنم . . « وأن الله ليس بظلام للعبيد » . . بل يجزيهم بما عملوا من حسن أو سوء : « ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى » (٣١ : البجم) .

وفى نقي المبالغة فى الظلم عن الله فى قوله تعالى : « وأن الله ليس بظلام للعبيد » - إشارة إلى أن ما يلحق الضالون ، والآثمون من عذاب فى الآخرة ، جزاء ما عملوا - هو عذاب شديد ، وبلاء عظيم ، لم يعرفه الناس فى حياتهم الدنيا . . وحتى أن المفاخر إلى سوء هذا للعذاب - ليستكثره ، ويرى أن لا ذنب - وإن عظم - يستحق به صاحبه بفض هذا للعذاب ، وحتى ليقع فى نفسه أن ظملاً شديداً وقع على هذا الإنسان المنكود ، الذى يشوى بنار جهنم ، هكذا على مدى السنين والدهور . . لا يموت فيها ولا يحيا . . وكلا ، فإنه لا ظلم ، ولا مبالغة فى ظلم ، وإنما هو الحق ، والعدل ، وإن كان عذاب السعير ، والخلود فى هذا العذاب . .

قوله تعالى :

* « ومن الناس من يعبُد الله على حرفٍ فإن أصابه خيرٌ اطمان به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة . . ذلك هو الخسران للبين » .

وهذا صنف آخر من الناس ..

وهذا الصنف ، يقف على مفارق الطريق بين الإيمان والكفر . . يضع لإحدى رجليه على طريق الإيمان ، ويضع الأخرى على طريق الكفر . . إنه

يعبد الله على حرف ، أى على جانب واحد ، دون أن يعطى الله وجوده كله .
فإن أصابه فى دنياه خير وميته عافية ، اطمأن ، ووضع رجله معاً على طريق
الإيمان . .

وإن أصابه شيء ابتلى به فى ماله ، أو ولده أو نفسه « انقلب على وجهه »
أى أعطى الإيمان ظهره . . وأنكر الله ، وتبكر له ، ونسى نعمته عليه ،
وإحسانه إليه .

وهذا نفاق مع الله ، أفتج وجهاً ، وأشد نكراً من النفاق الذى يمشى به
المنافقون فى الناس . . إنه مكرب بالله ، واستخفاف به .

— وفى قوله تعالى : « خسر الدنيا والآخرة » إشارة إلى أن هذا النفاق مع
الله يقضى على صاحبه بخسران الدنيا والآخرة جميعاً . . فهو قد خسر الدنيا ،
لأن ما ابتلاه الله ، لا يدفعه عنه هذا الكفر بالله ، الذى اتى به ابتلاء الله له . .
وهو قد خسر الآخرة ، لأنه سيقلى الله على كفره هذا ، ولا كافرين
عذاب أليم .

وقوله تعالى : « ذلك هو الخسران للبين » أى الخسران العظيم الواضح ،
الذى ليس فيه شبهة . . إذ كانت خسارة الدنيا فيه محققة ، لأنها وقعت فعلاً ،
ولو كان مؤمناً بالله ، لوجد فى التسليم له والرضا بقضائه ، عزاء يخفف من مصابه ،
ويهوّن من مصيبتيه . . وخسارة الآخرة ستتحقق أيضاً ، لأنها واقعة لا شك فيها ،
إذ هكذا سيعلم هذا الذى يعبد الله على حرف ، وإن فتته الابتلاء ، وأضله عن
سواء السبيل . .

قوله تعالى :

* « يدعو من دون الله مالا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد » .

أى أن هذا الضالّ، الذى يعبد الله على حرف، إذا ولى وجهه إلى غير الله، حين يُبتلى من الله بِضُرٍّ - فإنما يزداد ضلّالاً إلى ضلال، وابتلاء إلى ابتلاء، لأنّه يفرّ من وجه الله، ويفزع من بلائه إلى من لا يملك ضرّاً ولا نفعاً . .

إنه جُهد ضائع، وعمل فاسد . . وذلك هو للضلال البعيد . .

وفى تقديم الضرّ على النفع، إشارة إلى أن هذه المعبودات التى تُعبد من دون الله، لا تملك الضرّ، الذى يملكه الله وحده، والذى يفرّ منه هذا الضالّ الذى إن شاء الله ضاعف عليه البلاء، ورماء بالضرّ بعد الضرّ . . ففى هذا تهديد لهذا الضالّ، أن يأخذه الله، بابتلاء آخر، يقبع هذا الابتلاء الذى ابتلى به، وكفر بالله من أجله ..

قوله تعالى :

« يدعولنّ ضرّه أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس المشير » .

أى أن هذا الضالّ الذى دعاً غير الله لكشف ضرّه، إنما يدعو من بضرّ ولا ينفع، وفيه يصدق قول القائل :

للمستجير بمعمرو عند كُربته كالمتجبر من الرمضاء بالنار

فالالتجاء إلى غير الله، مَضَلّة، إذ لا يملك أحدٌ معه من الأمر شيئاً . . « وإن يمسك الله بضرّ فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رادّ لفضله » (١٠٧ : يونس) .

وهؤلاء الذين يلجأ إليهم السكرويون، من أصنام، أوحىوان، أو إنسان، إنما ضرّهم أقرب وأكثر من نفعهم . . ذلك أنهم إن وجد فيها عابِدم بعض الراحة النفسية بما يداعب خيالهم من آمال كاذبة، وهم يفزعون إليهم،

وَبَضَّرَ عَوْنَ تَحْتَ أَفْدَامِهِمْ ، فَإِنَّ الْأَمْرَ سَيَنْجَلِي عَنْ خِيْبَةٍ ، وَيُنْكَشِفُ عَنْ حَسْرَةٍ
إِذَا كَانَ قَدْ فَاتَهُمْ أَنْ يُعْمَلُوا جَهْدَهُمْ فِي عِلَاجِ الْبَلَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِمْ ، أَوْ أَنْ يَوْطَنُوا
الْفَنَسَ عَلَى أَحْتِمَالِهِ . . . فَإِذَا انْكَشَفَ الْأَمْرُ عَنْ عِجْزِ هَؤُلَاءِ الْمَعْبُودِينَ عَنْ مَدَدِ
الْعَوْنِ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ ، كَانَ الْخَطْبُ أَفْدَحَ ، وَالْمَصِيبَةُ أَعْظَمَ ..

وهكذا شأن كثير من الذين يفزعون إلى الأضرحة ، ويتعلقون بأبوابها ،
وأستارها ، ويتمسحون بأعتابها وترابها ، كلما مَسَّهم ضرر ، أو كُرِهَهم كرب ..
فترامهم هناك يقضون أيامهم ولياليهم في تردد عبارات الرجاء ، وطلب الغوث ،
غيرَ ناظرين إلى ما طرفهم من أحداث ، وما جلَّ بهم من ضرر ، فلا يمالجونه
بالجدِّ والعمل ، ولا يلقونه بالأسباب المعاملة في دفعه ، أو تخفيف أثره ، منتظرين
هذه القوى الخفية التي يمالجونها من وراء تلك الأضرحة أن تقوم عنهم بما
كان يجب أن يقوموا هم به ، وأن تتولى عنهم ما كان ينبغي أن يتولوه هم
بأنفسهم . . .

ومن غير دخول أو تمرُّض إلى ما نضمَّ هذه الأضرحة من صلاح وتقوى
فيمن أودعوا فيها من عباد الله الصالحين .. ومن غير اعتراض أو تمرُّض لما و
لأولياء الله من كرامات في الدنيا . ومن غير بحث أو جدل فيما قد يكن
أو لا يكون من اتصال كراماتهم في حياتهم ، وبعد موتهم - فإن الذي يقضى به
العقل ، وتوجيه سنن الحياة ، هو أن تعالج الأمور بأسبابها ، وأن يؤتى إليها
من أبوابها ، وأن يلقاها الأحياء بواقع الحياة ، والآيسلحوها إلى تلك الغيبيات
التي لا يرون مجرياتها ، ولا يدرون ما تأتي وما تدع من أمور ..

هذا ما يقضى به العقل ، وما تفرضه سنن الحياة . . ! وهو عين ما يقضى به
الإيمان بالله . . . حيث أوجب الإيمان على المؤمنين أن يعملوا ، وأن يواجهوا
الحياة بمقولهم ، وحواسهم ، وقواهم العقلية والجسدية معاً ، وأن يتقبلوا بمد هذا

ما يعطيهم جهدهم من ثمر قليل أو كثير ، فإن أصابهم خير حمدوا الله وشكروا له ، وإن أصابهم ضرر استعانوا الله بالصبر عليه ، والتسوا العافية وكشف الضر منه .. !

هذا هو سبيل المؤمنين ، الذين يمثلون أمر الله سبحانه بالعمل ، كما يقول سبحانه : « وقل أعمالوا » ثم يسلّمون أمورهم كلّها له سبحانه .. غير ناظرين إلى غيره ، أو طامعين في غير فضل من فضله أو رحمة من رحمته .. !

هذا وقد أشرنا إلى هذا في مبحث خاص ، تحت عنوان : « الوسيلة والتوسل » فليرجع إليه من شاء ^(١) .

وفي قوله تعالى : « لبئس المولى ولبئس العشير » هو ذمّ لهؤلاء المعبودين لا من حيث ذواتهم وأشخاصهم ، وإنما من حيث العون الذي ينتظره العابدون منهم .. فهم لا يملكون لهم من الله شيئاً ، كما يقول سبحانه وتعالى : « إن تدعوم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم » (١٤ : فاطر) .. فالذمّ متجه إلى الثمرة المرجوة من هؤلاء المعبودين .. لأنها سراب يتخدع له أولئك الذين تتعلق أبصارهم به ، وتعتقد آمالهم عليه ..

والمولى : هو القريب ، والسيد .. الذي يرجى عونه ونصرته .

والعشير : للعاشر من أهل وأقارب ..

ويحوز أن يكون الذم متوجهاً إلى المعبودين ، من أصنام أو أناس يدعون للناس إلى عبادتهم ..

(١) انظر الكتاب الثالث من التفسير القرآن في القرآن .

• قوله تعالى :

« إِنْ اللَّهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَرِيدُ » .

هو صورة مقابلة للمشركين والكافرين ، وما حصوله من التمتع لغير الله .. فقد كان جزاؤهم الخزي في الدنيا ، والعذاب الأليم في الآخرة ..

أما الذين تعبدوا الله ، وأعطوه ولاءهم ، ودانوا له بالطاعة ، وتقربوا إليه بالأعمال الصالحة ، فقد ربحوا ربحاً عظيماً ، حيث أعزهم الله في الدنيا ، وأنزلهم في الآخرة منازل الرضوان ، في جنات تجري من تحتها الأنهار .

وفي قوله تعالى : « إِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَرِيدُ » إشارة إلى سلطان الله وقدرته ومشيئته المطلقة ، وأنه يفعل ما يريد ، دون معترض أو معوق ، أو معقب .. وفي هذا تعريض بالآلهة التي يعبدها الضالون من دون الله ، حيث هي في قيد العجز ، لا تملك ضراً ولا نفعاً ..

الآيات : (١٥ - ١٨)

« مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ (١٥) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ يُرِيدُ (١٦) إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنْ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١٧) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدُّرَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ
الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (١٨) «

التفسير :

قوله تعالى :

* « من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى
السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ » .

هذه الآية تعرض تجربة عملية ، تدعو إليها أولئك الذين يعبدون الله على
حرف فيؤمنون به إن أصابهم خير ، ويكفرون به إن مسهم ضرر ..
وهذه التجربة وإن لم يمكن إجراؤها إجراء واقعيًا ، فإنه يمكن أن تمثل
وتتصور تصورًا ..

وهو أن يمد الإنسان سببًا ، أى حبلاً إلى السماء وأن يتخذ من
هذا الحبل سلمًا يصعد به إلى أعلى ، ويرقى إلى منازل العزة والسيادة —
فإن فعل هذا ، وحدثته نفسه أن هذا لا يحقق له شيئًا مما يريد ، فليقطع هذا
الحبل ، ثم لينظر هل ينفعه كيده .. هذا في قطع الحبل ؟ إنه قطع السبب الذي
كان من الممكن أن يصعد به ، وإنه ليس من وسيلة إلى ذلك إلا بمثل هذا
الحبل الممدود .. وأما وقد قطع الحبل ، فإنه سيهوى إلى الأرض ، ويسقط جثة
هامة لاصقًا بالأرض ، لا يبرحها أبدًا ..

والصورة — كما قلنا — قائمة على التمثيل ، والتخيل ..

فالذى يؤمن بالله ، هو كمن مدت حبلًا بينه وبين ربه ، وأمسك بالسبب الذى

يستطيع به أن ينال من الله ما وعده ، من عزة ونصر في الدنيا ، وخير ونعيم كبير في الآخرة ..

فإذا شك هذا المؤمن في أن ينال من الله ما وعده ، وهو ممسك بهذا السبب الذي بينه وبين ربه ، فليقطع هذا السبب ، وليدخل يده منه .. ثم لينظر ماذا يكون من أمره ؟ أنه سيجد نفسه قد سقط على هذا التراب ، ولصق به ، ثم لا يكون له بعد ذلك سبيل إلى أن يتحرك نحو هذا الخير القائم على طريق هذا السبب الممدود بينه وبين السماء ..

إن الإيمان بالله هو السبب — ولا سبب غيره — الذي يمكن أن ينال به الإنسان القرب من ربه ، والتعرض لفضله وإحسانه .. فإذا قطع هذا السبب ، فقد قطع كل سبب يُدنيه من الله ، ويفتح له مفااتي السعادة والرضوان ..

فإذا وقع لهذا المؤمن بالله ، ما تضيق به نفسه من البلاء ، وما يظن به الظنون بربه ، فليكفر بالله ، ثم لينظر ماذا يُجدي عليه كفره ؟ هل يكشف عنه البلاء الذي نزل ؟ وهل يدفع عنه الضر الذي وقع به ؟ إن يكن قد دفعه ذلك — وهذا محال — فليمسك بكفره ، وإلا فليهد إلى الإيمان ، وليشد يده عليه ، وإن أضره الضر ، وكرهه الكرب .. إنه ممسك بحبل النجاة في متلاطم الموج ، وإن من الضلال أن يقطع هذا الحبل مختاراً ، ففي ذلك ضلال مُحقق ، على حين أنه يكون في معرض النجاة ما دام مُمسكاً بحبل النجاة !

قوله تعالى :

« وكذلك أنزلناه آياتٍ بيناتٍ وأن الله يهدي من يريد . »

الإشارة هنا إلى هذه الآية الكريمة ، وما فيها من حجة قاطعة ، ومَثَل واضح بين ، على أن طريق النجاة هو الإيمان بالله ، وأن هذا الإيمان هو حبل النجاة ،

فن لم يمسك به فهو في المالكين ، ومن أمسك به ، ثم قطعه فهو في المالكين أيضاً .

والضمير في « أنزلناه » يعود إلى القرآن الكريم ، وأن آياته كلها آيات بدييات كهذه الآية البينة ، التي صورت الإيمان بالله هذا التصوير الواضح البين . وفي قوله تعالى : « وأن الله يهدي من يريد » — إشارة إلى أن آيات الله مع وضوحها وبيانها ، لا يهتدى بها ، إلا من أراد الله له الهداية ، وفتح بصره وقلبه إليها ، وأراه الهدى والنور منها . . « من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً » (الكهف : ١٧) .

قوله تعالى :

« إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا . . إن الله يفصل بينهم يوم القيامة . . إن الله على كل شيء شهيد » . هذا بيان للناس جميعاً ، على اختلاف مُتقدم في الله . . وم :

الذين آمنوا إيماناً خالصاً بالله . وهم المؤمنون .

والذين هادوا . . وهم اليهود .

والصابئون . . وهم من أنسكروا وجود الخالق أصلاً . .

والنصارى . . وهم الذين عبدوا المسيح من دون الله .

والمجوس . . وهم الذين عبدوا النار ، تقرباً إلى الله ، كما عبد المشركون

الأصنام ، تقرباً إلى الله .

— هؤلاء هم الناس جميعاً ، وهؤلاء جميعاً يفصل الله بينهم يوم القيامة ،

ويميز المتهتدين من الضالين منهم ، ويجزى كلًّا بما كسب . . « إن الله على

كل شيء شهيد » فهو — سبحانه — عالم بكل فريق منهم ، وبكل فرد من كل

طائفة فيهم ، لا تخفى عليه خافية ، من كبير أعمالهم وصغيرها .

هذا ، وبلاحظ هبا :

أولاً : « أن الذين هادوا والصابئين ، والنصارى ، ، والمجوس ، والذين أشركوا . . هؤلاء جميعاً ليسوا في عداد المؤمنين بالله . . وذلك لما شاب إيمانهم من قليل أو كثير ، من الضلال والفساد . . ولهذا جاء ذكرهم كأصناف أخرى ، خارجة عن صنف المؤمنين .

وثانياً : جاء نظم هذه الآية في سورة المائدة هكذا :

« إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (الآية : ٦٩) .
والناظر في الآيتين يرى :

أولاً : أن الآية الأولى - آية الحج - لم تعتمد بإيمان غير إيمان المؤمنين بالله . وأن الآية الثانية - آية المائدة - قد دعت المؤمنين وغير المؤمنين من هؤلاء الطوائف إلى الإيمان بالله والعمل الصالح ، وأن من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . . وذلك لأن الإيمان - لكي يكون إيماناً صحيحاً - لا بد أن يصحبه عمل ، فالإيمان بلا عمل ، كلا إيمان . . ومن هنا كان على المؤمنين - لكي يدخلوا في الحكم الذي قضت به الآية ، وهو قوله تعالى : « فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » - أن يكونوا إيمانهم بالعمل الصالح ، فهم بغير العمل الصالح مؤمنون ، وغير مؤمنين ! .

وثانياً : أن الآية الأولى - آية الحج - عطف « الصابئين » عطف نسق على ما قبلها ، كما عطف ما بعدها عطف نسق عليها ، حيث دخل الجميع تحت حكم النصب بأداة النصب « إن » . . على خلاف ما جاء في آية المائدة ، حيث انقطع « الصابئون » قبلهم ومن بعدهم . . فما السر في هذا ؟
والسر - والله أعلم - أن آية المائدة تدعو المؤمنين وغير المؤمنين إلى

منزلة لا يقاها إلا من يحقق الأمرين معاً : الإيمان ، والعمل الصالح .

والمؤمنون . . مؤمنون ولا شبهة في إيمانهم .

واليهود . . مؤمنون ، وفي إيمانهم شبهة ، وهي أنهم يؤمنون بالله ، ولا يؤمنون باليوم الآخر .

والنصارى مؤمنون بالمسيح ابناً لله ، فهو إيمان مشبوه .

أما « الصابئون » فهم لا يعترفون بإله قائم على هذا الوجود ، بل هم دهريون ، أو طبيعويون .

ولهذا ، عُرِلوا عن هذه الطوائف الثلاث ، لأنهم أبعد الناس عن الإيمان ، ومع هذا فإن شأنهم شأن هؤلاء المؤمنين على اختلاف وضعهم من الإيمان ، وأنهم إذا آمنوا بالله وعملوا الصالحات - دخلوا في هذا الحكم العام : « فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . . أما مَنْ ذُكِرُوا في آية الحج فهم على منزلة واحدة في الحكم الذي يؤخذون به يوم القيامة ، وهو أن الله يفصل بينهم ، على الحال التي يكون عليها كل منهم . .

وثالثاً : لم تذكر آية المائدة ، المجوس ، ولا المشركين ، على حين ذكرتهم آية الحج . .

والسر في هذا - والله أعلم - أن المجوس والذين أشركوا ، هم على صورة مشابهة لليهود والنصارى في إيمانهم إيماناً مشوباً بالضلال . . فلم يذكروا عند الدعوة إلى تصحيح إيمانهم ، لأن فساد إيمانهم أظهر من فساد إيمان اليهود والنصارى ، إذ كان مع اليهود والنصارى شبهة إيمان بالسكتب السماوية التي معهم ، على حين لم يكن للمجوس والمشركين شيء من هذا ، فهم مطالبون - من باب أولى - بتصحيح إيمانهم ، بصورة ألزم من مطالبة اليهود والنصارى

بتصحيح معتقدم في الله ، وإيمانهم به . . ففي ذكر اليهود والنصارى ذِكْرٌ
ضمي - ومن باب أولى - للمجوس والذين أشركوا .

أما في موقف الفصل والحساب والجزاء ، فكل طائفة على منزلتها . .
فكان لا بد من ذكر المؤمنين ، ومن ذِكْر مَنْ معهم شبهة من الإيمان ،
وهم اليهود ، والنصارى ، والمجوس ، ومن لا شبهة من إيمان معهم ، وهم
الصابئة والمشركون . . وذلك حتى لا يقع في وهم المجوس والذين أشركوا ،
أنهم غير مأخوذین بهذا الحكم ، وأنهم ناجون من الحساب والجزاء . .
ففي موقف الفصل والجزاء يأخذ كل مكانه ، لا مع الطائفة التي ينتمى إليها
وحسب ، بل سيأخذ مكانه الخاص به في الطائفة التي هو منها
قوله تعالى :

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ » .

في هذه الآية تعريض بالكافرين والمشركين ، وغيرهم ، ممن لا يعطون
ولاءهم خالصاً لله . . فملى حين أن الوجود كله قائم على هذا الولاء المطلق
الخالص لله - فإن كثيراً من الناس - والناس وحدهم في عالمنا - يخرجون
على هذا الولاء العام المطلق لله ، ويأبون أن يسجدوا له ، فإن سجدوا كان
سجودهم لنبي الله . . وهذا فوق أنه كفر بالله ، وجحود بالآلته ونعمه ، هو
شرود وضلال عن الاتجاه العام ، الذي يتجه إليه ليكون كله ، وسياحة متعبدية
للتيار المادى لا يقابل ، والذي لا يلبث أن يفرق فيه كل من سبح
في غير مجراه !

إن من في السموات ومن في الأرض ، من عوالم ومخلوقات كبيرة أو صغيرة ، عاقلة ، أو غير عاقلة ، حية أو جامدة . . كلها تستجيب بحمد الله ، وتقدير لشيئته ، وتخضع لأمره . . إلا هذا الصنف الشقي الضال من بنى الإنسان ! وإن هؤلاء الأشقياء ، انى عُرِّلَ عن هذا الوجود ، بل وفي حربٍ معه . . إنهم أشبه بجماعة من الخارجين على نظام المجتمع والعابثين بحرماته ومقدساته . . فالجميع كله حربٌ عليهم ، وإنهم ان يُقْلِتُوا من عقابه .

وتسبيح الكائنات بحمد الله ، هو في جَرَائِها على سُنَنِ الله التي أقامها عليها . . فهي لا تخرج أبداً عن هذه السُنَنِ ، ولا تُفْلِتُ من عِقْدِ الوجود الذي انتظمت في سلسلته ، وكانت حبة من حباته . . « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليلُ سابقُ النهارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ » (٤٠ : يس) وفي هذا انقياد لله ، وولاء له . .

والإنسان وحده - فيما يظهر لنا - هو الذي منحه الله إرادة عاملة ، ومشيتة تسمح له بأن يختار الطريق الذي يرضاه ، دون قهر أو إكراه . . وليست كذلك الكائنات الأخرى ، التي لا تملك هذه الإرادة ، ولا نجد تلك المشيتة ، إنها مُسَخَّرَةٌ ، على حين أن الإنسان مختير ومريد . . إنها لا تملك من أمرها شيئاً ، على حين أن الإنسان هو سيد نفسه ، ومالك أمره . . وهذا تكريم من الله له ، إذ جعله سبحانه وتعالى على صورة أقرب إلى صورته ، فجعله مُرَبِّداً ، عالماً ، مختاراً . . كما يشير إلى ذلك الحديث : « خلق الله آدم على صورته » .

وهذا التكريم ، هو ابتلاء لآدم ، وهو الأمانة التي حَمَّاهُ ، وأبت السموات والأرض أن يحملنها وأشققن منها . . وكان عليه أن يثبت لهذا الامتحان ، وأن يؤدي الأمانة التي حملها ، حتى يكون أهلاً لهذا التكريم ،

والآ كان عليه أن يتحمل تبعه نكوصه ونخاذله ، وأن يتجرع مرارة هذا الإخفاق ، وأن يخضع ثوب الإنسانية ، ليعيش مَسْخَا قَرْمًا ، مشوّه الخلق بين أبناء جنسه ، الذين اعتدل خلقهم ، وسلّمت لهم فطرتهم ، وذلك هو الشقاء الأليم والعذاب الممّين ..

— قوله تعالى : « وكثير من الناس » معطوف على قوله سبحانه : « يسجد له من السموات ومن في الأرض » .. أى ويسجد له كثير من الناس ..

— وقوله تعالى : « وكثير حق عليه العذاب » هو استئناف ، أى وكثير من الناس لا يسجدون لله ، فحق عليهم العذاب .. أى وجب ولزم ..

وفى قوله تعالى : « عليه » بدلاً من « عليهم » إشارة إلى أن هذا الصنف من الناس الذى أبى السجود لله ، هو فى عداد غير العقلاء .. « أولئك كالأنعام بل هم أضلّ » (الأعراف : ١٧٩) فهم وإن كانوا أعداداً كثيرة ، أشبه بكيان واحد يجمع كتلة متضخمة من الضلال والفساد ..

قوله تعالى : « ومن يهين الله فإله من مُكْرِم » — هو موجه إلى تلك الجماعات التى شردت عن الحق ، وضلّت عن سواء السبيل ، وهى كلّ للطوائف غير المؤمنة التى أشار إليها سبحانه تعالى فى قوله : « وكثير حق عليه العذاب » .. فمؤلا من أهانهم الله ، إذ لم يدعهم إليه ، ولم يُنزّلهم منازل رضوانه ، فشرّدوا وضلّوا .. فالكفر بالله هو أمارّة الإهانة من الله للكافر ، إذ لم يكن أهلاً لأن يُدعى إلى جناب الله ، مع مَنْ دُعوا إليه من عباده الذين آمنوا ، لما اشتمل عليه كيانه من داء خبيث ، لا ينبغي له أن يحاطه الأصحاء ومعه هذا المرض ، الذى يقتال إنسانيته ، ويفسد معالمها .

— وقوله تعالى : « إن الله يفعل ما يشاء » هو ردّ على سؤال أو تساؤل ،

قَدْ يرد على لسان بعض الناس .. وهو : لماذا أهان الله هؤلاء الذين لم يؤمنوا به ؟ ولماذا لم يدعهم إلى الإيمان ، كما دعا المؤمنين وأراد لهم الإيمان ؟

فكان الجواب : « إن الله يفعل ما يشاء » ! فمن كان له حيلة فليَحْتَلْ ، ومن كان له مع الله شيء فليأت به ! .. فلتخرس الألسنة إذن ، وليحمد المؤمنين الله أن هدام إلى الإيمان ، ولْيَدْعُ الضالون ربهم أن يهديهم .. . « ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدًا » (١٧ : السكف)

الآيات : (١٩ — ٢٥)

* « هَذَانِ خَصِمَانِ اُخْتَصِمَا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (١٩) يُصْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (٢٠) وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ (٢١) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُاقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (٢٢) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٢٣) وَهُدُوءٌ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوءٌ إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ (٢٤) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً أَلْعَا كِفٍ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ بُرِّدَ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقُهُ مِنْ عَذَابِ الْأَلِيمِ (٢٥) »

التعبير :

قوله تعالى :

* « هَذَانِ خَصِمَانِ اُخْتَصِمَا فِي رَبِّهِمْ .. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ

من نارٍ يُصَبّ من فوق رؤوسهم الحميم * يُصْهِرُ به ما في بطونهم والجلود *
ولهم مقامع من حديد * كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غمٍّ أعيدوا فيها وذوقوا
عذاب الحريق . . . » .

الخصمان : هما المؤمنون ، والكافرون على اختلاف ضلالتهم . .

واختصاصهم في ربهم ، هو اختلافهم فيه . . فالمؤمنون على طريق إلى الله ،
والشركون والكافرون ومن على شاكلتهم ، على طرق شتى تختلف عن
هذا الطريق . . فهذا الاختلاف ، هو أشبه بالخصام الذي يفرق بين
المتخاصمين . .

ثم بيئت الآيات بمد هذا ، ما أعدّ الله لكل من هذين الخصمين المتخاصمين
في الله ، من عذاب ، أو نعم .

— « فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار » أى أنهم يلبسون للنار ،
أو تلبسهم النار ، فيسكونون كيئاراً واحداً معها ، بحيث تشتمل على الجسد كله ،
وتغطيه ، كما يغطى بالثوب !

ثم مازال هناك شيء من الجسد لا تغطيه الثياب ، وهو الرأس ، الذي
يغطى بالماء ، والبيجان ، ونحو هذا . .

وإذن فلتتوَج رؤوسهم ، ولكن بتيجان من نار ، وبماء من جهنم .
— « يُصَبّ من فوق رؤوسهم الحميم » ، وهو الماء الذي يَغْلَى . فيشوى وجوههم
ثم يتخلل تلك الثياب ، فيصهر ما في بطونهم من أمعاء ، وأكباد ، وقلوب ،
وغيرها مما تحويه البطون . . كما يصهر الجلود ، ويذيبها فتكون كتلة مذابة
مع اللحم والعظم . .

وليس هذا فحسب . . بل إن لهم طرائف يُطْرَفون بها ، كما كانوا

يطرفون في الدنيا بألوان البعيم الذي شغلهم عن الله .. فمناك « مقامع » أى مطارق من حديد .. لهاها تعمل تلقائيا من نفسها .. كلما أرادوا أن يخرجوا من ثيابهم النارية تلك ، أخذوا بهذه المقامع ، فرُدُّوا فيها .. وقيل لهم اخسثوا ، وذوقوا عذاب الحريق ..

وهذه الصور من ألوان العذاب ، هو كما يتصوره الناس في الدنيا ، بل وبما يأخذون به بعضهم بعضاً .. فسكن من صور هذا العذاب الجهنميّ استخدمه الجبابرة والظلمة في تعذيب من يخرج على سلطانهم ، ويتحدّى تسلطهم وجبروتهم ..

فهذا العذاب الدنيوي يحده المجرمون يوم القيامة حاضراً عتيداً ، فيما يجدون من صور شتى من عذاب الآخرة ، وذلك ليذوقوا ما أذاقوه للناس في دليامهم ، وليُسَقِّوا بكأس كانوا يجدون اللذة في أن يتجرع الناس مرارتها ، سواء أكان عذاب الآخرة حسيّاً أو معنويّاً ، جسديّاً أو نفسياً ، وليست هذه الصور الحسية التي ذكرها القرآن لعذاب الآخرة ، من ثياب من نار ، ومن مقامع من حديد ، ومن سلاسل وأغلال ، ليست بالتى تتنافى مع العذاب النفسى ، فإما أكثر ما تتجسد صور العذاب في النفس ، ويجد الإنسان الآلام النفسية وقعاً مثل ما يجده من الآلام الجسدية .. وأقرب مثل لهذا ما يقع للإنسان في حال النوم من رؤى وأحلام مزعجة ، أو مسعدة .. إنه يعيش فيها بكيانه كله ، جسداً وروحاً ، وإن كان الواقع أن الروح هى التى تلتقى هذه الرؤى وتلك الأحلام ، وتتعامل بها ، وهى فى انطلاقتها بعيداً أو قريباً من الجسد ..

قوله تعالى :

« إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنّاتٍ تجري من تحتها

الأنهارُ يملؤون فيها من أساورٍ من ذهبٍ ولؤلؤاً ولباسهم فيها حريرٌ .
 في ذكر الله سبحانه وتعالى هنا ، هذا الذكر المؤكد ، تذكريم المؤمنين ،
 واحتفاء بهم ، وأن الله تبارك وتعالى هو الذى يقول لإدخالهم الجنة ، ولا بدع
 هذا للملائكة .. مبالغة في تذكيرهم ، فضلاً منه ، وكرماً ، ورحمة . .
 « إن الله يدخلُ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ جناتٍ تجري من تحتها
 الأنهارُ » . . .

فإذا أدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة ، حُلوا فيها بأساور من ذهب ، ولؤلؤاً ،
 في مواضع شتى ، من أجسامهم ، كأن يكون لهم من اللؤلؤ قلائد ، أو تيجان ،
 ونحو هذا ، هذا إلى ما يلبسون من ملابس رقيقة ، من حرير . .

وهذه الحلى ، وتلك الملابس ، هى مما كان يشتهيها المؤمنون فى الدنيا ، وقد
 فاتهم أن يبالوا فيها . فكان مما ينعمون به فى الجنة أن يبالوا ما كانت نفوسهم
 متطلعة إليه .. فهو غائب ينتظرهم .. وليس هذا كل ما يلبسون ، أو يتزينون ..
 بل هناك ما لا حصر له من ألوان الملابس والزينة ، مما لم يخطر على قلب بشر . .
 فهذه الألوان من صنوف الطعام والشراب ، والملابس ، والأنهار ، والظلال ،
 والقصور وغيرها ، مما جاء ذكره فى القرآن ، مما يلقاه أهل الجنة - هو مما كانوا
 يطلبونه فى الدنيا ، ولا يأخذون حظهم منه ، أو يبالون منه شيئاً . . وكان
 من تمام الإحسان إليهم ، أن يعرض عليهم كل هذا فى صورته الكاملة ،
 كما لا مطلقاً . .

قوله تعالى :

« وَهَدُّوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُّوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ » .

أى أنهم كما طاب وحسن ظاهريهم ، طاب وحسن كذلك باطنهم . .

فلا ينطقون لغواً ، ولا يسمعون لغواً . . « تحييتهم فيها سلام وآخر دعوانم أن الحمد لله رب العالمين » ..

والصراط الحميد ، هو صراط الله . . وقد هُذِّوا إلى أن يحمدهوه حمداً دائماً متصلاً ، لأنه هو سبحانه المستأهل للحمد ، ولأن نعمه التي أفاضها عليهم تستوجب منهم أن يلزموا هذا الصراط ، ولا يحيدوا عنه لحظة . .
قوله تعالى :

« إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للعاكف فيه وللباعد ومن يُرد فيه بإلحادٍ بظلم نذقه من عذاب أليم » .

خبر إن محذوف دل عليه قوله تعالى : « ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلم نذقه من عذاب أليم » . . أى أن هؤلاء الذين كفروا ، ولم يقفوا عند كفرهم ، بل وقفوا للناس بالرصاد ، يصدونهم عن سبيل الله ، ويحولون بينهم وبين الاتصال بالمسجد الحرام ، الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً ، وجعل فيه للبادين - وهم أهل البادية - مثل ما للعاكفين - وهم المقيمون من أهل مكة - من حق في الاتصال بهذا البيت ، والطواف به ، والصلاة فيه . .

هؤلاء الذين كفروا ، ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام . . هم أشنع للناس جرماً ، وأغلظهم إثماً . . إنهم ليسوا كافرين وحسب ، بل إنهم أضافوا إلى كفرهم الوقوف في وجه للتجهين إلى الله ، وإلى بيت الله - هؤلاء لهم عذاب مضاعف ، فوق عذاب الكافرين . . أما هذا العذاب فقد عرفوا بمصائب منه ، وهو ما أعد للكافرين ، كما بينه سبحانه وتعالى في قوله : « فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يَصَّب من فوق رؤوسهم الحميم » يصهر به مافي بطونهم

والجلود ولهم مقامع من حديد . . . » . . . فهم أولاً مأخوذون بهذا العذاب الذي يؤخذ به الكافرون . . . أما ما فوق هذا ، فعلمه عند الله . . . وهو شيء فوق للدارك والتصورات .

وفى قوله تعالى : « ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلم » جاء فيه الفعل : « يُرَدُّ » متضمناً معنى « يسمى » ، ولهذا عُدِّي بحرف الجر في ، وهذا التضمين للدلالة على أن الإرادة هنا لا يقع عليها هذا الوعيد ، حتى تكون عملاً وسعيًا .

الآيات : (٢٦ - ٣٣)

* « وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَسْكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (٢٦) وَأَذَّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُوَكُّلْ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَرِّهِمَ الْإِنْعَامِ فَسَكَّلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩) ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْإِنْعَامُ إِلَّا مَا يُغَلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُفَّتْ لِي غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَسْكَانٍ سَحِيحٍ (٣١) ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (٣٢) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣) »

التفسير :

[مناسك الحج . : ومشاهد القيامة]

قوله تعالى :

« وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهرت بيته للطائفين والقائمين والركع السجود » .
 بوأنا : أى هيأنا ، وأعددنا .. وأصل البؤء الرجوع إلى المنزل ،
 والسكن إليه ..

— وقوله تعالى : « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت » أى هيأناه له ،
 وأعددناه .. وقد عُدِّي الفعل باللام ، لأنه تضمن معنى الإعداد ، والنسكن ..
 والأصل فى الفعل أنه يتعدى بنفسه لمفعولين .. تقول : بوأناك المنزل ، بمعنى
 أسكنتك إياه .

— وفى قوله تعالى : « مكان البيت » إشارة إلى أن الإعداد كان للمسكن
 لا للبناء الذى أقيم على المسكن ، وهو البيت .. وهذا يعنى أن الله سبحانه
 وتعالى قد أعد هذا المسكن ، وهيأه ، وأضفى عليه ، ما شاء سبحانه ؛ من البركة
 والرحمة .. أما البناء ، فقد أقامه إبراهيم ، ومعه إسماعيل على هذا المسكن
 المبارك ..

فالبركة أصلاً فى المسكن .. ثم شملت البناء الذى أقيم عليه وهو البيت
 فصار للبيت مباركا فى المسكن المبارك .

— وقوله تعالى : « أن لا تشرك بي شيئاً » .. المصدر المؤول متعلق بمحذوف ،
 تقديره : وأمرناه ، أو قلنا له .. أن لا تشرك بي شيئاً ، .. فإن هذا المسكن
 الطاهر المبارك ، لا ينزله إلا طاهر مبارك ، مبرا من الشرك ..

— وقوله تعالى : « وطهرت بيته للطائفين والقائمين والركع السجود » .. أى

وطهره من الشرك ، واجعله خالصاً لله ، ولعباده المؤمنين به ، الذين يجيئون إلى بيته طائعين ، قائمين ، راكعين ، ساجدين . .

— وفي قوله تعالى : « والقائمين والركع السجود » إشارة إلى أن هذا البيت سيكون لتلك الأمة الإسلامية ، التي سيكون السجود معلماً من معالم صلاتها ، وحدها دون غيرها من أصحاب الديانات السماوية كاليهود والنصارى ، ولهذا كانت سمة المسلمين التي يُعرفون بها بين الأمم ، هي هذا الأثر الذي يتركه السجود في الجبهة ، وقد وُصفوا بهذا الوصف في التوراة كما يقول سبحانه وتعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً ساجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة » . (٢٩ : الفتح)

وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ، وإحسانه إليها ، إذ أعد لها هذا البيت قبل أن يُبعث فيها رسول الله ، ويحيى إليها برسالة الإسلام . . وفضلاً عن هذا ، فإن إعداد إبراهيم لهذا البيت ، وإقامته بيده ، يقابله من جهة أخرى إعداد رسالة الإسلام ، إذ كان هو أبا الأنبياء ، وكانت رسالة من أرسلوا من ذريته ، كموسى وعيسى أشبه بتلك اللبقات التي رفع بها إبراهيم للقواعد من البيت ، فلما جاء الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — برسالة الإسلام ، كُمل النبء ، وأصبح البيت مهياً لاستقبال « للقائمين والركع السجود » . .

قوله تعالى :

« وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ

فَجٍّ عَمِيقٍ » .

الأذان : الإعلام ، ورفع الصوت بالأمر المراد الإعلام به . .

والرجال : المشاة ، الذين ينقلون على أرجلهم . . . جمع راجل أو رجل ، يطلق على الذكر والأنثى .

والضامر : النحيف ، الذى خَفَّ لحمه من الجهد والتعب . .

والفج العميق : الطريق الطويل بين مرتفعين . .

والمعنى أن الله سبحانه ، أمر إبراهيم - بعد أن أقام البيت - أن يؤذن في الناس ، ويدعوم إلى الحج إلى هذا البيت . . فإنه إن فعل ، وَجَدَ الآذان التى تسمع هذا النداء وتستجيب له ، وإذا الناس من كل مكان قريب وبعيد ، قد جاءوا للحج هذا البيت - يجيئون إليه ماشين على أقدامهم ، كما يجيئون إليه راكبين من جهات بعيدة ، فتنزّل مطاياهم من طول السفر ، وقلة الزاد ، ويصيدها الضمور ، وخفة اللحم .

— وفى قوله تعالى : « يأتين من كل فج عميق » بنون النسوة ، لغير العاقل من الإبل والدواب ونحوها التى يعود إليها هذا الضمير - فى هذا ما يشير إلى بُعد الشقة التى جاءت منها هذه الدواب براكبيها ، وأنها قطعت طرقاً طويلة موحشة ، لا أنيس فيها ، فكانت هى وراكبوها كيئاناً واحداً طوال هذه الرحلة ، حيث تنقسم معهم طعامهم وشرابهم ، وتستمع إلى أحاديثهم وحداثهم . .

فاكتسبت بهذا من مشاعر الألفة والأنس ، ما جعلها أقرب شيء إلى الإنسان إنما إلى الحيوان ، حيث أنس الإنسان بها ، كما يأنس برفيق سفره .
فحق لها - والأمر كذلك - أن تخاطب خطاب العقلاء . .

قوله تعالى :

« ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس للفقير » .

اختلف في عدد الأيام المعلومات تلك .. فهي معلومات الزمان ، مجهولة

العدد ..

فقيل ، هي الأيام للعشرة الأولى من ذى الحجة ، ويؤيد هذا ما روى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام ، فأكثرُوا فيهن التهليل والتكبير والتحميد » .. وعلى هذا فسّر بعض الصحابة الليالي العشر في قوله تعالى : « والفجر وليالٍ عشر » بأنها هي تلك الأيام العشر .. وقيل إن الأيام المعلومات ، هي يوم النحر وثلاثة أيام بعده .. وقيل يوم النحر ، ويومان من بعده .. وقيل يوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم آخر بعده .

ولام التعليل في قوله تعالى : « ليشهدوا منافع لهم » .. متعلق بقوله تعالى في الآية السابقة : « يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر » .. أى يأتى الحجيج إلى هذا البيت ليشهدوا منافع لهم ..

والمنافع التى يشهدوا الوافدون إلى بيت الله الحرام ، كثيرة ، متنوعة ، تختلف حظوظ الناس منها ..

فهناك منافع روحية تفيض من جلال المسكن وروعته وبركته ، على كل من يطوف بحماه ، وينزل ساحته ، وذلك بما يفسى الروح من هذا الحشر العظيم الذى حُشر فيه الناس ، على هيئة واحدة ، فى ملابس الإحرام ، مجردين من متاع الدنيا ، وما لبسوا فيها من جاه ، وسلطان .. إنهم هنا فى هذا الموطن للكريم على صورة سواء ، فيما يأتون من أعمال الحج من ، سعى ، وطواف ، ووقوف بعرفة ، ورمى للجمرات .. ومن تلبية ، وتضرع ، وتعبّد لله رب العالمين .. لهم فى مشهد أشبه بمشهد الحشر يوم القيامة .. حيث تعنو الوجوه للحى القيوم ، وحيث تنشع الأصوات لجلاله وقيومته .. ولعل هذا

بعض السر في مجيء آيات الحج في هذه السورة التي بدئت بهذا العرض المثير لأهوال القيامة ومفازها : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ » . فما أقرب الشبه بين موكب الحجيج ، وبين الحشر في هذا اليوم العظيم ..

إن الحج نفسه ، هو صورة مصغرة للحياة الآخرة ، التي تبدأ من الموت ، ثم البعث ، والحشر ، والحساب ، والجزاء .
ولقد أحسن الإمام النسفي ، رضى الله عنه ، في تصوير هذه الفريضة ، وفي عقد الشبه بينها وبين الحياة الآخرة .

يقول - رضى الله عنه - : « فالحاج إذا دخل البادية ، لا يتكل فيها إلا على عتاده ، ولا يأكل كل إلا من زاده ، فكذا المراء إذا خرج من شاطئ الحياة ، وركب بحر الوفاة ، لا ينفع وخذته إلا ما سعى في معاشه لمعاده ، ولا يؤنس وحشته إلا ما كان يأنس به من أوراده .

« وَغَسَّلَ مَنْ يَحْرِمُ ، وَنَاهَبَهُ ، وَلُبُسُهُ غَيْرَ الْمَخِيْطِ ، وَتَطْيِيبُهُ - مَرَّةً لَمَّا سَيَّأَنِي عَلَيْهِ ، مِنْ وَضَعِهِ عَلَى سَرِيرِهِ ، لِنَفْسِهِ وَتَجْهِيْزِهِ ، مَطْيِبًا بِالْحَنُوطِ ، مُلَفَّنًا فِي كَفَنٍ غَيْرِ مَخِيْطٍ . »

« ثُمَّ الْمُحْرَمُ ، يَكُونُ أَشْعَثَ حَيْرَانٍ .. فَكَذَا يَوْمَ الْحَشْرِ يُخْرَجُ مِنَ الْقَبْرِ لَهْفَانٍ .

« وَوُقُوفُ الْحَجَّاجِ بِغُرَفَاتِ ، آمَلِينَ ، رَغَبًا وَرَهَبًا ، سَائِلِينَ خَوْفًا وَطُمَعًا ، وَهُمْ مِنْ بَيْنِ مَقْبُولٍ وَمُخْذُولٍ - كَوُقُوفِ الْمَرَصَّاتِ ، لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا إِذْنَهُ ، فَهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ..

« والإفاضة إلى المزدلفة بالمساء ، هو السَّوق لفصل القضاء !

» ومَنَى ، هو موقف المُنَى للذين إلى شفاعته الشافعين ..

» وحلق الرأس والتنظيف ، كالمخرج من السيئات بالرحمة والتخفيف .

والبيت الحرام ، الذي من دخله كان آمناً من الإيذاء والقتال ، أنموذج

لدار السلام ، التي هي من نزلها بقي سالماً من اللغناء والزوال . . . »

وهناك منافع عقلية ، ومادية يحصلها الحجاج عن قصدٍ وبغير قصدٍ ، حيث

يلتقي بعضهم ببعض وينظر بعضهم في أحوال بعض ، وفي البلاد التي جاءوا

منها ، وما في هذه البلاد من صور الحياة ، وأعمال الناس ، وثمرات أفسكارهم

وأيديهم ، وذلك فيما حلوه معهم من آثار الحياة عندهم ، وما كان لهم من جديد

ومستحدث . . . وبهذا يتبادلون المعرفة ، كما يتبادلون السلع بينهم ، بيعاً

وشراءً ، أو يتهادونها ، مودة وإخاء .

— قوله تعالى : « وذكروا الله في أيام معلومات » . . الأيام للمعلومات هي

أيام الحج ، التي تتم فيها أعمال هذه الفريضة . . وهي في أرجح الأقوال عشرة

الأيام الأولى من ذى الحجة .

والذكر المراد هنا هو هذا الذكر الخاص ، الذي يكون في أعمال الحج . .

فكل عمل من أعمال الحج هو ذكر لله . . فالإحرام ذكر ، والطواف بالبيت

الحرام ذكر ، واستلام الحجر الأسود ذكر . . والسعي بين الصفا والمروة

ذكر . . والوقوف بعرفة ذكر ، وزحى الجمرات ذكر . . وحركات الحاج

وسكفاته في أيام الحج كلها ذكر . . حيث يلهج المحجيج دائماً باللبية ، والتكبير . .

— وقوله تعالى : « على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » هو متعلق بمحذوف

دل عليه قوله تعالى : « وذكروا اسم الله في أيام معلومات » والتقدير وذكروه

على ما رزقهم من بهيمة الأنعام . .

هذا ، ويكاد إجماع المفسرين يفتقد على أن قوله تعالى : « على ما رزقهم من بهيمة » متعلق بقوله تعالى : « ويذكروا اسم الله في أيام معلومات » . . . وعلى أن ذكر اسم الله في هذه الأيام للمعلومات واقع على « ما رزقهم من بهيمة الأنعام » وهى الهدى المساق إلى بيت الله ، بمعنى أنهم يذكرون اسم الله عند نحر ما يقدمون من هدى . .

والذى نراه - والله أعلم - أن قيد ذكر اسم الله على بهيمة الأنعام فى تلك الأيام للمعلومات غير مقبول ، وذلك من أكثر وجه :

فأولاً : ذكر اسم الله على بهيمة الأنعام لا يختص به أنعام الهدى وحدها ، بل هو أمر واجب فى كل ما يذبح من حيوان للأكل ، سواء ما كان منه هدياً أو غير هدى ، وأنه لا يحمل أكل حيوان ذبح من غير أن يذكر اسم الله عليه ، وهذا صريح فى قوله تعالى : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . . وإنه لفسق » . . (الأنعام : ١٢١) وفى قوله سبحانه : « فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين » (الأنعام : ١١٨) . . فقد جاء النهى فى الآية الأولى صريحاً قاطعاً ، كما جاء الأمر بالأكل فى الآية الثانية : « مما ذكر اسم الله عليه » متضمناً للنهى - بمفهوم المخالفة - عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه .

وعلى هذا ، يكون تخصيص ذكر اسم الله فى الأيام للمعلومات ، وقصره على بهيمة الأنعام - لا محل له ، إذ لا جديد فيه ، الأمر الذى يجعل الآية معطلة عن إعطاء معنى يستفاد منها . وذلك مما تنزهت عنه آيات الله وكلماته . . وفى هذا يقول ابن حزم فى كتابه « المحلى » ردّاً على من يقول بأنه لا يجوز أن يضحي ليلاً ، محتجاً بقوله تعالى : « ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من

بهيمة» . . وبأن الله تعالى ذَكَرَ الأيامَ ولم يذكر الليالي . . يقول ابن حزم في معرض الرد على هذا :

« لأن الله تعالى لم يذكر في هذه الآية ذبحاً ، ولا تضحية ، ولا نحرًا ، لا في نهار ، ولا في ليل ، وإنما أمر الله تعالى بذكره في تلك الأيام للمعلومات . . أفترى يحرم ذكره في لياليهن ؟ إن هذا المجب (١) .

وحق لابن حزم - رضى الله عنه - أن يعجب ، ويعجب ! .

وثانيًا : جاء في آية أخرى بعد هذه الآية ، أمرٌ خاص بذكر اسم الله على بهيمة الأنعام هذه ، التي تُساق هَذِيكًا للبيت الحرام ، وذلك في قوله تعالى : « وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . . لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ . . فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ . . فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمَعْتَرَّ » (الآية : ٣٦) .

وهذا الأمر الخاص بذكر اسم الله على أنعام الهدى عند ذبحها ، هو تنويه بهذه الذبائح ، وإشعار بأنها قربان لله ، وأنها شعيرة من شعائر الله ، وعمل من أعمال الحج ، وأنها ليست لجرد الأكل ، وإنما هي للبر والإحسان إلى الفقراء ، حيث يطعمون من لحومها ، ويشاركون أصحابها في الأكل منها . .

فليس الأمر بذكر اسم الله على هذه الأنعام عند نحرها ، هو إنشاء لهذا الأمر ، بل هو تأكيد للأمر للعام بذكر الله على ما يذبح ، وأن ذكر الله هنا ينشئ شعورًا خاصًا بأن هذه الأضاحي ليست ملكًا خاصًا لأصحابها ، وإنما هي قسمة بينهم وبين الفقراء ! .

وثالثاً : قَصُر ذكر اسم الله في الأيام للمعلومات ، على بهيمة الأنعام (المهدي) قد أوقع المفسرين والفقهاء في خلافٍ شديد ، في تحديد اليقات الذي تُذبح فيه الأضاحي . . . وهل تُذبح يوم النحر ، أو في الثلاثة الأيام المكحلة ليوم النحر ، أو لآخر يوم من ذى الحجة ؟ في كل هذا آراء . . .

ذلك . . . أن ذكر اسم الله في أيام معلوماتٍ ، قد أفسح للمفسرين والفقهاء مجال النظر في هذه الأيام ، التي تُذبح فيها الأضاحي . . . إنها أيام ، وليست يوماً . . . وإذن فقد لزم الاجتهاد في تحرى الوقت المناسب من هذه الأيام لذبحها . . . وقد كان ! !

ففي رأى أبى يوسف ومحمد - صاحبي أبى حنيفة - أنها أيام النحر ، وعدتها ثلاثة أيام . . . يوم العيد ، ويومان بعده . . .

وعن الشافعي ، والحسن وعطاء ، أنها أربعة أيام ، يوم للعيد ، وثلاثة أيام بعده . . .

وعند ابن سيرين ، يوم واحد ، هو يوم النحر .

وعند أبى سلمة ، وسليمان بن يسار ، أنها إلى هلال المحرم . . . !

فأى يوم من تلك الأيام يُنحر فيه المهدي ، هو يُجزى في حدود هذه المقولات .

وهذا كله - فيما نرى - مخالف لقوله تعالى : « إنا أعطيناك الكونز * فصل ربك وانحر » حيث قرن الأمر النحر بالصلاة ، التي هي صلاة العيد ، لا مطلق الصلاة . . . حيث يتحلل الحجاج من إحرامهم ، وحيث يختمون أعمال الحج بهذا القران ، وحيث يقولون شيئاً من حظوظ الدنيا بهذا الطعام من اللحم في هذا اليوم ، وحيث يشتركون جميعاً في هذه المائدة التي دعاهم الله إليها ،

وهم في ضيافة بيته المحرم . . وهذا مما لا يمكن تحصيله إذا وقع الذبح بعد هذا اليوم ، حيث يتفرق الحجاج ، وبأخذ كل طريقه إلى العودة من حيث أتى . . ثم من جهة أخرى نرى أعمال الحج كلها تجري في صورة جماعية . . وليس هناك من حكمة ظاهرة في إفراد الهدى بهذا التحلل من قيد الجماعية في الوقت الذي يذبح فيه !

هذا ، وربما فهم بعضهم من قوله تعالى : « ليذكروا اسم الله » على أن « اسم الله » لا يذكروا إلا عند الذبح ، أما الذكر بمعناه المطلق ، فهو ذكر الله مثل قوله تعالى : « فإذا قضيتُم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً » (البقرة : ٢٠٠) وقوله تعالى : « واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » (الجمعة : ١٠) وقوله سبحانه : « والذاكرين الله كثيراً والذاكرات » (الأحزاب : ٣٥) . . فحيث أريد ذكر الله ، أى تشييعه وحمده لم تُقرن به به كلمة « اسم » على حين أن كلمة « اسم » قد جاءت مع لفظ الجلالة عند إرادة تزكية الحيوان وذبحه ، كما في قوله تعالى : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين * وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه » (الأنعام : ١١٨ - ١١٩ : الأنعام) وقوله تعالى : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » (الأنعام : ١٢١) .

نقول : لعل هذا هو الذى جعل أكثر المفسرين والفقهاء يخصون ذكر اسم الله في آية الحج بالذكر على بهيمة الأنعام عند الذبح .

ونقول : إن اقتران كلمة « اسم » بلفظ الجلالة هكذا : « اسم الله » لا ينهض دليلاً على اختصاص ذكر اسم الله بذبح الحيوان . . فقد جاء في آيات أخرى ، الدعوة إلى ذكر الله ، مقترنة بلفظ « اسم » كما في قوله تعالى :

« سَبَّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » (١ : الأعلى) وقوله سبحانه : « قد أفلح من
 تَزَكَّى » وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » (١٤ - ١٥ : الأعلى) وقوله جل شأنه :
 « فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » (٥٢ : الحاقة) .

وعلى هذا ، فإن المراد - والله أعلم - من ذكر اسم الله في الأيام المعلومات ،
 هو ذكره ذكراً عاماً مطلقاً بكل اسم من أسمائه جلّ وعلا . ثم ذكر اسمه
 ذكراً خاصاً على بهيمة الأنعام عند ذبحها .

وشبهة أخرى ربما وردت على تفكير بعض المفسرين الذين خصصوا
 ذكر اسم الله في الأيام المعلومات ، وقصروه على بهيمة الأنعام للسوق هذياً
 للهبيت الحرام . . . وتلك الشبهة هي تعدى فعل الذكر بحرف الجرّ « على »
 في قوله تعالى : « وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ » . .
 فإن تعدى هذا الفعل بحرف الاستعلاء « على » قد يكون قرينة عندهم على
 أن ذكر اسم الله هنا إنما يقع على بهيمة الأنعام ، ولو كان ذكراً عاماً لما
 تعدى الفعل بحرف الجرّ هذا ، الذي يشير إشارة واضحة إلى الشيء المراد ذكر
 اسم الله عليه .

وجوابنا على هذا ، أن تعدية فعل الذكر بحرف الجرّ « على » لا يقضى
 بأن يكون الحرف للاستعلاء ، وأن يكون الاستعلاء واقعاً على بهيمة
 الأنعام ، وإنما الذي يقتضيه المقام هنا ، هو أن يكون حرف « الجرّ » للסיبية
 لا للاستعلاء ، كما في قوله تعالى : « وَوَلِّتْهُمْ لَمِذَّةَ النَّارِ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى
 مَا هَدَاكُمْ » (البقرة : ١٨٥) أى بسبب هدايته لكم ، وتوجيه قلوبكم
 وعقولكم إلى الإيمان به . . .

وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : « وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
 بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ » أى يذكرون اسم الله بسبب ما رزقهم من بهيمة الأنعام ،
 وذللها لهم ، وأحلّ لهم لحومها .

وعلى هذا ، فإن رأى - والله أعلم - أن يتعلق قوله تعالى « على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » بفعل يدل عليه الفعل للساق ، ويكون النظم القرآني هكذا : « ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات (ويذكروه) على بهيمة الأنعام » . . هذا ، والله أعلم .
قوله تعالى :

« ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُزِفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » .
هو تعقيب على ما جاء في قوله تعالى في الآية السابقة : « ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » . . فسكوا منها وأطعموا البائس الفقير .

والمعنى : أنه بعد هذه الأعمال التي تتم بها فريضة الحج ، يعود الحجاج إلى أنفسهم ، لينظروا في شئونهم الخاصة التي أهملوها في أيام الحج ، ولم يلتفتوا إليها ، حيث استغفروهم الاتجاه الخالص إلى الله

وأول ما ينظرون فيه ، هو قص شعورهم ، وتقليم أظفارهم ، وهذا أول مدخل يدخلون به إلى الدنيا ، بعد أن خرجوا منها منذ أول لحظة دخلوا بها في ملابس الإحرام . . وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله تعالى : « ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ » .

والتفت : ما يتعلق بالإنسان من قدر يتأذى به ، ويطلب الخلاص منه . وهو بهذا المعنى أشبه بالرفث . . وهذا يعني أنه حاجة من حاج الإنسان ، ومن مطالبه الجسدية . . سواء أ كان ذلك بدفنها ، أو بحلبها . .

وفي قوله تعالى : « ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ » إشارة معجزة إلى أن هذه الأمور وأمثالها ، وإن كانت من حاجات الإنسان ، فإنها ليست من صميم مطالبه التي ينبغي أن تسكون في الاعتبار الأول عنده ، مما يتصل بحاجات العقل والروح ،
(م ٦٥ التفسير القرآني - ج ١٧)

ومما يكسو الإنسان من معاني الإنسانية ما هو خليق به ، وبالكمال الذي ينبغي أن يقيم وجهه دائماً عليه . .

إنه لا بأس من أن يأخذ الإنسان حظه من مطالب الجسد ، فيتجمل في مظهره ، ويسوى من صورته ، ولكن على ألا يشغله ذلك عما هو أولى ، وأكرم . وهو تجمل الباطن وتسويته على أكمل صورة وأحسنها ، علماً ، وخلقاً . . فذلك هو الإنسان الذي يريده الإسلام . .

إنه يريده حسن الظاهر والباطن ، جميل المظهر والمخبر ، نظيف الإناء وما يحتموه الإناء . . !

وقوله تعالى : « وليوفوا نذورهم » . . أى ليؤدوا لله ما كانوا قد نذروه ، تقريباً إليه ، من ذبائح ، وصدقات وغيرها . . وإن خير وقت للوفاء بهذه النذور هو في هذا الوقت ، وفي هذا الموطن . . بل إن هذا يكاد يكون أمراً لازماً هنا ، حيث سبق آخر عمل من أعمال الحج ، وهو الطواف بالبيت العتيق ، طواف الوداع . . كما يقول سبحانه بعد ذلك : « وليطوفوا بالبيت العتيق » . . فبالوفاء بالنذور ، وبالطواف بالبيت ، تحتم أعمال الحج . . وكما كان أول أعمال الحج ، هو إتمام البيت العتيق والطواف به طواف تسليم ، يكون آخر عمل من أعمال الحج ، هو الطواف بالبيت ، طواف وداع واستئذان وشكر ، لما لقي في رحاب هذا البيت من أطياف الله ، وأفضاله ، وما تلقى من آلائه ونعمائه . .

ووصف البيت بالعتيق ، لأنه أول بيت لله وضع للناس على الأرض . . فالعتيق هنا من العتاقة ، وهى التقدّم ، الذى هو صفة من صفات الله . . فإذا كان التقدّم فى مقام الفضل والإحسان ، فهو تقدّم فى الدرجة ، وسبق فى الإحسان . . وبهذا يكون أهلاً لأن يأخذ مكان الإمامة على غيره . . وقد استحق المؤمنون السابقون من المهاجرين والأنصار أن يكونوا وجه الإسلام ،

وقدوة للمسلمين ، وأن يكونوا أقرب عباد الله إلى الله كما يقول سبحانه :
 « والسابقون السابقون * أولئك المقربون * في جنّات النعيم * ثلثة من
 الأولين * وقليل من الآخرين * على سُرُرٍ موضونة * متكئين عليها متقابلين »
 (١٠ - ١٦ : الواقعة) .

ووصفت الخليل السكرية بالعقيق والعنقة ، فيقال خيل عتاق ، لأنها تسبق
 غيرها من الخيل ، ووصف الرقيق الذي تحرر من الرق بأنه عقيق ، لأن سبق
 الأرقاء الذين لم يتحرروا .. إلى التحرر ..

وفي التعبير عن الطواف « بالتطوف » إشارة إلى الإكثار منه ، وأنه
 أكثر من طواف واحد .. فالفعل « تطوف » أكثر حروفاً من « طاف » !
 قوله تعالى :

« ذلك ومن يُعظم حُرُماتِ الله فهو خيرُ له عند ربه وأُحِلَّتْ لَكُمْ
 الأنعام إلا ما يُقتل عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول
 الزور » .

« ذلك » إشارة إلى ما جاءت به الآيات السابقة من أحكام .. أي ذلك
 الذي جاءت به الآيات السابقة قد علمتموه .. وأمر آخر ، يجب أن تعلموه
 وتعملوا به ، وهو أن « من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه » .

وتعظيم حرمات ، الله هو الالتفات إليها ، وتقديرها قدرها ، في غير استخفاف
 بها .. فهي أمر عظيم .. من استخف بها هلك ، ومن لم يأخذ حذرهُ منها هوى
 وسقط .. وكان من الضالين ..

وقوله تعالى : « وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الأنعام إلا ما يُقتل عليكم » - هو تطبيق
 على لحرمات الله .. فهناك من بهيمة الأنعام ، ما أحله الله ، وهناك ما حرّمه

منها .. وهذا الحرم هو من حرمة الله الواجب تعظيمها ، وتوق الاستخفاف بها ، والدنو منها ..

وما يُتلى ، هو ما ذكر في كتاب الله من البهائم المحرمة ، وهى التى جاءت فى قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمَنْخَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْبَيْطِيعَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ .. ذَلِكَ فُسُوقٌ » (٣ : المائدة) . وهذا يعنى أن هذه الآية نزلت بعد آية الحج .. وهذا هو الثابت من تاريخ النزول للقرآن .. إذ كانت المائدة من آخر سور القرآن الكريم نزولا .

وقوله تعالى : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان »

الرجس : الدَّاسُ وَالْقَدَرُ .

والأوثان : الأصنام ونحوها ، مما يشكّل ويصوّر ، من جمادات ، ليُعبد من دون الله .. و « من » فى قوله تعالى : « من الأوثان » بيانية .. أى فاجتنبوا الرجس الذى هو الأوثان .. فهى كلها رجس وخبث ، وقَدَر ، ولا يفضح منها إلا ما هو رجس وخبث وقدر .

وقوله تعالى : « واجتنبوا قول الزور » .

الزور : هو الباطل من القول ، والخارج على الحق .. وسُمى زورا ، لأن الصدور السليمة تزور به ، وتضيق بحمله .. ولا تتسع له إلا للصدور المريضة ، وللنفوس السقيمة .

وفى قرن « الزور » بالأوثان ، إشارة إلى شفاعته ، وإلى أنه مأثم غليظ ، يعادل الشرك بالله .. بل إن الشرك نفسه هو ثمرة فاسدة من ثمار الزور .. إذ الشرك فى صميمه ، افتراء على الله ، وتزيين للباطل ، وتزويق للزور . وهذا ما وُصف به المشركون فى موقفهم من رسول الله صلى الله عليه

وسلم ، إذ يقول جلّ شأنه : « وقال الذين كفروا إن هذا إلاّ إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون . فقد جاءوا ظلماً وزوراً » (٤ : الفرقان)

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . . قال « للشرك بالله وعقوق الوالدين » . . وكانت متسكناً فجلس فقال : « ألا وشهادة الزور وقول الزور . . ألا وشهادة الزور وقول الزور .. ألا وشهادة الزور وقول الزور » .. قالوا : فما زال — صلوات الله وسلامه عليه — يكررها حتى قلنا لا يسكت ا .

قوله تعالى :

« حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فسكّاناً خراً من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق » .

الحنفاء : جمع حنيف ، وهو المائل عن طرق الضلال إلى طريق الهدى . . وقوله تعالى : « حنفاء لله » حال من الفاعل في قوله تعالى : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » أى اجتنبوا هذه المبكرات ، وأتم حنفاء لله ، أى مخلصين الدين لله وحده ، غير مشركين به ..

— وقوله تعالى : « ومن يشرك بالله فسكّاناً خراً من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق » .

هو تهديد ونذير لمن يشرك بالله ، ويعدل عن طريق الإيمان الخالص به .. فإن من يفعل هذا ، فقد عرض نفسه لأبشع صورة من صور الهلاك .. إنه أشبه بمن سقط من علو شاهق ، فوقع على الأرض أشلاء ممزقة ، تكون طعاماً

لجوارح الطير .. أو تنذف به الريح في مكان سحيق، كبطن محيط ، أو غور
بئر .. فلا يخف أحد لبعده ..

* قوله تعالى :

« ذلك .. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » .

الشعائر جمع شعيرة : وهى ما يستجيش مشاعر الإنسان ، ويحرك وجدانه ..
ويراد بالشعائر ، للعبادات ، والطاعات ، وكل ما يقترب به العبد إلى الله .

ويذهب أكثر المفسرين إلى أن الشعائر هنا ، هى الهدى المساق إلى الحرم،
وأنها إنما سُميت شعائر لأنها تُشعر أى تعلم بشعيرة - أى حديدة - تُشرط بها
في الجانب الأيمن من سفامها ..

والرأى عندنا - والله أعلم - هو ما ذهبنا إليه ، من أن المراد بالشعائر
هنا للعبادات كلها ، ومنها مفاسك الحج ، وأعماله ، ومنها الهدى أيضا .

أما تعظيم شعائر الله ، فهو فى أدائها على وجهها ، فى اطمئنان ، وإخبات لله ،
وولاء للجلالة وعظمته ..

وأما تعظيم شعيرة « الهدى » فهو برعايتها ، وإكرامها ، وإزالتها من
النفس منزلة الإعزاز . لأنها منذ الوقت الذى اختيرت فيه لتكون هدياً ، قد
أصبحت خالصة لله ، وأنها منذ ذلك الوقت إلى يوم النحر فى ضيافة مُهديها
إلى الله .. ولهذا وجب عليه أن يكرمها ، ويحسن ضيافتها ، فلا يركبها ،
ولا يحمل عليها ، ولا يعريها من أصوافها وأوبارها ، ما دام قد أعدّها
للهدى ..

نم إن من أمارات الإكرام لها أن تُعلم بعلامة مميزة لها ، وأن تعلق فى
رقبتها قلادة ، تحليها وتزينها ، وتجعل لها مَيِّزة على غيرها ..

ومن جهة أخرى ، فإنه مطلوب من كل مسلم - حاجاً أو غير حاج - أن يَرعى
 للهدي هذه الحرمة ، فلا يمتدى عليه ، بالسرقة ، أو انتزاع ما قلده به من قلاند ..
 فهذا الهدى هو هدى الله ، وليس أصحابه المتقدمون به إلى الله إلا رُعاة له ..
 لأنه أشبهه بناق صالِح .. له حرمة ، كما كان للناق حرمتها ، وقد توعد الله
 سبحانه وتعالى نمودَ بالهلاك ، إن هم نالوها بسوء : « هذه ناقه الله لكم آية
 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم » (٧٣ :
 الأعراف) .

وفي هذا يقول الله تعالى : « جعل الله للكهنة البيت الحرام قياماً للناس
 والشهر الحرام والهدى والقلاند » (٩٧ : المائدة) فقد جعل الله سبحانه
 وتعالى قلاند الهدى - فضلاً عن الهدى نفسه - قرينة الشهر الحرام ، في حرمتها
 وما ينبغى للناس أن يعظموه منها ..

ثم لعلك تسأل : لم هذا التعظيم للحيوان ؟ ولم هذه المراسم التي تتخذ
 له ؟ أليس ذلك ضرباً من ضروب الوثنية التي جاء الإسلام لحربها ، والقضاء
 عليها ؟

والجواب على هذا : أن الحج رحلة روحية خالصة ، يخرج فيها الحاج من
 عالم المادة ، إلى عالم الروح ، وأن أعمال الحج التي تلقاها على طريق رحلته الروحية
 تلك ، مقدرة بهذا التقدير ..

فالتجرد من الملابس وأبسن غير المخطط ، والمهاجرة من الوطن ، وترك الأهل
 والولد والمال ، والطواف حول البيت ، والسعي بين الصفا والمروة ، واستلام
 الحجر الأسود ، أو تقبيله ، ورمي الجمرات - كلها أعمال ومراسم ، تبدو في ظاهر
 الأمر متصلة انصالاً وثيقاً بذوات الأشياء ، لا برب الأشياء .. ولكنها في
 حقيقة الأمر ، راجمة أولاً وأخيراً ، إلى الله سبحانه وتعالى ، إذ كانت تلك الأعمال

وهذه المراسم ، إنما أداها الحاج امتثالاً لأمر الله ، وولاء وطاعة لما أمر به ، وإنه ليس للعبد المؤمن بالله ، أن يراجع الله فيما يأمره به ، وأن يطلب الحكمة لهذا الأمر .. وإنما المطلوب منه ، هو أن يمثل ، ويأبى ما أمر به من غير تردد .. فهذا ابتلاء من الله ، يبتلى به عباده ، ليظهر منهم مام عليه من طاعة أو عصيان . وقد كان أمر الملائكة بالسجود لآدم ، ابتلاءً وامتحاناً لهم ، فسجد الملائكة ، وأبى إبليس أن يسجد ، وقال : « أنا خير منه ، خلقتني من نارٍ وخلقته من طين » (١٢ : الأعراف) . فكان من المالكين ..

فهذه الأعمال التي يأتينا الحبيج ، هي امتحان وابتلاء لهم ، في باب الطاعة والامتثال لأمر الله ، في غير تردد أو مراجعة .. وإلا فهو العصيان والكفر .. نعوذ بالله منهما .

وتعالت حكمة الله .. فإنه سبحانه وتعالى ، لم يبتل المؤمنين بهذه الأعمال ابتداءً ، ولم يلقهم بها على أول طريق الإيمان ، بل جاءهم بها بعد أن يكون المؤمن منهم قد قطع شوطاً طويلاً على طريق الإيمان ، حتى اطمان قلبه به ، وسكنت نفسه إليه ، وثبتت قدمه عليه .

فأولاً : في مسيرة الدعوة الإسلامية ، لم يفرض الحج إلا في زمن متأخر ، حيث فرض بعد الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، وكان بهذا آخر ما فرض من أركان الإسلام .

وهذا يعنى أن المسلمين الذين خرجوا من الجاهلية إلى الإسلام ، قد اتقوا بالحج ، بعد تلك الفترة التي عاشوها في الإسلام .. يؤمنون بوحداية الله ، وبقيمون الصلاة ، وبؤتون الزكاة ، وبصومون رمضان .. وتلك فترة كافية لتثبيت قواعد الإيمان في قلوبهم ، وإجلاء كل داعية من دواعي الوثنية والشرك منها .

وثانياً : أن المسلم - في أى زمن - لا يؤدي فريضة الحج إلا بعد أن يكون قد تمرّس بالإيمان ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وصام رمضان . . وكثيراً ما يسكون ذلك زمناً طويلاً يمتد إلى عشرات السنين . . فإذا جاء إلى الحج ، والتقى بأعماله ، لم يكن في خاطره أية طرفة بَطَرْف بها إلى أما كن الحج وأشياءه ، إلا على أنها من شعائر الله ، وأنها معلّم من معالم الله - سبحانه - على هذه الأرض ، وأن تعظيمها هو تعظيم الله ، ومبالغة في الامتنال لأمره ، حيث يقوم التعامل بين الحاج وبين ذوات أشياء هي من آيات الله . . وإنها في هذا لأشبه برسله ، « مَنْ يَطْعِ الرّسول فقد أطاع الله » (٨٠ : للنساء) .

وثالثاً : في قوله تعالى : « فإنها من تقوى القلوب » إشارة إلى أن تعظيم هذه الشعائر ، هو تعظيم الله ، يتجلى فيها درجة إيمان المؤمنين ، ويكشف بها ما عندهم من تقوى . . إذ كانت هذه الأعمال - كما تبدو في ظاهرها - خارجة عن منطق العقل . . والإيمان - في حقيقته - هو حبّ خالص لله ، والحب إذا كان صادقاً ، لا يسمع صوت العقل ، ولا يستجيب له ، وإنما يتلقى من القلب ، ما يحدثه به ، ويدعوه إليه . . ولهذا جاء قوله تعالى : « فإنها من تقوى القلوب » ليكشف عن أن تعظيم هذه الشعائر ، وإتيانها في إيمان وإخلاص ، وحب وشوق - إنما هو من وحي القلوب ، ومن خفقات الإيمان الثابت فيها ، ومن إشارات التقوى المتمكنة منها . . وفي الكلمة المأثورة عن عمر بن الخطاب ، وهو يقبل الحجر الأسود حين قال : « أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفتلك ما قبلتك » - في هذه الكلمة ما يكشف عن هذا الحب لله ، ورسول الله ، ومتابعته في كل قول ، وعمل ، وإن جاء هذا القول أو العمل ، فوق مدارك العقول ! . . ومن أجل هذا فقد وقف القرآن الكريم هذه الوقفات الطويلة

المستأنية مع مناسك الحج ، ودعا أكثر من مرة إلى رعايتها ، وتعظيمها ، وذلك ليدفع هذا الشعور الذى قد ينسلط على الإنسان من التراخى فى أداء هذه الأعمال ، وتلك المراسم ، أو أدائها فى استخفاف وتكبره ، الأمر الذى يذهب بالثمرة الطيبة ، واللعانى الكريمة التى تدخل على نفس الحاج من هذه الأعمال ، إذا هو أدائها على وجهها الصحيح ، ممثلاً أمر الله فيها ، شارحاً بها صدره ، مُسلماً لما وجوده ، مضيفاً إليها مشاعره .

وهكذا يقيم الإسلام المسلمين على منطق العقل ، ومشاعر القلب معا . .

فهو إذ يدعوهم إلى الإيمان بالله ، والإقرار بوحديته ، يحىء إليهم عن طريق العقل ، فيقيم لهم الحجج ، وينصب الأدلة والبراهين ، حتى يقع الإيمان منهم موقع اليقين . . لأنه هو الأساس الذى تقوم عليه كل دعوة للإسلام ، وكل أمر من أوامره ، ونهى من نواهيه . . فإذا كان الإيمان بالله عن نظر واقتناع ، كان التسليم واجباً بكل ما يأمر به الله ، أو ينهى عنه . .

ثم كانت الصلاة . . وكان الصوم . . وكانت الزكاة . . وكلها أعمال يلتقى فيها منطق العقل ، مع مشاعر القلب ، وإن كان منطق العقل فيها أكثر من منطق الشعور ، أو مساوياً له .

ثم أخيراً ، كان الحج . . فكان مشاعر خالصة ، أو شبه خالصة ، حيث يكاد العقل يُحلى مكانه للقلب ، لياخذ حظه كاملاً ، كما أخذ العقل حظه كاملاً من الإيمان بالله ! . . وبهذا يعتدل ميزان الإنسان ، وتتوازن مداركه مع مشاعره ، ويتآخى عقله مع قلبه . . وذلك هو الإنسان فى أعدل صورة ، وأحسن تقويم ، وأنتم وضع ! !

قوله تعالى :

« لَسْكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى نَّمُوحِبُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ » .

الضمير في « فيها » يعود إلى قوله تعالى : « ذَلِكَ وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ » على اعتبار أن من هذه الشعائر بهيمة الأنعام ، المساقاة هدياً إلى بيت الله . .

والمعنى ، أن ما يُساق إلى البيت الحرام من هَدْي ، هو أمانة في أيدي أصحابه ، وأن لهم أن ينفعوا به الانتفاع الذي لا يسوءه ولا يتضرر منه . . كالاتِّفَاع بلبنه مثلاً . .

وفي قوله تعالى : « نَمُوحِبُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ » تذكيرة بالجهة التي سيُهدى إليها هذا الهدى ، وأن ذلك من شأنه أن يجعل لهذا الهدى حرمة ورعاية خاصة .. إذ كان آخذاً طريقه إلى بيت الله ، مع الآخذين طريقهم إليه ، فله حرمة ينبغي أن تؤدَّى ، وله ذِمَام يجب أن يُرعى .. فهو بعضُ وفدِ الله إلى بيت الله !!

وسمى البيت الحرام بالبيت العتيق ، لأنه أول بيت وضع للناس ، كما يقول سبحانه وتعالى : « إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بَيْكَةً مَبَارَكًا وَهَدًى لِلْعَالَمِينَ » .. فهذه الأولوية ، هي في مقام الإحسان والخير ، سبق له خطره وقدره .. فكلمة عتيق هنا تضاهي كلمة « عريق » ، أى هو عريق وقديم في مقام الخير والإحسان .. فكما سبق السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى الإسلام ، واستحقوا بهذا سبق ما خصهم الله سبحانه وتعالى به من فضل وإحسان .. فكذلك هذا البيت ، إذ كان أول بيت لله على هذه الأرض ، فقد استحق أن يكون أكرم بيوت الله على الله ، وأولاها بالإجلال ، والاحترام .. من عباد الله

الآيات : (٣٤ - ٣٧)

* « وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَمَلًا مِّنْكَ لِیَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (٣٤) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٥) وَالْبُدْنَ جَمَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَسَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِصَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَمَلِكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦) لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ اتَّقَوِي مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (٣٧) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَمَلًا مِّنْكَ لِیَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ . »

المنسك : اسم مكان ، يؤدَّى فيه المنسك . . والنسك : هو ما افترض الله على عباده من قربات يتقربون بها إليه .

والمُخْبِتِينَ : المطيعين ، اللطائفين ، الذين يؤدّون أوامر الله في رضا واطمئنان . .

والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة « منسكا » أى مَعْلَمًا من

معالم دينهم ، يُدْعَوْنَ فِيهِ إِلَى التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ بِالذَّبَائِحِ ، وَذَكَرَ اسْمَهُ عَلَيْهَا عِنْدَ ذَبْحِهَا ، لِيَذْكُرُوا بِذَلِكَ فَضْلَهُ عَلَيْهِمْ ، فِيمَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ، يَنْفَعُمُونَ بِهَا فِي وُجُوهِ كَثِيرَةٍ . . . كَمَا يَقُولُ سُبْحَانَهُ : « وَالْأَنْعَامَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءًا وَمَنَافِعَ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ » * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْمَى وَحِينَ يُسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْفَيْءِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ إِنْ رُبِمَ لِرَبِّكُمْ لِرَوْفٍ رَحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً » (٥ - ٨ : النحل) .

— وفي قوله تعالى : « فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ » إشارة إلى أن المفاصل ، والشعائر ، والعبادات التي تعبد الله بها عباده على لسان رسوله — وإن اختلفت صوراً وأشكالاً — هي من دين الله ، وهي طريق عباده إلى طاعته ورضاه . . . وأن هذا الاختلاف في صورها وأشكالها ، لا يجمل منها سبباً إلى الاختلاف بين المؤمنين بالله . . . فكلمهم يعبدون إلهاً واحداً ، ومن شأنهم ، أن يكونوا أمة واحدة

— وقوله تعالى : « قُلْ أَسْلَمُوا » هو دعوة للمؤمنين أن يسلموا وجوههم لله ، وأن يفقدوا له ، ثم هو دعوة لأهل الكتاب أن يدخلوا في دين الله ، وهو الإسلام ، إن كانوا مؤمنين بالله حقاً . . . فما الإسلام إلا دين الله ، الذي اجتمع فيه ما تفرق منه في الأمم السابقة . . .

— وقوله تعالى : « وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ » هو استدعاء ، وإغراء للذين لم يمثلوا بعدُ هذا الأمر — أن يسلموا لله وجوههم ، وأن يدخلوا في دينه ، ليكونوا ممن لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة . . .

قوله تعالى :

* « الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمُ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ

والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون .

هو صفة المخبتين ، الذين وعدم الله بالبشرىات المسعدة ، في الدنيا والآخرة .
فن صفات هؤلاء المخبتين ، أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لذكره ، وحضرتهم
حال من الرهبة والخشية لجلال الله وعظمته .

ثم إنهم لإيمانهم بالله ، هذا الإيمان الذي يملأ قلوبهم جلالاً وخشية
- صابرون على ما أصابهم ويصيبهم من بلاء ، فإن الجزع ليس من صفات
المؤمنين ، لأن الجزع لا ينجي إلا من شعور بأن ليس وراء الإنسان قوة تسبده
وتعييه وتكشف ضرره . . أما المؤمن ، فإنه إذا ابتلى بأعظم ابتلاء ، لا يجزع ،
ولا يكرب ، ولا يحور ، بل يحتمل صابراً ، ويثبت المحنة ، وهو على طمع في
رحمة الله أن ينكشف ضرره ، ويدفع بلواه . . ثم إن هؤلاء المخبتين يقيمون
الصلاة ، ويؤدونها في خشوع وخضوع ، إذ هي التي تصل المؤمن بربه ، وتعمُر
قلبه بالإيمان به . . ومن هنا كان الصبر هو الثمرة الطيبة التي تنمرها الصلاة ، كما
يقول سبحانه : « واستمعينوا بالصبر والصلاة » .

وقدّم الصبر على الصلاة ، لأنه مطلوب لها ، حيث لا تؤدّى كاملة إلا مع
الصبر ، فإذا أدّيت كانت هي نفسها رصيذاً كبيراً تزيد به حصيلة الصبر في كيان
المؤمن . . ثم إن هؤلاء المخبتين لا يسكون رزق الله الذي رزقهم ، في أيديهم ،
ولا يحبسونه على أنفسهم ، بل ينفقون منافي وجوه البر ، ويرزقون عباد الله مما
رزقهم الله . . إذ أنهم ينفقون ما في أيديهم ، وهم على رجاء من أن الله يرزقهم ،
ويكمل لهم ما يكفل للطير والدواب من رزق . . « فابتغوا عند الله الرزق
واعبدوه واشكروا له » .

قوله تعالى :

* « وَالْبُذْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَمَائِلِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ » فاذكروا اسم

الله عليها صَوَافٌ فإذا وجبت جنوبُها فكلوا منها وأطعموا القانِعَ والمُعْتَرَّ
كذلك سخرناها لكم لعلَّكم تشكرون .

البُدن : جمع بَدَنَة ، وهى الناقة ، وسميت بَدَنَة لعظمها وضخامتها . .

والصَوَافُ : جمع صَافَة ، وصَافٌ . . والمراد به السكون ، ومنه قوله تعالى
« والطيَر صافات » أى صَدَّعت أجنحتها ، وسكنت ، وذلك حين تفرد أجنحتها
فى الجوّ ، وتقف قليلاً عن الطيران . .

وجبت جنوبها : أى سقطت على الأرض .

القانع : من لا يسأل . . والمُعْتَرَّ : من يتعرض للسؤال مستجدياً .

والمعنى : أن هذه للبدن ، أى الإبل ، جعلها الله من شعائره ، حيث
تُساق هدياً إلى بيته الحرام ، وجعل فيها خيراً للناس ، بما ينفعون به
منها ، فى حمل الأمتعة ، وركوبها ، والانتقال بها ، والانتفاع بألبانها وأوبارها ،
ولحومها . .

— وقوله تعالى : « فاذكروا اسم الله عليها صواف » أى إذا أردتم نحرها ،
فاذكروا اسم الله عليها ، قبل أن نحرها ، ثم ليسكن ذبحها وهى صواف ،
أى فى حال وقوفها ، وثباتها ، وصف قوائمها . . وذلك أن الإبل تنحدر
وهى واقفة . على خلاف غيرها من الحيوان .

— وقوله تعالى : « فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمُعْتَرَّ »
أى أنها إذا نزلت دماؤها ، وسقطت على الأرض ، جُنة هامة — أصبحت
صالحة للأكل . . فكلوا منها ، وأطعموا القانع ، الذى لا يسأل ، والمُعْتَرَّ
الذى يسأل ، فهى نعمة من نعم الله ، جعلها الله فى أيديكم ، وسخرها لكم ،

فاشكروا له ، بهذا البذل ، الذى تبذلونه من لحومها ، لمن ترون أنه محتاج ، ولو لم يسأل .. ، وكذلك غير المحتاج من أهل وأصدقاء ..
* قوله تعالى :

« لَنْ يَفَالَهُ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَاسِكُنْ بِفَالِهِ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكْبِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشَّرَ الْحَسْبَيْنِ » .
أى أن هذه البُدن التى تقدمونها قرباناً ، وتطعمون منها وتطعمون ، هى فى الواقع نفع خالص لكم . فليس لله سبحانه وتعالى - وهى من عطايه - شىء منها ، وليس فى تقديمها قرباناً لله ، وإطعام مَنْ تطعمون منها - ما يصل إلى الله منه شىء .. فهذا كل شىء منها هو بين أيديكم : لحما قد أكلتموه ، ودمها قد أريق على الأرض .. ومع هذا فهى قربان لكم ، تقربون به إلى الله ، وتُثابرون عليه .

- وقوله تعالى : « وَلَاسِكُنْ بِفَالِهِ التَّقْوَى مِنْكُمْ » إشارة إلى أنه ليس المقصود من هذه الهدايا ذبحها ، وأكل لحما .. وإنما المراد أولاً وبالذات ، هو امتثالكم لأمر الله ، وإمضاء دعوته ، فيما يدعوكم إليه ، من التضحية بشىء عزيز عليكم ، حبيب إلى نفوسكم ، وبهذا تُحسبون فى أهل للتقوى من عباد الله .. وهذا هو الذى يفاله الله منكم ، ويتقبله من أعمالكم .. إنه التعبّد لله ، والولاء له ، والاستجابة لأمره ..

وفى التعبير عن تقبّل الله سبحانه وتعالى للطاعات من عباده « بالنيل » - تفضّل من الله سبحانه وتعالى على عباده المتقين ، وإحسان مضاعف منه إليهم ، إذ جمل طاعتهم ، وتعبدهم له - إحساناً منهم إليه ، سبحانه وتعالى .. وهذا شبيه بقوله تعالى : « مَنْ ذَا الَّذِى يقرض الله قرضاً حسناً » (البقرة : ٢٤٥) .. فهو سبحانه وتعالى - فضلاً وكرماً وإحساناً منه - يُعطى ، ويقترض ممن أعطاه

الْآخِرِينَ وَخَسِرَ الَّذِينَ يَضُنُّونَ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ عَنِ الْبَذْلِ وَالْعَطَاءِ مِنْ عَطَاءِ اللَّهِ ،
فِي سَبِيلِ اللَّهِ .. !

الآيات : (٣٨ — ٤١)

* « إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (٣٨) أَذِنَ لِلَّذِينَ يَقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ أَهْدَمَتْ صَوَامِيعُ وَصَلَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٤١) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ .
مفاسدة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة دعت إلى تعظيم شعائر الله
ومناسكه ، وإلى ذكر اسم الله على بهيمة الأنعام ، وإلى إطعام الفانق والمعتة منها ..
وهذا لا يقوم على تعظيمه والوفاء به ، إلا أهل الإيمان والقوى - فنباسب هذا
أن يذكروا ما المؤمنون المتقين عند الله من فضل وإحسان ، وأنهم جُهد الله ،
يدافع الله عنهم ، وينصرهم ..

— وفي قوله تعالى : « إن الله يدافع عن الدين آمنوا » .. إشارة إلى أن المؤمنين معرضون للاقتلاء من أعداء الله ، الذين يكيدون لهم ، ويريدونهم على أن يكونوا معهم ، وألا يخرجوا عن طريقهم . ولكن الله سبحانه وتعالى « يدافع عن الدين آمنوا » فيربط على قلوبهم ، ويثبت أقدامهم على طريق الهدى ، ويمد لهم بالصبر على احتمال المكروه .. وهذا أشبه بالدروع الحصيفة التي تنكسر عليها ضربات أهل الباطل والسكر .. إنها أمداد من الله ، وأدوات من أدوات الدفاع .. نعم ينتهى الأمر بانحسار جبهة الضلال ، واندهار أهله ، وغلبة الإيمان وانصرار المؤمنين : « كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا أَنَا وَرَسُولِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ » (المجادلة : ٢١) ..

وأنت ترى . أن دفاع الله عن المؤمنين ، إنما يكون وللمؤمنون في مواطن الإيمان ، وفي ميدان المعركة .

وهذا يعنى أن المؤمن الذى يستسلم لعدو الله وعدو المؤمنين ، لا يكون في ميدان المعركة ، ومن ثم فلا يكون من الله دفاع عنه ، إذ لا معركة قائمة بينه وبين عدوه ..

ومن هنا ، كان واجباً على المؤمن الذى يطمع في دفاع الله عنه ، ألا يلقى السلاح من يده ، وألا يفر من الميدان .. سواء أ كان ذلك ميدان حرب ، أو ميدان رأى ، ودعوة إلى الله ..

— وقوله تعالى : « إن الله لا يحب كل خوان كفور » — هو تهديد للكافرين ، الذين خانوا عهد الله وميثاقه الذى واثقهم به وهم في أصلاب آبائهم . كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا » (الأعراف : ١٧٢) ..

ثم إنهم بعد هذا قد كفروا بما جاءهم من آيات الله على يد رسوله ، وكذبوا بها ..
فهم لهذا في معرض السخط من الله .. « لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكّيهم »
ولهم عذاب أليم » (البقرة : ١٧٤) .

قوله تعالى :

« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير » ..

أذن لهم : أى أبيع لهم القتال ، دفاعاً عن النفس ..

أى أن الله سبحانه وتعالى ، قد أذن للمسلمين الذين بدأهم أعداؤهم وأعداء
الله بالقتال — قد أذن لهم أن يقاتلوا ، وأن يدفعوا يد البغى والعدوان عنهم ..
فهذا قتال مشروع ، بل إنه واجب ، إذ كان فيه تغليب لأظفر الطغيان وخضد
لشوكه للطفاة .. والله سبحانه وتعالى يقول : « ولكم في القصص حياة »
(البقرة : ١٧٩) ويقول : « فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم » (البقرة : ١٩٤) ..

أما الاستسلام للبغى ، والسكوت على الظلم ، فهو تمكين للشر ، وتديم
لبغائه ، وإطلاق ليدّه ، يضرب بها كيف يشاء في مواقع الحق ، ومواطن
الخير ..

إن البغى ، والظلم ، والعدوان .. كلها وجوه منكرة من وجوه المنكر ،
ومطلوب من كل مؤمن بالله أن يدفع المنكر بكل ما ملك يده ، ووسع
جهد ..

وقتل المؤمنين ، والعدوان عليهم ، بإراقة دمائهم وإزهاق أرواحهم ، هو
أنكر المنكر ، وإنه لقرض على كل مؤمن أن يردّ هذا المنكر ، ويحمد

أنفاسه ، ويقدم نفسه قرباناً لله في سبيل الدفاع عن دين الله ، وعن بنائيم الرحمة والخير المتدفقة منه .

— وفي قوله تعالى : « بأنهم ظلموا » هو تعليل للأذن الذي أذن فيه للمؤمنين بالقتال ..

والمعنى : أنه قد أذن الله للذين يقاتلون أن يقاتلوا مَنْ يقاتلهم ، بسبب أنهم ظلموا بالتمدس عليهم ، وبمبادأتهم بالقتال . . فهو قتال دفاع منهم ، لا قتال هجوم . . ولهذا ، فإنهم مؤبدون بنصر الله ، « وإن الله على نصرهم لقدير » . . إذ في يده سبحانه القوى كلها ، وإياه لا غالب لله . . وفي هذا تحريض للمظلوم — وإن كان ضعيفاً — أن ينتصف بمن ظلمه ، فإنه على وعدٍ بنصر الله له .
قوله تعالى :

« الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله للناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجدٌ يذكر فيها اسمُ الله كثيراً ولينصرنَّ الله من يَنْصُرُهُ .. إن الله لقوى عزيز » .

هو بيان لحال هؤلاء الذين أذن الله لهم أن يقاتلوا . فقوله تعالى :
« الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله » — هو بدل من قوله تعالى : « للذين يقاتلون » فهؤلاء الذين يقاتلون ، وأذن لهم في قتال مقاتليهم — هم أولئك المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم ظلماً وعدواناً « بغير حق » . . فإنهم لم يَجهنوا على أحد ، ولم يُكْرهوا أحداً على أمر ، وإنما كل جنائيم — إن كانت هناك جناية — هي إيمانهم بالله ، وقولهم ربنا الله الواحد ، الذي لا شريك له . . فهل في هذا عدوان على أحد ، أو ضرر يعود على أحد ؟ . ولكن أهل الضلال والبغي ينظرون بعيون مريضة ، ويحكمون على الأمور بمقول فاسدة ، فيرون النور ظلاماً ، والخير شراً ، والإحسان إساءة . .

— وقوله تعالى : « ولولا دفعُ الله الناسَ بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجدُ يُذكر فيها اسم الله كثيراً » . . هو إشارة إلى هذا الصدام الذي يقوم بين أهل الشر والضلال ، وأهل الخير والإيمان ، وأنه لولا أهلُ الخير والإيمان ، ووقوفهم في وجه الضالين والباغين - لما قام لله دينٌ على هذه الأرض ، وأغلب للشر الضلال ، ولأثى على كل صالحة في هذه الدنيا ، ولخربت بيوت العبادة التي أقامها المؤمنون لعبادة الله من « صوامع » وهي بيوت عبادة الرهبان من النصارى ، « وبيع » وهي بيوت عبادة النصارى عامة ، « وصلوات » وهي بيوت عبادة اليهود ، « ومساجد » وهي بيوت عبادة المسلمين . .

ومن أجل هذا ، فقد أقام الله سبحانه وتعالى ، في كل ملة ، وفي كل أمة ، جماعة مؤمنة ، تقيم شرع الله ، وتحيي شعائره ، وتعمر بيوته ، وتحتمل في سبيل هذا ما تحتمل من بلاء ، في دفع الظالمين ، وردع الباغين . .

فهذا الصدام القائم بين الهدى والضلال ، وبين المهتدين والضالين ، هو سنة من سنن الله ، التي أقام حياة الناس عليها ، والتي كان من ثمارها أن قامت بيوت الله ، وعمرت بالؤمنين الذين أكرن الله كثيراً فيها . .

وفي هذا دعوة المؤمنين - في صدر الدعوة الإسلامية خاصة - أن يكونوا جندَ الله في هذه الأرض ، والحِصّة المدافعين عن دينه ، والقيمين مساجده ، والمعمرين ساحاتها بذكر الله فيها . .

وفي هذا أيضاً إشارة إلى أنه سيكون للمسلمين مساجد ، وأن هذه المساجد ستعمر بالمصلين والذاكرين الله كثيراً فيها . . وهو وعدٌ كريم من ربِّ كريم ، لجماعة المؤمنين يومئذ . . وقد تمحق هذا الوعد - وكان لا بد أن

يتحقق — فلأت المساجدُ آفاقَ الأرض ، وامتلات بالمصلين ، واهتزت جنباتها بالذاكرين . .

قوله تعالى : « وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ » هو وعد منه سبحانه وتعالى بالنصر للمؤمنين ، الذين نصروا الله ، وجاهدوا في سبيله . . إنهم نصروا الله إذ نصروا دينه ، فكان حقاً على الله أن ينصرهم ، كما يقول سبحانه : « وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ » (٤٧ : الروم) .

وقوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ » هو تأكيد ، بعد تأكيد لهذا الوعد الذي وعده الله المؤمنين بالنصر ، إذا هم نصروا الله ، ودافعوا عن دين الله . .

وليس وعد الله في حاجة إلى تأكيد ، عند المؤمنين بالله ، ولسكنه مبالغة في تطمين القلوب ، وتثبيت الأقدام ، في تلك الساعات التي تزيف فيها الأبصار ، وتضطرب النفوس ، حين تلتقي جماعة المؤمنين ، في أعدادها القليلة ، بحشود المشركين ، في جحافلها الجاررة !

قوله تعالى :

« الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهم فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ » .

يمكن أن يكون الاسم الموصول : « الذين » بدلاً من الاسم الموصول في قوله تعالى : « وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ » كما يمكن أن يكون بدلاً من الاسم الموصول « الذين » في قوله تعالى : « الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ ديارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ » ..

وعلى أيِّ فإن الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق ، هم الذين وُعدوا

بالنصر في قوله تعالى : « وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ » ..

فالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ، وهم المهاجرون - هم الذين وعدوا بالنصر ، لأنهم نصروا الله ، فخرجوا من ديارهم وأموالهم ، مهاجرين بدينهم الذي هو كل حظهم من هذه الدنيا ، والذي باعوا من أجله أنفسهم وأموالهم وديارهم وأوطانهم ..

* وقوله تعالى : « الَّذِينَ إِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَكَانُوا بِلِمَظْهَرِ اللَّهِ شَاكِرِينَ » - هو عرض للصورة السكرية التي سيكون عليها هؤلاء المؤمنون الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ، وذلك حين ينصرهم الله ، ويمكن لهم في الأرض ، وتكون لهم القوة والغلب ..

إنهم - مع ما ملكت أيديهم من قوة ، وما مكّن الله سبحانه وتعالى لهم في الأرض من سلطان - لن يكونوا على شاكلة هؤلاء الضالين الذي كانت إلى أيديهم القوة والسلطان ، ففسدوا على عباد الله ، ورهقوهم ، وأخذوهم بالبأساء والضراء ، وأخرجوهم من ديارهم بغير حق ..

إن هؤلاء المؤمنين ، حين يمكن الله لهم في الأرض ، سيكونون مصابيح هدى ، وينابيع رحمة ، للإنسانية كلها ، بما يقيمون فيها من موازين الحق ، والعدل ، وما يغرسون في آفاقها من مقارن الخير والإحسان .. إنهم يقيمون الصلاة ، ليستمدوا منها أمداد الهدى من الله .. وبؤتوت الزكاة ، فيكشفون بها الضر عن عباد الله .. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .. فيصلحون بهذا من سلوك الناس ، ويقيمون لهم طرقهم مستقيمة ، فلا تصادم منازلهم ، ولا تفسد مشاربهم ..

وقد صدق الله وعده ، ويمكن سبحانه وتعالى للمؤمنين في الأرض ، فكانوا أعلام هدى ، وآيات رحمة ، وموازن عدل وإحسان بين الناس ..

وكانوا كما وصفهم سبحانه بقوله : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » (١١٠ : آل عمران) .

* قوله تعالى : « والله عاقبة الأمور » . . إشارة إلى تفاد قدرة الله ، وأنها بالغة الغاية التي قدرها الله لها في هذا المقام ، وهي نصر المؤمنين ، وإعزازهم ، وخذلان المشركين والضالين ، وخزيهم . .

فمآقبة الأمور ، هي ثمراتها الطيبة ، إذ كانت الأمور كلها تجري بأمر الله ، وتتحرك بمشيئته . فإذا بلغت غايتها كانت خيراً ، وكانت كلاً ، وحسناً . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « والعاقبة للمتقين » (١٢٨ : الأعراف) وقوله سبحانه : « والعاقبة للمتقوى » (١٣٢ : طه) .

الآيات : (٤٢ — ٤٨)

* « وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ (٤٢) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (٤٣) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٤) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْسَ مَعْطَلَةٌ وَتَهْنِئَةٌ مَشِيدٍ (٤٥) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (٤٦) وَبَسَّطْنَاوَنكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٤٧) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ (٤٨) »

التفسير :

* قوله تعالى :

« وإن يكذبوك فقد كذبت قبلمهم قوم نوح وعاد وثمود * وقوم إبراهيم وقوم لوط * وأصحاب مدین وكذب موسى فأملت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير » .

في هذه الآيات مواساة للنبي الكريم ، وعزاء جميل من رب العالمين ، لما يلقى من قومه من تكذيب ، وسفه ، وتجاوز . . فتلك هي سبيل الأنبياء مع أقوامهم . . « كلما جاء أمة رسوا كذبوه » (٤٤ : المؤمنون) .. وأنت أيها النبي لست بمعزل عن هذا ، ولا قومك يبدع بين الأقسام . . إنه حق وباطل ، وهدى وضلال ، وإنه لا بد من صدام بين أصحاب الحق وأهل الباطل ، وبين دعاة الهدى ، وأئمة الضلال . . « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » (٣٥ : الأحقاف) ..

وفي هذه الآيات :

أولاً : جاء ذكر قوم نوح ، وقوم إبراهيم ، وقوم لوط ، مضافين إلى أنبيائهم ، على حين جاء قوم هود ، وقوم صالح ، وأصحاب مدین ، وهم عاد وثمود ، وقوم شعيب مجردين من هذه الإضافة .. فما وجه هذا ؟ ..

الجواب — والله أعلم — أنه تنوع في النظم ، وذلك بتوزيع الكلمات ذات النغم الواحد مثل « قوم » هذا التوزيع غير المتتابع ، حتى لا يشغل على الأذن ، ولا يثير الملل والسأم ، فكان هذا التوزيع الذي ترى وتسمع تساوq لحته وروعة نغمه .. ولو ذهبت تقيم النظم على أسلوب واحد ، فذكر الأقوام مضافين إلى أنبيائهم ، أو تذكرهم بأعيانهم مجردين من تلك الإضافة ، لوجدت نظماً قلقاً مضطرباً ينعثر به اللسان ، وتستغفله الأذان .

وثانياً : جاء الفعل « كذبت » مؤنثاً مع أن فاعله مذكر وهو « قوم نوح » ..
وكان ظاهر النظم يقضى بأن يحىء الفعل مذكراً هكذا : « كذب » فسا
سراً هذا ؟ ..

والجواب — والله أعلم — أن القوم المكذبين كانوا على طبيعة واحدة
من الضلال والعمى ، فكانهم — بهذا كتلة متضخمة من الظلام ، لا يخرج
منها إلا ما هو شر ، وضّر .. فكان الفعل واقع على هذا الكيان الفاسد ، أو
هذه القطعة من الظلام ، والضلal .

ومن جهة أخرى ، فإن الفعل « كذب مسلط على هؤلاء الأقوام الذين
ذكرتهم الآية ، قوم نوح ، وعاد ، ونمود ... » وهم بهذا أمة واحدة ، في
الضلal ، وإن كانوا أئماً في الأمكنة والأزمنة ..

وثالثاً : جاء قوله تعالى : « وكذب موسى » مخالفاً للنظم ، الذي كان
ظاهره يقضى بأن يحىء هكذا : « وكذب قوم موسى » معطوفاً على قوله تعالى
« وأصحاب مدين » .. فما وجه هذا ؟ ..

والجواب — والله أعلم — أن قوم موسى ، وهم بنو إسرائيل لم يكذبوه ،
وإنما الذي كذبه هو فرعون وقوم فرعون ، وهم ليسوا قوم موسى ..

أما السرّ في أنه لم يذكر فرعون وقومه في الأسم والأقوام المكذبة بالرسل
فذلك — والله أعلم — لأن موسى لم يكن من قوم فرعون ، ورسل الله
جميعاً من أقوامهم .. فلم يكن موسى مبعوثاً إلى فرعون وقومه ليقيم فيهم ديناً
ويؤسس شريعة ، وإنما كانت رسالته إلى فرعون أن يدعوهم إلى إطلاق بني إسرائيل
من يده كما يقول سبحانه لموسى وما يدعون فرعون إليه : « فأرسل معنا
بني إسرائيل ولا تعذبهم » (٤٧ : طه) هذه هي رسالة موسى إلى
فرعون ..

أما دعوته فرعون إلى الإيمان بالله ، فهي من مستلزمات دعوته إلى إطلاق بنى إسرائيل ، تلك الدعوة المأمور بها من الله .. فإذا لم يؤمن فرعون بالله ، فلن يستجيب لهذه الدعوة ..

— وفي قوله تعالى : « فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير » هو تهديد للمشركين ، الذين تصدقوا للنبي وكذبوه ، وأذوه .. فإن يكن الله قد أملى لهم ، أى أمهلهم ، ولم يجعل لهم العذاب فإنه سبحانه قد أملى للكافرين قبلهم .. ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر ..

— وفي قوله تعالى : « فكيف كان نكير » استيفهام يراد به التقرير ، والإلغاف إلى ما أخذ الله به الكافرين للكاذبين برسل الله .. « فمنهم من أغرقه الله ، ومنهم من خسف به الأرض ، ومنهم من أرسل عليه حاصباً ، ومنهم من أخذته الصيحة ..

والنكير : الإنكار للمكر .. ونكير الله هو إنكاره على الكافرين كفرهم ، وليس وراء هذا الإنكار ، إلا البلاء للمؤمنين ، والعذاب الأليم ..

قوله تعالى :

« فكأن من قرية أهلكتها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد » ..

هو بيان لنكير الله سبحانه وتعالى ، ووقعات بأسة بالظالمين والضاالين .. فكثير من قرى الظالمين قد أهلكتها الله ، وأنزل بها عذابه ، فوقع عليها وهى قائمة على ما كانت عليه من ظلم وطفيان .. وهذه القرى قد خوت على عروشها ،

أى خُرَّت ، وسقطت على عروشها ، أى سقفتها .. كما يجرّ الإنسان على وجهه .
فتمطلت آبارها وردمت ، لأنها لا تجد الواردين إليها ، وخربت القصور المشيدة ،
بعد عمرانها ، لأنها لا تجد من يسكنها ..

لقد ذهب الجميع ، وخلقوا وراءهم هذا الخراب الموحش الخيف .

قوله تعالى :

« أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَسْكَونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ » .
الاستفهام هنا ، تقرّيع ، ونَحْسٌ لهؤلاء المشركين من قرّيش ، الذين تصدّوا
لرسول الله ، وكذبوه وآذوه ، دون أن ينظروا فى عاقبة أمرهم ، ودون
أن يلتفتوا إلى ما وراء هذا المنكر الذى هم فيه . . . ولو نظروا فيما حولهم
لعرفوا أنهم فى معرض الهلاك ، إذ هم لم يرجعوا عن هذا الضلال الذى يركبونه ،
فهم ليسوا أحسن موقفاً من أولئك الأقوام الذين كذبوا الرسل من قبلهم ،
فأهلكهم الله ..

— وفى قوله تعالى : « فَتَسْكَونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا »
هو إشارة إلى أن السير فى الأرض ، لا يفيد منه صاحبه شيئاً إلا إذا كان معه
قلب متفتح ، يتلقى المؤثرات الخارجية ، ويتأثر بها ، ويتفاعل معها . . . فإن لم
يكن له هذا القلب اليقظ المتفتح ، فليفتح أذنه لدعوة الداعى ، ونذير المنذر . . .
فإن الأعمى يتخذ من أذنه أداة عاملة تقوم مقام عينيه ، وتصل ما بينه وبين
الوجود ..

أما هؤلاء القوم الضالون ، فلم تسكن لهم قلوب يعقلون بها ، ولم تسكن
لهم آذان يسمعون بها . . . لقد عطلوا حواسهم . . . فهم صُمٌّ بكم عمى
لا يعقلون . . .

ولم يذكر القرآن هنا أبصارهم ، ولم يستدعها كما استدعى قلوبهم وآذانهم .. ولكن أشار إليها ضمناً ، في قوله تعالى : « فإنها لا تسمى الأبصار ولكن تسمى القلوب التي في الصدور » .. فكأنه قال : أما أبصارهم فلا وزن لها إذا لم تكن هناك القلوب التي تتلقى عنها ، وتعي ما يجيء إليها منها .. فأبصارهم معهم ، وهي سليمة لا عيب فيها ، ولكنهم مع هذا هم عُنى ، لأن المعنى ليس عُنى الأبصار ، ولكن عنى القلوب التي في الصدور .

— وفي قوله تعالى : « القلوب التي في الصدور » تأكيد للقلوب ، وأنها هي المرادة هنا ، على سبيل الحقيقة لا الجاز ، وذلك لثلاث ينصرف مفهوم القلوب إلى المعقول ، كما يحدث ذلك كثيراً .

وقد وُصفت القلوب هنا بأنها تعقل وتدرك .. فكان تحديد مكانها أمراً لازماً ، حتى يتقرر أنها المقصودة بذاتها ، وليست المعقول ..

واختصاص القلب بالذكر ، والنظر إليه على أنه مركز الإدراك والإلهام ، في هذا المقام ، لأن الدين عقيدة ، والعقيدة أساسها الحب والامتنال والولاء ، والقلب هو منبع هذه المشاعر ، ومصدر تلك العواطف ..

وحقاً ، إن للعقل مكانه البارز في إدراك الحقائق الدينية ، وتصورها ، وإنه بغير هذا الإدراك وذلك التصور لا تقع هذه الحقائق من القلب موقع الحب ، والتقدير ، والتعديس .. ولكن القرآن الكريم ينظر إلى القلب ، لا باعتباره مصدر العواطف والمشاعر وحسب ، بل ينظر إليه كذلك نظرة وظيفية ، كعضو عامل في كيان الإنسان .. فهو — من هذه الجهة — مركز الحياة في الإنسان ، بل وفي كل عالم الحيوان — حيث يمد الجسم كله بالدم المتدفق منه في العروق والشرابين ، ولو توقف لحظات لمات السكان الحى ، وأصبح جثة هامدة .. ومن هنا كان نبض القلب هو الإشارة الدالة على وجود الحياة

في الإنسان . . . وحين يسكت النبض تتوقف الحياة ، ويفيض مجراها ،
وتجفّ بنايبيها . . .

وإذ كان القلب بهذه الثابة ، فإنه هو صاحب الشأن الأول في الإنسان ،
بحكم آثاره الظاهرة فيه . . . إنه يعمل دائماً في حال اليقظة والنوم .

وأما العقل ، وإن عُرِفَت آثاره ، فإنه لا يُعرف سِرّه ، ولو عُرِف سِرّه ،
فإنه لا يخرج عن أن يكون ربيب القلب ، وغَذيّ ماء الحياة الذي يمدّه به ،
أيّما كان موضعه في كيان الإنسان ، وأيّما كان مستقرّه .

فإذا أضاف القرآن للكريم إلى القلب ، علماً ، ومعرفة ، وحكمة ، وإيماناً ،
فإنما ذلك لأنه سلطان الجسد كلّهُ ، وإلى صلاحه أو فسادهِ يعود صلاح أعضاء
الإنسان وفسادها ، وسلامة حواسه أو اعتلالها . . . وليس العقل إلا حاسة
خفية - من حواس الإنسان ، ترتبط سلامته بسلامة الجسد ، كما ترتبط سلامة
الجسد بسلامة القلب ، وفي المثل : « العقل السليم في الجسم السليم » . . . وقد
كشَفَ عن هذا الرسول الكريم في قوله : « ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا
صَلَحَتْ صَلُحَ الجسد كله ، وإذا فُسِدَتْ فُسِدَ الجسد كله ، أَلَا وَهِيَ القلب » .

وعلى هذا يمكن أن نفهم قوله تعالى : « فَكَوْنِ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا »
(الحج : ٤٦) لا على أن القلب هو مصدر الإدراك للباشر ، وإنما هو
مصدر للعقل الذي يَعْقِلُ ويدرك . . . فلو كان القلب سليماً معافى من العلل
لَسَلِمَ العقل ، ثم لكان إدراكه للأمور سليماً ، وتقديره لها صحيحاً . . . وهذا
أبلغ في الكشف عن داء اللقطة المستولى على القوم ، وأنه داء ينبع من النبع
الأصلي ، وهو القلب ، وليس داءً عارضاً أصاب حاسة من الحواس . . .
إنه داء يسرى في الجسد كله . . .

وسواء إذا كان القلب هو موطن الشاعر والمدرّكات ، أم كان عضواً

من أعضاء الجسد أو جراحة من جوارحه ، فإنه من حيث مكانه في الجسد ،
ووظيفته المعنوية فيه - يعدّ مركز الحياة في الكائن الحيّ ، تتأثر به كل خلية
من خلايا الجسد ، كما أنه يتأثر بكل خلية في الجسد . . . ومن هنا صحّ
أن يضاف إليه كل ما للجوارح من آثار ، وما لكل عضو من قوى حسية
أو معنوية .

فالعين وما فيها من قوى الإبصار ، هي من جنود القلب . . إذ هي غُصْنُ
من أغصان الشجرة التي يقوم على تغذيتها ، وإمدادها بالحياة . . وكذلك
الشان في الأذن ، واليد ، واللسان . . وكذلك الحال في « المخ » الذي قيل إنه
هو موطن الشعور والإدراك !!

إن الإنسان ، هو في الواقع هذا القلب ، لا من حيث هو تلك البقعة
الصغيرة من اللحم والدم . . ولكن من حيث هو مستودع هذه الحياة
المتدفقة منه ، وهي الدم الذي يسرى في العروق والشرين ، والذي يملأ
السكان الجسدي كلّ مع كل خفة من خفقاته ، قبضاً وانبساطاً . .

* * *

قوله تعالى :

* « ويستعجلونك بالعذاب ولن يُخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك
كألف سنة مما تعدون » .

هو ردّ على هؤلاء المشركين الضالين الذين عَمُوا عن الحقّ ، وضلوا عن
سواء السبيل ، ثم هم مع - هذا الموقف للكافرين المتحدّين - يستعجلون العذاب
الذي أنذروا به إن هم أعرضوا عن الإيمان بالله ، وكذبوا بما جاءهم به رسول
الله ، كما في قوله تعالى : « فإن أعرضوا فَقُلْ أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد
ومود » (١٣ : فصلت) .. وفي هذا الرد إنكار عليهم ، وتسفيه لهم ، إذ

يطلبون الهلاك ، ويستعجلون البلاء ، على حين يصرفون وجوههم عن هذا الخير الذي بين أيديهم ، ويُلْقون بأنفسهم إلى التهلكة .. وهذا لا يكون من إنسان له منسكة من العقل والإدراك ..

وفي قوله تعالى : « ولن يخلف الله وعده » تهديد لهم ، بالعذاب الذي أنذروا به ، وأنه واقع بهم .. فهذا وعدٌ من الله ، ولن يخلف الله وعده .. لأن خلف الوعد إنما يكون عن عجز عن الوفاء به .. وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ..

وقوله سبحانه : « وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون » هو تأكيد لوقوع وعد الله ، وإنجازها وأنهم إذا كانوا قد استعبطوا وقوعه ، فإن الله سبحانه وتعالى تقديراً غير تقديرهم ، وحساباً غير حسابهم ، وأنه سبحانه لا يقيس الزمن بمقياس الناس ، فالناس يتعاملون مع أشياء محدودة ، في زمن محدود ، على حين أن الله سبحانه يدبر الوجود كله ، في زمن مطلق ، وبقدرة مطلقة .. وعلى هذا فإنه إذا لم يقع بهم للعذاب عاجلاً فهو واقع آجلاً ، وأنهم إذا لم يؤخذوا به في الدنيا ، أخذوا به في الآخرة .. فهم أبداً في قبضة الزمن الذي هو في قبضة الله .. ولن يفلتوا أبداً .

قوله تعالى :

« وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة ثم أخذناها وإلى المصير » ..

هو بيان شارح لقوله تعالى : « وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون » .. والمعنى أن هؤلاء المشركين إن كانوا يستعجلون للعذاب ، ويشككون في وقوعه حين أبطأ عليهم ، ولم يقع بهم ، فما ذلك إلا لأن لهم حساباً ، وأن الله سبحانه وتعالى حساباً ، وأنهم إذا كانوا قد أملى لهم ولم يؤخذوا بظلمهم إلى يومهم هذا الذي هم فيه - فليس هذا لأنهم ممتنعون عن الله بقوة أو جاه أو سلطان ،

وإنما لأن ذلك هو حكم الله في عباده ، وسنته في الظالمين منهم .. لا يجعل لهم العذاب ، ولا يبادرهم به ، بل يمهّلهم ويملي لهم ، حتى يرجعوا أنفسهم ، ويقدروا أمرهم ، وهذا من رحمة الله بهم وفضله عليهم ، كما يقول سبحانه : « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » (٦١ : النحل) وبين يدي هؤلاء المشركين الضالين شاهد ناطق بهذا فما أكره القرى الظالمة التي أمهّاه الله .. ثم أخذها .. بل إن هؤلاء المشركين هم شاهد حي لهذا .. فهم على ما هم فيه من ظلم ما زالوا في عافية من أمرهم ، لم يأخذهم الله بمعذابه .. وتلك فرصتهم للساحة للخلاص من بأس الله ، الذي لا يُردّ .. إذا حان حيفه بهم ..

— وفي قوله تعالى : « وإلى المصير » إشارة إلى أنهم إذا لم يؤخذوا بظلمهم في هذه الدنيا ، فإنهم صائرون إلى الله ، وسيلقون جزاء الظالمين يوم القيامة .. فإن هم أمهلوا اليوم ، فليس معنى ذلك أنهم نجوا من العذاب ، بل إن في غدير عذاباً فوق العذاب ، وبلاء فوق البلاء ! « وللعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » (٢٦ : الزمر) ..

الآيات : (٤٩ — ٥٩)

* « قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٤٩) فَأَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٥٠) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (٥١) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْتَمَسَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٢) لِيَجْزَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ (٦٧ التفسير القرآني - ج ١٧)

لَنِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥٣) وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ (٥٤) وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
السَّاعَةُ بَغْثَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ (٥٥) أَلَمْ تَكُ يَوْمَئِذٍ
بِمَكْمَلٍ بَيْنَهُمْ فَأَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ (٥٦)
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (٥٧) وَالَّذِينَ
هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَعَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٥٨) لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ
لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (٥٩) «

التفسير

قوله تعالى :

« قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ » .

هو تأكيد لهذا الإنذار ، الذي أنذِر به للمشركون من وقوع العذاب بهم ،
إذا هم لم يستجيبوا لله وللرسول . . فهو إنذار عام للناس جميعاً ، ولكنه
في حقيقته إنذار خاص لكل ضالٍّ غويٍّ ، ثم هو إنذار في مواجهة هؤلاء
المشركين ، بصرخ في وجوههم ، ويصك أسماعهم . . وإنه لإنذار مبين واضح ،
بما معه من الأدلة القاطعة ، والآيات الناطقة المعجزة . .

« فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم » .

الفاء هنا « للتفريع السبب عن هذا الإنذار الذي جاء به النذير المبين . .

إذ الناس مع هذا الإنذار، بين مُلْتَقَتٍ إليه، مستفيدٍ منه، آخذٍ طريق النجاة، وبين ذاهل عنه، أو مستخفٍّ به، أو مكذبٍ له... فهو في غفلة من أمره، قائم في وجه العاصفة العاتية التي تحتاج كل شيء، وتدمر كل شيء...

فأما الذين استمعوا لهذا النذير، وآمنوا بالله، وعملوا الصالحات، فقد ركبوا طريق النجاة، ولهم من الله مغفرة، ورحمة، ورزق كريم...

* «والذين سَعَوْا في آياتنا مُعَاجِزِينَ أولئك أصحابُ الجحيم»...

أى: وأما هؤلاء الذين لم يستمعوا لهذا النذير المبين، ولم يستضيئوا بالنور الذي معه، بل تصدّوا لهذا النور، وأرادوا أن يطفئوه بأفواههم، وبما يخرج منها من أكاذيب وأضاليل - هؤلاء هم أصحاب الجحيم، فليس لهم من صاحب إلا جهنم وما تُمدّم به من عذاب أليم... إنهم أشكل بها، وهى أقرب شيء إلى طبيعتهم.

- وفي قوله تعالى: «سَعَوْا في آياتنا مُعَاجِزِينَ» إشارة إلى سعى هؤلاء المشركين، وأنه سعى للباطل والضلال، حيث يسمعون لإعجاز آيات الله، وغلبتها وصرفها عن طريقها... وفي تعذية الفعل بحرف الجر «في» الذي يفيد الظرفية، إشارة إلى أنهم يَدْخُلُونَ في آيات الله وَيُلْبِسُونَ الحقّ بالباطل، إذ يحرفون الكلام عن مواضعه، وَيُلْقُونَ فيه بالهذر من القول، والسَّخَف من الكلام، كما حكى القرآن ذلك عنهم في قوله تعالى:

«وقال الذين كفروا لا تسمعُوا هذا القرآنَ وَالْعَوَا فيه لعلكم تَغْلِبُونَ»

(٣٦: فصلت).

وأريد أن تلتفت التفاتة خاصة إلى قوله تعالى: «مُعَاجِزِينَ» وأن تقف بؤبؤاً عندها، فإن لها شأنًا في تلك القصة العجيبة المثيرة، التي نسج خيوطها

المفسرون والقصاص، من واردات الخيالات والأوهام ، فكان منها تلك الخرافة
 للمعرفة (بالفرافة الملا) التي كثرت فيها الأقوال ، وتضاربت حولها الآراء ،
 حتى كادت تدخل مدخل الواقع ، وتلبس نوب الحقيقة ، لدورانها على الألسنة ،
 وتقلب وجوه الرأي فيها ، وهي كائن ميت ، كان من الواجب أن يُوزَى
 من أول يومه ، ويُدفن في التراب ، وألا يُنبش بين الحين والحين ، فإن تقلب
 جثث الموتى لا تنجيء منه إلا الروائح الخبيثة ، التي تَرَكَمُ الأنوف ، وتكفيم الأنفاس !
 وقد كنا نريد ألا ننبش هذا الجسد المتعفن ، وألا نثير منه تلك الروائح
 الخبيثة التي تضيق بها صدور المؤمنين ، لولا أننا نخشى أن يكون لبعض المؤمنين
 نظرات فيها ، ووقوف أو توقف عندها ، وهم يقرءونها في كتب التفسير ،
 ويجدونها في ثنايا كتب السيرة النبوية المطهرة ! .

فيثير ذلك في نفوسهم قلقاً واضطراباً ، ويحرك في صدورهم وساوس وظنوناً !
 ولهذا لم نَرَبُدَّ من الوقوف عند هذه القصة ، وللكشف عن زيفها
 وباطلها . . !

واسكن قبل الدخول في هذا البحث ، أعود فأذكرك بالنظر إلى قوله تعالى
 في الآية السابقة : « وَالَّذِينَ سَمَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ » . . وإلى أن هذه الآية
 موجهة إلى المشركين ، وإلى عبثهم بآيات الله ، وإلى مغالبتها ومعاجزتها
 باللقوف فيها . .

فالمشركون متهمون بهذه الجريمة ، وهي الدخول إلى آيات الله ، بما يغير
 وجهها ، ويبدل صورتها ، ويعطيهم الحجة عليها ، بعد أن كانت لها الحجة
 عليهم . .

إذا عرفنا هذا ، وسلمنا به - وهو واضح لا يحتاج إلى من يدل عليه ، وهو
 أمر مسلم به ، لا يجوز الخلاف فيه - كان ذلك هو مقطع القول في هذه القضية ،

وكلمة للفصل فيها . . وكانت كلُّ الدعاوى التي تُدعى لها ، وكلُّ الروايات التي تُساق لإثبات شخصيتها ، ضلالاً في ضلال ، لأنها تصادم صريح لفظ القرآن ، وتنفض خبراً من أخباره . . وذلك كما ستري . .

[الغرائقة العُلى . . قصتها ومن أين جاءت ؟]

قوله تعالى :

« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » .

هذه الآية الكريمة ، هي التي ولّد منها المفسّرون وأصحاب السّبر ، قصّة « الغرائقة » هذه . . ولكننا ندع هذه القصّة الآن ، وننظر في الآية الكريمة نظراً غير مرتبط بما يقال من روايات عن أسباب النزول - ننظر إليها على أنها قرآن يُتلّى ، ويُتعبّد بتلاوته ، دون أن يكون لسبب للنزول - أيّاً كان - أثرٌ في موقعه من قلوبنا ، أو عقولنا !

— فقوله تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ » هو خبر يتضمّن حكماً عاماً ، لا انفكاك منه . . يقع على رسل الله وأنبيائه جميعاً . . وهذا الحكم ، هو : أنه ما من رسول من رسل الله ، ولا نبيٍّ من أنبيائه ، إلا والشيطانُ راصدٌ له ، وأنه كلّما تمَنَّى ألقى الشيطانُ في أُمْنِيَّتِهِ !

هذا صريحٌ ما تنطق به كلمات الله ، في وضوح وجلاء . . وإن كان هناك ما يُسأل عنه ، فهو كلمة التمتّي . . فاما معنى التمتّي ، وما إذا كان يتمتّي الرسولُ ، أو النبيُّ ؟ ثم ماذا يُلقى الشيطانُ فيما يتمناه الرسول أو النبيُّ ؟

والتمنى في اللغة معروف ، وهو طلب النفس لرغبة من الرغائب المحبوبة ،
البعيدة عن أن تُقال ، بُدأ يكاد يبلغ حد الاستحالة .

وقد فرّق علماء النحو والبلاغة بين الترجى ، والتمنى ، كما فرّقوا بين
حرفي الطلب : ليت ، ولعلّ . . فقالوا : إن « ليت » للتمنى ، وهو طلب محبوب
لا يُدرك ، و « لعلّ » للترجى ، وهو طلب مرغوب يمكن إدراكه والحصول
عليه ، وإن كان بعيداً :

وقى القرآن الكريم ، جاء لفظ التمنى بهذا المعنى ، الذى هو طلب الشيء
البعيد . . كما فى قوله تعالى : « فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَلَن يَتَمَنَّوْهُ
أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيَهُمْ » (٩٤ - ٩٥ : البقرة) .

والخطاب هنا لبني إسرائيل ، وهم مطالبون فى هذا الخطاب أن يتمنّوا شيئاً
لا يمكن أن يقع منهم ، وهو تمنى الموت . . ولهذا جاء قوله تعالى : « وَلَن
يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا » كاشفاً عن هذا . . ولهذا أيضاً جاء قوله تعالى بعد ذلك :
« وَلَنَجْذِثَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ » - جاء مؤكداً لعدم وقوع هذا الأمر
منهم ، إذ أن الحريص على الشيء لا يتمنى إفلاته من يده ، فكيف إذا كان
أشدّ الناس حرصاً عليه ؟

وجاء فى القرآن الكريم أيضاً قوله تعالى : « أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ؟ »
(٢٤ : النجم) وهو ينكر على الإنسان أن يقع له ما يتمناه ، ويجرى على هواه
وهو اجسه . .

وجاء فى القرآن الكريم كذلك فى قوله تعالى : « وَمِنْهُمْ أَتَمِنُونَ لَأَيُّهُمْ
الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ » (٧٨ : البقرة) والأمانى جمع أمنية . .
وعلم الأُميين من أهل الكتاب ، بالكتاب ، هو علم بعيد عن الحق ، بُعد الأُمينية
عن يتمناها .

ذلك هو النبي ، على ما عرفته العرب ، وجاء به القرآن الكريم ، وهو أنه
حُطِبَ أمر محبوب ، بعيد الإدراك ، أو مستحيله .

فأهي أمنية كلِّ رسولٍ ، وكلِّ نبيٍّ ؟

إن أمنية كلِّ رسولٍ ، ورغبة كلِّ نبيٍّ ، هي أن يرى قومه على الهدى
الذي يدعوهم إليه ، وأن يُصبحوا جميعاً في المؤمنين بالله . . فتلك هي رسالته في
الناس ، يعيش لها ، ويعمل من أجل تحقيقها ، وأن سعادته كلها هي أن
يرى نجاح مسعاه ، وثمرة جهاده ، في هذه الأعداد التي استجابت له واتبعته ،
وأنه كلما كثرت هذه الأعداد ، تضاعفت سعادته ، وعظمت غبطته . .

هذه هي أمنية كلِّ رسولٍ ، وكلِّ نبيٍّ . . لا أمنية لأحدٍ منهم غيرُ
هذه الأمنية !

ولسكن الأمانى - كما قلنا - بعيدة التحقيق !

وأمنية الرسول أو النبي في أن يكون الناس جميعاً مؤمنين - أمنية تقع في
دائرة المستحيلات ، لأنها تطلب من الحياة ما لم تتجد به ، وتريد الناس على غير
ما أقامهم الله عليه . . فالجياة لم تعرف المجتمع الإنساني على طريق سواء ، يضم
جميع أفراد . . والناس - كما خلقهم الله - مؤمن وكافر ، وفي هذا يقول الله
تعالى : « هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » (٢ : القافن) .

وإذن فأمنية أى رسولٍ وأى نبيٍّ ، غير ممكنة التحقيق . . ومع هذا فإن على
كل رسولٍ وكل نبيٍّ أن يستحي سعيه ، ويبذل جهده ، ويدعو الناس جميعاً إلى
الله ، ويؤذّن فيهم بآيات الله !

ولسكن صوت الحق هذا ، تلقاه على الطريق أصوات منكرة ، بعضها
يفتح نبح الكلاب ، وبعضها يعوى غواء الذئاب ، ومنها ما ينهق نهيق الحير ،

ومنها ما يفتح فحيح الأفاعى . فيتألف منها ومن كثير غيرها من كل صوت منكر - إعصار مجنون ، يكاد يخنق هذا الصوت الكريم ، ويغشى سماء الصافية ، بما يثير من غبار ودخان !

فهذه هي أمنية الرسول أو النبي ، وتلك إلقاءات الشيطان فيها . إذ ليست كل هذه الأصوات المنكرة إلا صنعة الشيطان ، وإلا غرساً من غرسه للتكيد ، ونمراً من نمرة هذا الفرس الخبيث . .

وبحسن هذا أن تقرأ هذا المقطع من الآية الكريمة : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي . . إلا إذا نمتي ألقى الشيطان في أميته » . . وواضح مما رأيت ، أن أمنية كل رسول وكل نبي ، كانت أبداً هي هداية قومه جميعاً إلى الله ، وأن إلقاء الشيطان في هذه الأمنية ، هو ما يوسوس به للأسفهاء ، والحقى ، والجهلاء من القوم ، ليقفوا في وجه الدعوة التي يدعون إليها ، وليزهدوا رسلهم وأنبياءهم . فالشيطان لا يظهر عياناً ، ولا يلقى الرسول أو النبي مواجهة ، وإنما يلقاهما في أتباعه وأوليائه ، هؤلاء الذين استذلهم الشيطان ، وأمسك بهم من مقاوهم ، فكانوا له جنوداً يسلطهم على أنبياء الله ، ورسل الله ، وأوليائه الله . .

ولكن ماذا يكون بين هذه الأمنية التي يتمناها الرسول أو النبي ، وما يلقى به الشيطان فيها ؟

الشيطان كما أخبرنا الله - سبحانه وتعالى - عنه ، ليس له سلطان على الذين آمنوا ، كما يقول سبحانه : « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » (٩٩ : النحل) فكيف بالرسول والأنبياء ، الذين عصاهم الله ، وأمدهم بكثير من أمداد عونه ، وتوفيقه ، وحياطته ؟ ثم كيف والشيطان أبناً كان هو ضعيف الكيد لمن عرف كيف يدافع عن إنسانيته ، ويحمي وجوده من أن

يكون مطية ذلولاً له .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » (٧٦ : النساء) إن هؤلاء الضالين الآثمين ، الذين يقفون في وجه الحق ، هم صفائح الشيطان ، وهم كيد الذي يكيد به لأوليائه الله . وأنبياء الله ، ورسول الله . وهذا « الكيد » الذي هو من أولياء الشيطان .. هو كيد ضعيف ، وسراب خادع ، لا يقف للحق ، ولا يحتمل صدمته ! ..

وعلى هذا ، فإن ما يُلقي به الشيطان في أمنية الرسول أو النبي ، من ضلالات وأباطيل ، وما يستتبت به في منابت الحق من شوك وحسك - هو سحب صيف ، لا تلبث أن تنفث من وجه الشمس ، وإذا شعاعها يملأ الآفاق ، وإذا ضوءها يبدد كل ظلام ، وإذا حرارتها تدمش في أوصال الكائنات .. « كذلك يضرب الله الحق والباطل .. فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » (١٧ : الرعد)

وهكذا يذهب ما يُلقي الشيطان في أمنية الرسول أو النبي .. هباءً ، حيث يخلص للنبي أو الرسول بأوليائه ، وهم صفوة المجتمع ، والثرات الطيبة فيه ، على حين يستولى الشيطان على أتباعه ، ويسوقهم إلى حظيرة ، حيث هم حصب جهنم وحطبها !

واستمع بعد هذا إلى قوله تعالى : « فينسخ الله ما يُلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم » وانظر كيف كانت عاقبة هذا الصراع بين النبي أو الرسول ، وبين الشيطان وأوليائه للشيطان .. لقد أحكم الله سبحانه وتعالى آياته ، فنسخ أي أبطل .. ما ألقى الشيطان ، ثم أحكم سبحانه آياته ، وثبت قواعدها ..

ولا بُدَّ أن نعرض على هذا القول ، بأن الرسول أو النبي كانت أمنيته هي هداية

قومه ، أو معظم قومه ، ولكن الذين خَلَصَ بهم من هذا المترك ، هم قليل من كثير . . فكيف يقال مع هذا إن أمنيته تحققت ، وإن الله سبحانه وتعالى قد أحكم آياته — على هذا المفهوم الذى فهمت عليه الآية — ونسخ ما أتى الشيطان ؟ .

والجواب على هذا ، قريب من قريب . . فلقد تحققت أمنية النبى أو الرسول تحقيقاً كاملاً ، ولو لم يؤمن معه من قومه أحد . . كما ترى .

إن أمنية الرسول أو النبى . كانت فى أول الأمر هى هداية قومه ، فرداً ، فرداً . . وهو فى سبيل تحقيق هذه الأمنية لا يدخر شيئاً من جهده ، ولا يقصّر بشئ من راحته . . ثم هو مع هذا يظل صابراً محتملاً لكل ما يرميه به السفهاء ، من فحش القول ، وشنيع العمل . . حتى إذا انتهى الأمر إلى غاية يتضح منها أن لا خير يرجى من هؤلاء القوم ، وأن لا ثمرة تحصل منهم ، مهما بذل من جهد ، أو ضوعف من عمل — إلى هنا يكون الشيطان قد غطى أمنية الرسول أو النبى ، وحجب ضوءها . . وعندئذ يتولى الله سبحانه وتعالى أخذ هؤلاء القوم بالبأساء والضراء ، فيضربهم ضربة قاضية ، فإذا هم فى المالكين . . وهكذا يذسخ الله كل ما أتى الشيطان ويبطله ، على حين يكون قد أحكم آياته وثبتها بنجاة النبى أو الرسول من هذا البلاء . . إن الرسول أو النبى فى تلك الحال — وإن كان وحده — هو آية الله ، أو آيات الله التى أحكت ، فثبتت ، وبقيت . . أما ما أتى الشيطان ، فقد نُسخ وبطل ، وذهب هباءً ا

واستمع إلى الآية كطامة أخرى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته . . فينسخ الله ما يلقي الشيطان . . ثم يحكم الله آياته . . والله عليم حكيم » .
وأحسب — بعد هذا ، بل وقبل هذا — أن الآية للكريمة ، واضحة

الدلالة بيّنة القصد ، لمن نظر إليها نظراً بعيداً عن وساوس الأساطير ، وهمسات
الإسرائيليات ، التي كان يُلقى بها اليهود إلى آذان القصاص ورواة الأخبار ،
فيتلقاها عنهم المفسرون ، ويحملونها إلى الكتاب الكريم ١١

فالآية للكرامة تكاد لوضوحها تفارق بمضمونها ، وتحدث بمفهومها ،
ولكن الخيال الأسطوري ، أغرى المفسرين بأن يستولدوا من الآية عجائب
وغرائب منكّرة .. كما سنعرضها عليك بعد قليل ..

وهنا نحبّ أن نشير إلى أن الآية للكرامة قد تحدّثت عن الرسول ، وعن
النبيّ ، باعتبار أن لكل منهما صفة خاصة ، وأنهما لو كانا على صفة واحدة
لما جاءت بهما الآية على هذا النظم ، الذي جاء للعطف فيه بين الرسول والنبيّ
بإعادة حرف النبيّ ، الذي يؤكّد لكلّ من الرسول والنبيّ ذاته .. فكأنّ
نظم الآية يقول : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ، وما أرسلنا من قبلك من
نبيّ » .. وهذا يعني أن الرسول غير النبيّ ..

والذي عليه الرأي عند المفسرين والفقهاء ، أن كلاّ من الرسول والنبيّ يوحى
إليهما من الله . ولكن الرسول يفرد بأنه صاحب شريعة يتلقاها من الله ، ويدعو
إليها الناس .. بخلاف النبيّ الذي لا شريعة معه ، وإنما هو على شريعة رسول
سبّقه ، وأنه يدعو إلى شريعة هذا الرسول .. فكلّ رسول نبيّ .. وليس كل
نبيّ رسولا ..

وعلى أيّ ، فإن الرسول صاحب كتاب سماوي أو صحف سماوية .. أما النبيّ
فلا كتاب ولا صحف معه ..

وهذا الوضع الذي يختلف فيه النبيّ عن الرسول ، له دلالة كبيرة في المفهوم
الذي ينبئ أن نفهمه من الآية السابقة ، وهو أن قوله تعالى : « فينسخ الله ما يلقى

الشيطان ثم يحكم الله آياته.. لا يمكن أن ينصرف إلى الآيات للقروءة ، المنة وحياً من السماء ..

وذلك لأن النبي - مجرد النبي - لا يدخل في هذا الحكم ، إذ لا كتاب معه ، ولا صحف ، حتى يقع عليها النسخ فيما ألقى الشيطان فيها . ١١

وإذن ، فالذي ينبغي أن نقطع به قطعاً جازماً ، هو أن معنى النسخ في هذه الآية ، لا يمكن أن يكون وارداً على نسخ آيات الله المتلوة ، كما هو المعروف عن النسخ بمعناه العام المطلق ، الذي فسر عليه المفسرون ..

وهذه الحقيقة ، هي في الواقع من أقوى الأدلة على فساد للمعنى الذي فهمت عليه الآية السكرية ، والذي جاءت منه قصة - أو خرافة - «الفراقة الملا» التي ستعرف نبأها عما قليل ..

وقبل أن نعرض لهذه الخرافة ، ننظر في الآيات السكرية التي تلت هذه الآية التي نحن بين يديها ، منذ أخذنا في هذا الحديث .. فهذه الآيات مكملتها ، ومقبلة عليها ..

يقول الله تعالى بعد هذه الآية :

« لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ » ..

وهذا يشير إلى أن ما ألقاه الشيطان في أمنية الرسول أو النبي - هو فتنة للذين كفروا من أهل الكتاب ، وللقاسية قلوبهم من هؤلاء المشركين من قريش . بمعنى أن من اتخذهم الشيطان أولياء ، فجعل منهم جنوداً مدججين بسلاح السفاهة والتطاول على الرسل والأنبياء - هؤلاء الجنود هم فتنة مطلقة على الذين كفروا من أهل الكتاب ، وهم الذين في قلوبهم مرض ، وعلى المشركين من

العرب ، وهم القاسية قلوبهم ، إذ كانوا بعمالهم هذا — من أهل كتاب ومشركين — دعوة إلى الضلال ، تواجه دعوة الهدى التي يدعو بها الرسول والنبي .. والله سبحانه وتعالى يقول : « وجعلنا بعضكم لبعض فتنه » (٢٠ : الفرقان) ويقول سبحانه على لسان المؤمنين : « ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا » (٥ : الممتحنة) .

* وفي قوله تعالى : « وإن للظالمين لى شقاق بعيد » إشارة أخرى إلى أن هؤلاء الذين ألقى بهم الشيطان في طريق الدعوة التي يدعو بها الرسول أو النبي — هم متلبسون بظلم عظيم ، لما هم عليه من شقاق بعيد عن مواطن الحق ، ومن خلاف قائم على الجراءة والتجرد من الحياء ، في إنكار التذهيات ، وفي عدم التسليم بها والانتقاد لها :

ثم يحىء بعد هذا قوله تعالى :

* « ولعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم .. وإن الله لهادى الذين آمنوا إلى صراطٍ مستقيم » .

أى أنه من هذا الاحتسكك بين الحق الذى يدعو إليه الرسول أو النبي ، وبين الباطل الذى يلتقى به الشيطان وأولياء الشيطان في وجه هذا الحق — في هذا الاحتسكك تنفد شرارات مضبغة ، يرى أهل العلم والعرفة على ضوءها فرق ما بين الحق والباطل ، فتزداد معرفتهم بالحق ، ويقوى تعلقهم به ، واطمئنان قلوبهم وإخباتها له .. « وإن الله لهادى الذين آمنوا إلى صراطٍ مستقيم » ، بهذا الصراع الذى يقوم بين الحق والباطل ، فلا يعمشى أبصارهم عن الحق هذا الغبار الذى يثيره الباطل والمبطلون في وجهه ، بل إن ذلك ليزيد من نور الحق ، ويضاعف من جلاله وزوائه .. كالشمس ، يحجبها السحاب ، فإذا انقشع السحاب وسفرت عن وجهها ، كانت أحسن حسناً وأبهى بهاء .. إن ذلك شأن كل ضدة يلتقى بضده .. فالحسن يزداد مع القبيح حسناً ، والحلو يكون بعد مذاق

المرّة أحلى مذاقاً والذّ طعماً .. وللغاية بعد الشّقم ، تكون أهنأ وأطيب منها في جسد لم تصادفه علة ، أو يلحّ عليه مرض .. وفي المثل : « بضدها تتميز الأشياء » .

ثمّ يجيء بعد هذا قوله تعالى :

« ولا يزال الدين كفروا في مِرْبَةٍ منه حتى تأتِيَهُم الساعة بغتةً أو بأنّيتهم عذاب يوم عقيم » .

الضمير في « منه » يعود إلى القرآن الكريم ، الذي وإن لم يجر له ذكر فيما سبق ، فهو مذکور كأصلٍ أصيلٍ للحق الذي يجادل فيه لذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ..

أما القاسية قلوبهم — وهم مشركو العرب — فستلين قلوبهم آخر الأمر ، وسيؤمنون بالله ، وينقادون للحق ..

وأما الذين في قلوبهم مرض — وهم أهل الكتاب — وخاصة اليهود ، فإنهم إن يتحولوا عن حالهم مع القرآن ، بل سيظلون على امتراثهم وجدلم فيه .. وهذا شأنهم أبداً حتى تأتِيَهُم الساعة ، بل إن كثيراً منهم سيظل على امتراثه حتى يرى عذاب الله في هذا اليوم العظيم ..

وفي وصف هذا اليوم بأنه عقيم ، إشارة إلى أنه لا يوم بعده ، حتى يمكن أن تتحول فيه أحوال الناس ، ويصلح المفسد منهم ما أفسد .. لأنه يوم عقيم لا يلد يوماً بعده ، كما تلد أيام الدنيا ، أياماً ببعدها ..

ثمّ يجيء قوله تعالى :

« الملك يومئذ لله يحكم بينهم .. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم » والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين :

أى فى هذا اليوم ، يكون الملك لله وحده ، لا يملك أحد لنفسه أو لأحد شيئاً ..

وفى هذا الموقف يفصل الله بين عباده ، ويقضى بالحق بينهم .. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم ، ينعمون برضوان الله ، ويخلدون فى رحمته .. وأما الذين كفروا وكذبوا بآيات الله ، وجادلوا بالباطل فىمها ، فأولئك لهم عذاب مهين ، بذلهم ويحزبهم .

وفى تخصيص الملك لله فى هذا اليوم ، مع أن الملك لله أبداً ، فى هذا اليوم وفى كل يوم ، إشارة إلى أن هذا اليوم يتجرد فيه كل ذى سلطان من سلطانه ، وكل ذى قوة من قوته ، وكل ذى مال من ماله ، فلا تصرف لأحد ، فى الظاهر أو الباطن ، كما للناس تصرف — فى الظاهر — فيما خولهم الله من سلطان ، وأموال .. فى هذه الدنيا

ثم يبنى قوله تعالى :

* والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقهم الله رزقاً حسناً وإن الله هو خير الرازقين * ليدخلتم مَدْخِلاً يَرْضُونَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ..
هو إشارة إلى إحكام الله لآياته ، بعد أن نسخ ما ألقى الشيطان فيها ..
فهؤلاء الذين هاجروا فى سبيل الله ، فراراً بدينهم ، ثم قتلوا استشهاداً فى سبيل الله ، أو ماتوا ميتة طبعية — هم من الذين أحكم الله آياته فيهم ، فنجاهم من الافتتان فى دينهم ، وجزاهم على صبرهم على هذا الابتلاء فى أولهم وأنفسهم ، أجرأ عظيماً ، حيث رزقهم أطيب رزق وأكرمهم ، وهو الحق الذى معهم ، والإيمان الذى عمّر قلوبهم ، ثم النصر على عدوهم ، والتمسكين لهم فى الأرض .
ثم الرزق الأعظم بهذا الفوز بمجَنَّاتِ النعيم فى الآخرة .. « وإن الله هو خير الرازقين » ومن عطائه الجزيل الجليل ، هذا النعيم الذى ينعم به المؤمنون فى

جفأت الخلد ، لم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون . . نزلًا من غفور رحيم . . وهذا هو المدخل الذي يدخلهم الله فيه ، ويملأ قلوبهم به غبطة ورضاء . . « وإن الله لعليم » بمن هم أحق برضاه ومغفرته وإحسانه من عباده . . « حليم » لا يعجل عقوبته ، بل يمهّل الظالمين ، حتى يكون لهم نظر في أمرهم ، ورجعة إلى ربهم . . فإن لم يفعلوا فالنار مثواهم : « ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » (الزمر : ٢٦) .

هذه الآية السكرية : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته . . والله عليم حكيم » . ، وما سبقتها أو تلاها من آيات - هي التي نسجت حولها قصة « الغرافة » التي آن أن نحدثك عنها

وقد رأينا الآيات جميعها تعرض صورة من صور هذا الصراع ، الذي عرض القرآن الكريم كثيرًا من صوره ، بين النبي ، وبين المشركين والكافرين والمناققين ومن في قلوبهم مرض . . وهي في صورتها تلك ليس فيها شيء على غير مألوف ناجاء من صور هذا الصراع بين أنبياء الله ورسله ، مع أقوامهم . .

فمن أين إذن جاءت خرافة « الغرافة الخلى » ؟ ذلك ما تراء فيما سنعرضه عليك الآن . .

كان موضوع الناسخ والنسوخ في القرآن ، من القضايا البارزة ، التي شغل بها علماء التفسير ، والفقه . . وقد عرضنا لهذه القضية في مبحث خاص في الجزء الأول من هذا التفسير . . وكان من رأينا - ومازلنا عليه - أن لا نسخ في القرآن . .

وقد نظر المفسرون في قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان . . ثم يحكم الله

آياته — نظر المفسرون في قوله تعالى : « فينسخ الله ما يلقي الشيطان » فراوا هذا الخبر بالنسخ ، فكان هذا مطلقاً ينطلقون منه إلى إثارة هذه القضية ، وإلى البحث عن المنسوخ الذي نسخه الله ، وكان من هذا أيضاً امتداد النظر إلى ما وراء القرآن الكريم ، والإصغاء إلى ما يلقي إليهم من أخبار وروايات يمكن أن يُتَّكأ إليها ، لا تكشف عن أساس تقوم عليه الآية الكريمة ، ويتحقق بها ما أخبر به الله سبحانه وتعالى من نسخ لما ألقى الشيطان .. ثم كان ذلك داعية للبحث عن هذا الذي ألقاه الشيطان ، ثم نسخه الله ..

هناك إذن أسران ، كان أعلى المفسرين لا يكشف عنهما في هذا الموقف :

ما هي أمنية النبي ؟

ثم ماذا ألقى الشيطان في أمنية النبي ؟ وأين ألقاه ؟ ثم بماذا نسخه الله ؟
وقد كان !

فألقي المفسرون بشبا كههم في هذا البحر المتلاطم ، الذي يفيض من يدي القصاص ، ورواة الأخبار .. فجاءت بأكثر من صيد .

فمن ذلك ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة سورة « النجم » والمشركون يستمعون إليه ، وحين بلغ إلى قوله تعالى : « أفرايم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » أتبع ذلك بقوله : « تلك الغرائيق ^(١) للعلا » وفي رواية : « إن شفاعتها لترتجى ، وإنها مع الغرائيق العلا » وفي رواية ثالثة : « والغرائقة للعلا تلك الشفاعة ترتجى » .. وفي رواية رابعة : « إن شفاعتهن لترتجى » من غير ذكر الغرائقة العلا .

(١) الغرائيق : جمع غريق ، أو غرنوق (بضم الغين) أو غرائق (بضم الغين) أيضاً) وهو طائر مائي يشبه الكركي ، ويشبه به الشاب الأبيض الجليل كما يشبه به الملائكة .

فهذه أربع روايات في هذه الواقعة ، وكلها ذات أسانيد متصلة ..

فالرواية الأولى تقول : إن النبي قرأ الآيات هكذا : « أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى .. تلك الغرائيق الملا وإن شفاعتها لترتجى » ١
والرواية الثانية تقول : إن قراءة النبي كانت هكذا : « أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى * إن شفاعتها لترتجى ، وإنها لمع الغرائيق الملا » ١

وفي الرواية الثالثة جاءت القراءة هكذا : « أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ، والغرائقة للملا تلك الشفاعة ترتجى » .

والرواية الرابعة كانت هكذا : « أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ، إن شفاعتهم لترتجى » .

أما القرآن الكريم ، فيقول . « أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى * ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذا قسمة ضيزى^(١) » * إن هي إلا أسماء سميتوها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان » .

ومدلول هذه الروايات ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قد ذكر في تلاوته لسورة النجم ، آلهة قريش بخير ، وجعل لها عند الله مكاناً علياً ، حتى إنها لتشفع عنده ، لمن يلتمس الشفاعة عندها ، ويستحقها منها .

وتقول الرواية : إن النبي حين بلغ آخر السورة ، سجد ، وسجد معه المسلمون ، والمشركون ، عندما سمعوه ، وقد أثنى على آلهتهم ١ ١

(١) قسمة ضيزى : أى جائرة ظالمة ، إذ جعلوا لله الإناث ، ولهم الذكور . .
والذكور في عرفهم أكرم من الإناث .

وقد تداخلت مع هذه الرواية روايات أخرى ، وكأنها تريد أن تفسر هذه الواقعة ، وتجد لها وجهاً تقبل عليه .

فتقول بعض الروايات : إن للشيطان أنى على لسان النبي هذا القول ، الذى قاله فى حق الآلهة - اللات والذى ومناة - وأنه صلى الله عليه وسلم ، كان قد ألم به ضيق وحزن شديد ، لما كان بينه وبين قومه من خلاف مستحسب ، « ففمنى » فى تلك الحال أن لو نزل عليه شيء من القرآن يقارب بينه وبين قومه ، ويباعد شقة الخلاف بينه وبينهم . ، ولهذا فإنه - عليه الصلاة والسلام - حين تلا سورة النجم ، وبلغ الموضع الذى تذكر فيه آلهتهم ، أنى الشيطان إليه بهذه الكلمات ، التى ترفع من شأنها ، وتجعل لها مكان الشفاعة عند الله .. ثم تستطرد الرواية فتقول : « إن جبريل - عليه السلام - جاء إلى النبي ، فلما عرض عليه النبي السورة بما أدخله الشيطان عليها ، قال له جبريل : « ماجئتك بها هكذا ! » لحزن النبي لذلك ، فنزل قوله تعالى - تسلياً له - : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أنى الشيطان فى أميته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ، ثم يحكم الله آياته .. » ثم قوله تعالى : « وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذا لا تأخذوك خيلاً * ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً * إذا لذقناك ضعف الحياة وضعف الموت ثم لا تجد لك علينا نصيراً » (٧٣ - ٧٥ : الإسراء) .

ونقول : إن هذه الروايات ، وتلك القول ، كانت موضع إنكار ، واستنكار عند بعض المفسرين ، وأصحاب السير .. إذ كانت - فى صورتها تلك - عدواناً صارخاً على مقام النبوة ، ونسخاً صريحاً لعصمة النبي . !

وقد كان القاضى عياض خيراً من تصدى لهذه الأكذوبة ، وفضح مستورها

وعقد لذلك فصلا في كتابه : « الشفا .. بتعريف حقوق المصطفى .. » نرى من الظاهر أن نعرض جانباً منه ..

يقول القاضي عياض :

« إن لنا في الكلام على شكل هذا الحديث - يقصد حديث الغرانة - مأخذين :

أحدهما : توهين أصله .. [أى في سنده ومقنه] ..

والثاني على تسليمه .. [أى على فرض التسليم بصحته]

[المأخذ الأول]

(١) توهين أصل الحديث :

يقول القاضي عياض :

« أما المأخذ الأول ، وهو توهين أصل الحديث ، فيكفيك أنه حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل ، وإنما أولع به وبمثله ، المفسرون ، والمؤرخون ، والولاعون بكل غريب ، المتلفون من الصحف ، كل صحيح وسقيم .. وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي ، حيث قال : « لقد بلى الناس بيمض أهل الأهواء والبذع ، وتعلق بذلك الملحدون ، مع ضعف نقلته - يقصد هذا الحديث - واضطراب رواياته وانقطاع إسناده ، واختلاف كلامه ..

فقايل يقول إنه في الصلاة (يقصد بعض الروايات التي تقول إن النبي قرأ سورة النجم في الصلاة) .. وآخر يقول : قالها في نادى قومه حين أنزلت عليه السورة ، وآخر يقول : قالها وقد أصابته سِنَّة .. وآخر يقول : بل حدث نفسه فسها .. وآخر يقول : إن الشيطان قالها على لسانه ، وأن النبي لما عرضها على جبريل قال له : ما هكذا أقرأئك .. وآخر يقول : بل أعلمهم الشيطان أن النبي صلى الله

عليه وسلم ، قرأها ، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، قال : « والله ما هكذا نزلت » إلى غير ذلك من اختلاف الرواة ، ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والقابعين ، لم يسندها أحد منهم ، ولم يرفعها إلى صاحب (أى صحابي) . وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية ..

(ب) توهين معنى الحديث :

ثم يقول القاضي عياض : « هذا توهينه - أى الحديث - من جهة النقل .. » وأما من جهة المعنى ، فقد قامت الحجة ، وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم ، ونزاهته من فعل هذه الرذيلة ، إما من تمنّيه أن ينزل عليه مثل هذا ، من مدح آله غير الله ، وهو كفر ، أو من أن يتسوّر - أى يعلو - عليه الشيطان ، ويشبهه عليه القرآن ، حتى يحمل فيه ما ليس منه ، ويعتقد النبي أن من للقرآن ما ليس منه ، حتى ينهبه جبريل عليه السلام ..

وذلك كله ممتنع في حق صلى الله عليه وسلم .. أو أن يقول ذلك في نفسه من قبل نفسه .. عمداً ، وذلك كفر ، أو سهواً ، وهو معصوم من هذا كله .. وقد قررنا بالبراهين والإجماع ، عصمته صلى الله عليه وسلم ، من جريان التكفر على قلبه أو لسانه ، لاعمداً ولا سهواً .. أو أن يشبهه عليه ما يليق به الملك بما يليق الشيطان ، أو أن يكون للشيطان عليه سبيل ، أو أن يقول على الله ، لاعمداً ولا سهواً ، ما لم ينزل عليه .. وقد قال تعالى : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين » (٤٤ - ٤٦ : الحاقة) .

ثم يقول القاضي عياض ، في عرض وجوه الرأى في توهين معنى الحديث :
ووجه ثان :

وهو استحالة هذه القصة ، نظراً وعرفاً ، وذلك أن هذا الكلام لو كان

كما روى ، لسان بعيد الانتقام ، متناقض الأقسام ، ممزوج للدح بالذم ، متخاذل التأليف والنظم ، وأما كان النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا من بحضرته من المسلمين ، وصناديد المشركين ، ممن يخفى عليه ذلك ، وهذا لا يخفى على أدنى متأمل ، فكيف بمن رجع حلمه ، واتسع في بيان البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه ؟

ووجه ثالث :

أنه قد علم من عادة المنافقين ، ومعاندى المشركين ، وضعة القلوب ، والجهلة من المسلمين ، نفورهم لأول وهلة ، وتخليط العدو على النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة ، وتعميرهم المسلمين والشناعة بهم الفينة بعد الفينة ، وارتداد من في قلبه مرض من أظهر الإسلام - لأدنى شبهة .

ولم يحك أحد في هذه القصة شيئاً ، سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل ، ولو كان ذلك ، لوجدت من قريش على المسلمين الصولة ، ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة ، كما فعلوا ، مكابرة - في قصة الإسراء ، حتى كان في ذلك لبعض الضمفاء ردة .. ولا كذلك ما روى في هذه القصة - قصة الغرابة - ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت ، ولا تشغيب المعادى حينئذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت .. فاروى عن معاند فيها كلمة ، ولا عن مسلم بسببها بنت شقة ، فدل - ذلك - على بطلانها واجتثاث أصلها .. ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس والجن هذا الحديث على بعض معقلى الحديثين ، ليلبس به على ضمفاء المسلمين .

ووجه رابع :

ذكره الرواة لهذه القضية ، أن فيها نزلت الآية : « وإن كادوا

ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لا تخذوك خليلًا *
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلًا « (٧٣ - ٧٤ : الإسراء) -
وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه ، لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا
يفتنونه حتى يفتري ، وأنه لولا أن ثبته الله - لسكاد يركن إليهم .

« ففضمون هذا ومفهومه ، أن الله تعالى عصمه من أن يفتري ، وثبته حتى
لم يركن إليهم قليلًا ، فكيف كثيرًا ؟ وهم - أي الرواة - يزعمون في أخبارهم
الواهية أنه زاد على الركون والافتراء ، بمدح آلتهم ، وأنه قال صلى الله عليه
وسلم : افتريت على الله وقلت ما لم يقل ، وهذا ضد مفهوم الآية ، وهي تضيف
الحديث ، لو صح ، ولا صحة له .. وهذا مثل قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليك
ورحمته لممت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضربونك من
شيء » (١١٣ : النساء) .

وقد روى عن ابن عباس : « كل ما في القرآن « كاد » فهو لا يكون » قال
الله تعالى : « يكاد سفا برقه يذهب بالأبصار » ولم يذهب - به - بصر أحد ..
« وأكاد أخفيها » ولم يفعل !

قال القشيري القاضي : « ولقد طالبتّه قريش وثقيف إذ مرّ بآلتهم أن
يقبل بوجهه إليها ، ووعدوه الإيمان به إن فعل ، فافعل ، وما كاد ليفعل » .

[المأخذ الثاني]

التسليم بصحة الحديث :

ثم يناقش القاضي عياض هذه القضية ، من جانبها الآخر ، وهو فرض
التسليم بصحة الحديث ، فيقول : « وأما المأخذ الثاني ، فهو مبني على تسليم
الحديث ، لو صح ، وقد أعاذنا الله من صحته ، ولكن على كل حال ، فقد أجاب

عن ذلك أئمة المسلمين بأجوبة ، منها اللفظ والسمين . . فيها :

أولاً : ما روى عن قتادة ومقاتل : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم ، أصابته سيفة عند قراءته هذه السورة ، فجرى على لسانه هذا الكلام بحكم النوم » .. وهذا لا يصح ، إذ لا يجوز على النبي مثله ، في حالة من أحواله ، ولا يخلق الله على لسانه ، ولا يستولى الشيطان عليه ، في نوم ولا يقظة ، لمصمته في هذا الباب ، من جميع العمد والسهو .

ثانياً : وفي قول : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم حدث نفسه ، فقال ذلك الشيطان على لسانه .. » وفي رواية « ابن شهاب » عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : « وسما - أي النبي - فلما أخبر بذلك قال : إنما ذلك من الشيطان » .

ويرد القاضي عياض على هذه الروايات بقوله : « كل هذا لا يصح أن يقوله النبي - صلى الله عليه وسلم ، لاسمها ولا قصداً ، ولا يقول الشيطان على لسانه .. ثالثاً : وقيل : « لعلى النبي - صلى الله عليه وسلم قاله - أي هذا القول - أثناء تلاوته ، على تقدير التقرير والتوبيخ للكفار ، كقول إبراهيم - عليه السلام : « هذا ربى » على أحد التأويلات ^(١) (وأن النبي إذ قال ذلك قاله) بعد السكت ، وبيان الفصل بين الكلامين ، ثم رجع إلى تلاوته .. »

يقول القاضي عياض : « وهذا ممكن ، مع بيان الفصل وقريفة تدل على المراد ، وأنه ليس من القلوب ، أي ليس من القرآن » . . ١٠٨

* * *

(١) من التأويلات التي يذهب إليها المفسرون في قول إبراهيم « هذا ربى » عن الكوكب والقمر والشمس ، أنه قال ذلك على طريق الاستهزاء المراد به السخرية والاستهزاء ، أي : « أهذا ربى » ؟ استصغاراً لشأنه .

تلك هي القصة ، أو الأ كذوبة ، كما جاءت في كتب السير ، وعلى أسنفة القصاص ، ونقلها المفسرون ، وتداولها اللاحق منهم عن السابق ، وذلك أسلوب من أساليب دفعها ، وتكذيبها .

والقصة أو الأ كذوبة — كما ترى — مهمللة للنسج ، واهية البناء ، أراد مخرجوها أن يُخَفَّوْا عَوَارِها ، ويداروا هُزُلها ، فأتَوْا إليها كثيرًا من الرقع ، حتى لسكاد يَخْفَى الأصل ، ولا يُرى منها إلا تلك المرقعات التي أضيفت إليها .

فالمدّة التي تخلّفت منها القصة ، مادة فاسدة ، لا يتخلّق منها شيء يصلح أن يعميش في الحياة ، وأن يُكُتَب له بقاء في عالم الأحياء .

ونسأل : ما مضمون هذا الخبر في قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبيٍّ إلا إذا تمّنى ألقى الشيطان في أمّيته » .

أليس من معنى هذا أن التّمنّى ليس حالاً واحدة تعرض للنّبيّ في حياته ، وإنما هي أمّيات تعيش مع النّبيّ أو الرسول حياته كلها ، وأنه كلّما تمّنى أمّية ألقى الشيطان فيها ؟ .

فكيف لا يُلْقَى الشيطان في أمّية النّبيّ إلا في هذه المرة ؟ وماذا يحول بينه وبين أن يُلْقَى في كل أمّية للنّبيّ ؟ أليس هذا بما يتمناه الشيطان ، ويعمل له جهده لو استطاع إليه سبيلاً ؟ .

وأكثر من هذا ، فإن الذين يقولون بقصّة الفرائقة العُملّا ، يذهبون إلى أن التّمنّى ، ليس معناه من الأمانيّ ، وإنما معناه القراءة ، ويستشهدون لذلك بهذا البيت اليتيم من الشعر ، وهو من قول حسان بن ثابت في عثمان رضى الله عنه .

تمّنى كتاب الله أولَ آيَةٍ وآخرَه لآقى حِمَامِ المقاديرِ

وهو - لو عقلوا - حجة عليهم . . لأنه يعنى أنه كلما قرأ النبي قرآنًا ، دخل عليه الشيطان ، وألقى فيما يقرأ بما يريد ، حتى يُفسد مادة القرآن ، ويغير وجهها ، ويعطى نورها . .

والذين يروون هذه القصة ، لم يحيثوا بحادثة أخرى ، كان للشيطان فيها إلقاء في قراءة النبي ، على نحو ما رووه في هذه القصة المفتراة !

ثم إن الذين قالوا : إن النبي سَمًا فوقع هذا الخطر في قلبه ، أو جرى سرًا على لسانه ، ثم التقطه الشيطان فأذاعه . . أو إن النبي أخذته سِنَّة فجرى على لسانه هذا القول عند قراءته ، بحكم اللوم - هذا يعنى أن النبي ، صلوات الله وسلامه عليه - كان في حال يقظته يعيش مع هذه الخواطر ، ويراد نفسه بها ، وأن عقله اليقظ - كما يقول علماء النفس - كان يأبى عليه أن يصرح به ، فلما نام أو سَمًا ، انحلَّت هذه الخواطر من عُقال العقل اليقظ ، وانطلقت لاشعوريًا إلى الخارج ، فكانت حديثًا مسموعًا . . وهذا يعنى أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - معترف فيما بينه وبين نفسه بهذه الأصنام ، وبأنها غرافة علًا ، وأن شفاعتها تُرنجى ، وأنه إذا لم يكن يصرح بذلك ، وهو في حال اليقظة ، فقد صرَّح به سهوًا ، أو حين أخذته سِنَّة من اللوم ! . . وهذا يعنى ثالثًا ، الكُفْر ، والنفاق ممَّا . . وإنه هو الكفر الذى يُدْمَغ به كل مسلم ، تقع في نفسه أية شُبْهة من الشبه نحوم في سماء النبوة الصافية ، المشرقة بنور ربِّها .

وبعد هذا كله ، وقبل هذا كله ، فإن فيصل الحكم في هذا الموقف هو كلمة واحدة : نبي ، أو غير نبي ؟ رسول أو غير رسول ؟

فإن كان « محمد » صلوات الله وسلامه عليه ، غير نبي ، وغير رسول ، فهذا موقف له حسابه وتقديره ، والكلام الذى يقال فيه حساب وتقدير . .

فكل ما ينسب إليه من أخطاء ، وما يُرتقى به من تهم ، يمكن الوقوع ، ويمكن التسليم به ، إذ هو - والحال كذلك - إنسان ، مجرد إنسان ، يجوز عليه ما يجوز على الناس ، من صدق وكذب ، ومن إيمان وكفر !

أما إن كان « محمد » - صلوات الله وسلامه عليه - نبياً ورسولاً ، فإن الذي يمتد في نبوته ، ويؤمن برسالاته ، ثم يلحق به ما يقع في حياة الناس من أخطاء ، وعثرات ، وتحبطات ، فهذا لا يستقيم أبداً مع صفة النبوة ، فإن الرسول مبالغ عن ربه ، وهو بهذه الصفة معصوم من الخطأ والذسيان ، فيما يتصل برسالة ربه ، وما تحمل من شريعة وعقيدة ، إذ أن أى انحراف أو تحريف في هذا ، معناه سؤق الناس إلى طرق مفتوحة ، مليئة بالعثرات والحفر ، على حين أن دعوة السماء تدعوهم إلى صراط مستقيم ، ولا يستقيم هذا الصراط مع تلك الأخطاء ، وهذه المتناقضات ، التي تلتقي بالناس ، وهم سائرون فيه .

ذلك ما يجب أن يتأكد ، ويتقرر ، أولاً عند من يؤمنون بالأنبياء . . إنهم لن يكونوا على غير تلك الحال التي توجب لهم العصمة ، وتحمي الرسالة التي يحملونها من أية شائبة تفلت بها .

وإذن فن الضلالة والجهل ، أن يقول قائل : إن النبي - ويقولها هكذا النبي - حين قرأ سورة النجم ، نسي ، أو سها ، أو أخذته سيرة ، أو غلبه خاطر قوى في نفسه ، أو ألقى للشيطان إليه ، فذكر الأصنام التي كان يعبدها قومه ، وأثنى عليها ، ورفع منزلتها ، وجعل لها عهد الله شفاعاً !

أهذا قول يقال ، ويلتقي أوله مع آخره ؟

نبي يقر قرآناً منزلاً من السماء . . ثم تعدو عليه عواذى الشر ، فتغفر من آيات الله ، وتبدل من شريعته ، وهو على لسانه ، بل ولبسانه ؟

وماذا تُرك للضالين ، والمباغين ، وأعداء الأنبياء ؟

قد يكون سائغاً أن تُنفي عن « محمد » صفة النبوة والرسالة على سبيل المكابرة ، أو من باب الكفر والإلحاد ، ثم يقال : إنه قال في معبودات قريش ما قال . . إنه لا يمدوأن يكون حينئذ واحداً من مشركي قريش ، الذين يتعاملون مع هذه الآلهة ، ويتمبدون لها .

أما ومحمد نبيّ ، فإنه في عصمة ، فوق الخطأ وفوق النسيان !

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، قال : « قلت يا رسول الله . . أكتب عنك كل ما أسمع ؟ قال : « نعم » قلت : في الرضا والغضب ؟ قال : « نعم » فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقاً .

والحديث أثبتاً كان سنده ، فإن القرآن الكريم ينطق بهذا في قوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحيٌ بُوحى » . فهذا حكم قاطع بأن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - لا ينطق عن هوى ، ولا يبلغ عن الله إلا ما يوحى إليه . . فكيف يكون لا قول بأن الرسول نطق بكذا وكذا مما ليس من عند الله ، ثم يُتملّل لذلك بأنه كان سهواً ، أو حديث خاطر ، أو نحو هذا - كيف يكون لهذا القول مكان من القبول على أى وجه من الوجوه مع قول الله تعالى : « وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحيٌ بُوحى » ؟

إن تلك القرية مما دُسى على المسلمين ، في غير انقياد منهم إليه ، ولا تقدير للشر الذي ينجم عنه ، وشغلهم الخبير بفراجه وإثارتته عن أن ينظروا فيه نظراً متفحصاً دارساً . .

ولو أنهم فعلوا لما كان لهذا الحديث مكان في كتب الحديث ، أو الفقه ، أو التفسير ، سواء أ كان ذلك لجرد نقل الخبر ، ثم تجريحه ، وتسكذيته ، أو كان

لبقوله ، ثم نصب العلل التي تخرج به عن مفهومه . . فهو حديث خرافة ، لا ينبغي النظر إليه ، أو الوقوف عنده .

* * *

وبعد ، فإن مفهوم الآية الكريمة : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيٍّ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان . . » ثم يحكم الله آياته . . » - نقول إن مفهوم الآية الكريمة على هذا الوجه الذي قامت في ظله قصة « الغارقة العلاء » - هو اتهام لرسول الله وأنبيائه جميعاً ، بأنهم تحت سلطان الشيطان ، وأنه راصد لهم ، أخذ على ألسنتهم ، فلا تستقيم ألسنتهم بقراءة آية من آيات الله ، حتى يخرجها للشيطان على الوجه الذي يراه ، ويكوى لسان الرسول والنبي إلى ما يريد . .

فسبحانك . . سبحانك . هذا بهتان عظيم ، تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض ، ويخزل الجبال هذا !

الآيات : (٦٠ - ٦٦)

* « ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ (٦٠) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٦١) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَلْقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٦٢) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (٦٣) لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَفِيُّ الْخَمِيدُ (٦٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجْرِي

فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ
بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (٦٥) وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ (٦٦) «

التفسير :

قوله تعالى :

« ذَلِكَ وَمَنْ عَاقِبَ بِمَثَلٍ مَا عُوِّقَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصَرِفَ بِهِ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ لَعَفُورٌ
عَفُورٌ » ..

الإشارة هنا « ذلك » هي إشارة إلى شأن مضى ، ثم دخول إلى شأن آخر ..
والتقدير : ذلك الذي حَدَّثَتْ به الآيات السابقة ، شأن ، وها هو ذا شأن آخر
فاستمع إليه أبها النبي .. والعطف ، هو عطف شأن على شأن ، وموضوع
على موضوع ..

والآية الكريمة تندد بالبغي والدوان ، وتجمل للمعتدى عليه سلطاناً
نصيراً من الله ، لأنه في تلك الحالة مظلوم ، والله سبحانه وتعالى يقول : « ومن
قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَاناً فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً »
(الإسراء) ثم إن الآية الكريمة ، إذ تجيز للمعتدى عليه أن يأخذ بحقه من
المعتدى ، فإنها تشير من طرف خفي إلى العفو ، وذلك من وجوه :

أولاً : في تسمية القصاص من المعتدى ، عقاباً ، فهو إذ أخذ بحقه ، لا فضل
له على المعتدى ، فقد تساوى بعد رد الاعتداء ، وقد كان العفو أفضل وأكرم .
والله سبحانه وتعالى يقول : « وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَإِنَّ صَبْرَكُمْ
لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ » (النحل) .

وثانياً : في قوله تعالى : « ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ » إشارة إلى المعتدى عليه إذ عفو ،

يكون في صورة المبغى عليه ، والمبغى عليه موعود بالضر من الله : « ثم بُنى عليه لينصره الله » .

وثالثاً : في قوله تعالى « إن الله لعفو غفور » تذكير بالعفو والمغفرة في موقف القصاص ، واستحضار عفو الله ومغفرته في تلك الحال ، الأمر الذي تفعل به عزيمة الانتقام ، وتبوخ معه سحبة العقمة والانتقام .

هذا ، والعفو هنا ، إنما هو من قادر ، يملك الانتقام . ومن هنا لا يكون للمعتدى سبيل إلى التماهى في اعتدائه ، وفي إذلال من اعتدى عليه .

ثم إن الآية السكرية تضع أمام المسلمين - وقد أذن لهم في القتال في قوله تعالى في آية سابقة : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير » - تضع أمامهم دستوراً بقيمهم على أحسن سبيل ، بين العفو والانتقام . . إن شاءوا عَفَوْا ، وإن شاءوا انتقموا . . على حسب الأحوال والأشخاص . . فقد عفا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثيرين ممن آذوه ، وآذوا المسلمين ، وحاربهم ، وقتلوا منهم من قتلوا . . ثم كان منه - صلوات الله وسلامه عليه - هذا العفو العام عن مشركي قريش يوم الفتح ، حين قال لهم قوله الخالدة : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » - على حين - أنه صلوات الله وسلامه عليه - قد أهدر دم بعض الأفراد من هؤلاء المشركين ، وطالب قتل أحدهم ولو وجد متعلقاً بأستار السكبية . . كما قتل النضر بن الحارث صبراً .

* قوله تعالى :

« ذلك بأن الله يُولج الليل في النهار ويُولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير » .

الإشارة هنا « ذلك » إشارة ، إلى ما تضمنته الآية السابقة من حُكم في مواجهة المدوان من المعتدين .

والباء في « بأن » السببية . .

والمعنى : أن مقابلة المدوان بالمدوان ، هو لدفع بأس الناس بعضهم عن بعض ، الذي لولاه لفسد نظام المجتمع ، ولتسلط الأشرار على الأخيار ، كما يقول سبحانه وتعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامعُ ويبيعُ وصلواتٌ ومساجدُ يذكر فيها اسم الله كثيراً » (٤٠ : الحج)

والآية ردّ على تلك الفلسفة المريضة ، التي ترى في مثل هذا الدفع إكثاراً من إراقة الدماء ، وإغراء للناس بالانتقام ، الذي يولد كثيراً من مواليد الشر والبقعة . ويرَوْن أن المثالية تدعو إلى الأخذ بدعوة السيد المسيح - عليه السلام - في قوله : « من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر » . . ففي قوله تعالى : « ذلك بأن الله يولي الليل في النهار ويولي النهار في الليل » ردّ على هذا التفكير السقيم ، ودحض تلك الفلسفة المريضة ، وذلك بالإشارة إلى نظام الوجود ، وأنه قائم على التدافع بين الخير والشر ، والشر والخير ، تماماً كما يدفع الليلُ النهارَ ، ويدفع النهارُ الليلَ . فلو أنه سكن النهار إلى دفع الليل له ، ولم يدفعه كما دفعه لما طلع نهار أبداً ، ولا خفى إلى يوم القيامة ، ولساد الدنيا ظلام دامس إلى الأبد .

فن سنة الله في الحياة أن يُغري الأشرارَ بالأخيار ، فتنّة وابتلاء ، ثم لا يدع الأخيار لأيديهم ، بل يدعوهم إلى أن يأخذوا بحقهم منهم ، وأن يدفعهم عنهم ، حتى يسفر وجههم ، ويبرز وجودهم . .
قوله تعالى :

* « ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العليّ الكبير » .

في هذه الآية إشارتان :

الأولى : أن أهل الإيمان هم أهل الحق ، وأنهم جند الله ، وأنصار الله ... وهذا من شأنه أن يحملهم على الجهاد في سبيله ، ودفع الباطل ، وردع المبطلين ، حتى يُحقَّ الله الحقَّ ويبطل الباطل ، ويكون الدين كله لله .

والثانية : أن الله سبحانه - وهو الذي الكبير - لا يُغْلَبُ ، ولا يُغْلَبُ أولياؤه ، وأنه سبحانه ، وهو الحق - سينصر الحقين الذين يقفون في جبهة الحق ويجاهدون في سبيله .

قوله تعالى :

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ » .

هو تسكئة للصورة التي كشفت عنها الآية السابقة .. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ، وهو الحق ، فإن ما يرسله إلى الناس - هو حق ، وهو خير . وإن رسالاته التي يحملها أنبياءؤه ، ينبئ أن تأخذ مكانها من قلوب المؤمنين ، وأن تنزل منها كما ينزل الماء من السماء ، فتحيا به الأرض ، وتعمر الدنيا .. وأنه كما يعمل العاملون في الانتفاع بهذا الماء وتمهيد الأرض له ، وبذر الحب فيها - كذلك ينبئ أن يعمل المؤمنون في حقل الإيمان ، على حراسة هذا الإيمان وتمهده ، حتى يؤتي ثماره ، وبملا حياة الناس خيراً وأمناً .

- وفي قوله تعالى : « أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً » .. وفي التعبير عن إنزال الماء بالفعل الماضي ، وعن اخضرار الأرض بالفعل الحاضر الذي يمتد إلى المستقبل - في هذا إشارة إلى القرآن الكريم ، الذي نزل ، وإلى ثماره التي لا تنقطع أبداً ، وأنه سيظل هكذا قائماً في الحياة ، يروى القلوب ، ويحيي (م ٦٩ التفسير القرآني ج ١٧)

الجزء السابع عشر

موات النفوس، ويُفيض الخير والبركة على الإنسانية إلى يوم الدين . . لقد نزل القرآن، وتلقى الذين شهدوا نزوله ما قدّر الله لهم من خيره ونوره، وهداه . .

وسيفل هكذا نوراً قائماً في الناس، وخيراً ممدوداً لهم، يهتدون به، ويصيبون من خيره، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين .

وفي قوله تعالى : « إن الله لطيف خبير » إشارة إلى لطف الله بعباده، ورحمته بهم، حيث ينزل إليهم من السماء ماءً يحيى موات أرضهم، ويحفظ حياة أجسامهم، كما ينزل إليهم من السماء آياتٍ بينات، تحيى موات قلوبهم، وتحفظ صفاء أرواحهم . . وأنه سبحانه « خبير » بما يصلح أمر الناس، ويحفظ وجودهم المادى والروحى جميعاً .

قوله تعالى :

« له ما في السموات وما في الأرض وإن الله لمو الغنى الحميد » .

هو بيان لفضل الله على عباده، وأنه غنى عنهم، له ما في السموات وما في الأرض، فالناس - وهم بعض ما في الأرض - ملك له، وما ينزله عليهم من السماء هو فضل من فضله، لا يريد به سبحانه من الناس إلا أن يحمده ويشكروا له : « ما أريد منهم من رزقٍ وما أريد أن يطعمون » (٥٧ : الذاريات) .

قوله تعالى :

« ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والملك تجرى في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم » .

الخطاب هنا لكل ذي نظر وعقل . . حيث يرى فضل الله في هذه الكائنات التي سخرها الله للإنسان، وجعلها مستجيبة له، إذا هو تجاوب معها

ووجه قواه إلى الإفادة منها ، وذلك بالاعتراف على الطريق الذي يوصله إليها ،
ويضع يده على موضع الخير منها .

وقوله تعالى : « الفلك » معطوف على « ما » أى وسخر لكم ما فى الأرض ،
وسخر لكم الفلك تجرى فى البحر بأمره .

— وقوله تعالى : « ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » إيقاظ
لشاعر الإنسان ومدركاته ، ليمدّ بصره إلى ما فوق هذه الأرض ، بعد أن يثبت
قدّمه عليها ، فينظر فى ملكوت السماء . . . وعندئذ يرى أن هذا السقف
الرفوع فوقه ، تملكه قدرة الله ، وأنه لولا هذه القدرة لسقط على الأرض ،
وأهلك كلّ حيّ فيها . .

— وفى قوله تعالى : « إلا بإذنه » — إشارة إلى أن هذه السماء المرفوعة
الحفوظة بقدرة الله ، هى خاضعة لإرادة الله ، وأنه من الممكن أن يأذن الله لها
بأن تسقط على الأرض !

— وفى قوله تعالى : « إن الله بالناس لرءوف رحيم » — تطمين للناس بأن
السماء لن تقع عليهم ، وذلك لرحمته سبحانه وتعالى ورأفته بعباده . .
ومع هذا كله ، فإن كثيراً من عباده يمجّدون نعمة الله ، ويكفرون به ،
ويعبدون غيره . . من أحجار ، وحيوان ، وإنسان !
وقوله تعالى :

* « وهو الذى أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم . . إن الإنسان لكفور » .

فى هذه الآية تذكير للناس بتلك النعمة الكبرى ، نعمة الحياة . . فقد كان
الناس عدماً ، أو تراباً فى هذا التراب . . ثم إذا هم هذا الخلق السوى العاقل ، المدبّر ،
الصانع ! ثم إذا هم تراب مرة أخرى . . ثم إذا هم يلبسون حياة لا موت بعدها ،

وبهذه الحياة تتم النعمة ، نعمة الحياة . . ذلك أنه لو كانت الحياة الدنيا هي كل حياة الإنسان لكانت نعمة ناقصة ، بل إنها تكون نعمة لما فيها من معاناة ، وأعباء ، وشدائد ، يلتقي بها الإنسان في مسيرة الحياة الدنيا ، من المولد إلى المات . .

إن الحياة الدنيا هي إعداد للحياة الأخرى ، إنها زرع ، والأخرى حصاد لثمر هذا الزرع ، ومن هنا كان لا بد من الحياة الآخرة ، حتى تكون الحياة نعمة تستوجب الحمد والشكران لله . .

ولهذا جاء قوله تعالى : « إن الإنسان لكفور » تعقيباً على تلك النعمة ، وتنبه بدأ بالإنسان وكفوره وجعوده لها ، إذ لم يؤد المطلوب الله منه في هذه الحياة الدنيا ، الموصولة بالحياة الآخرة . .

الآيات : (٦٧ - ٧٢)

* « لَكُلِّ أُمَّةٍ جَمَلْنَا مَنْسَكًا ثُمَّ نَاسِكُوهُ فَلَا يُفَارِقُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ (٦٧) وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (٦٨) اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٦٩) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٧٠) وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ (٧١) وَإِذَا نَعَلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا يَنبَغَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ بِكَادُونَ بَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٧٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

« لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَاذِعْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ إِلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ » .

المنسك : للشرية ، والجمع مناسك ، وهى مراسم الشريعة ، وأحكامها ، وحدودها ..

والمعنى أن الله سبحانه وتعالى ، جعل لكل أمة من الأمم ، شريعته التى تلائم ظروفها وأحوالها ، وذلك رحمة من الله سبحانه ، بعباده ، إذ لو أخذهم الله جميعاً بشريعة واحدة منذ بدء الخليقة ، لكان فى ذلك إغفات لهم ، وتضييق عليهم ، إذ يصبحون بهذه الشريعة فى حال من الجود ، لا يتحركون معه إلى يمين أو شمال ، أو أمام أو وراء .. والحياة الإنسانية تتحرك دائماً ، متقلبة الأحوال .. وهى فى حركتها وتقلبها تتجه إلى الأمام دائماً .. فـكان من حكمة الحكيم ، ورحمة الرحيم ، أن جعل شرعه فيهم مناسباً لظروفهم وأحوالهم ، يلقيهم أمةً أمةً ، وجماعة جماعة ، فيعطى كل أمة وكل جماعة ، ما يصلح لها ، ويسدّد خطوها على طريق الحياة ..

— وفى قوله تعالى : « هم ناسكوه » إشارة إلى أن كل أمة ترتبط بشريعته التى شرّعت لها ، وتجري محاسبتها عليها .. كما يقول سبحانه : « لِكُلِّ جَمَلَةٍ مِنْكُمْ شَرْعَةٌ وَمِنْهَا أَجَابٌ » (٤٨ : المائدة) .

— وقوله : « فلا يَنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ » أى أن الشريعة التى بين يديك أيها النبي هى شريعته التى اختارها الله بعبده وحكمته ، لأمتك ، لتكون خاتمة رسالات السماء .. فلا يَنَازِعُكَ فيها أصحابُ الشرائع الأخرى من أهل الكتاب ،

ولا يَدْخُلُون على شريعتك بما معهم من شرائع ..

— وفي قوله تعالى : « فلا يَنَازِعُكَ في الأمر » إشارة إلى أن هذه الشريعة التي بين يدي محمد — صلوات الله وسلامه عليه — هي « الأمر » أى الشرع كله ، وأنه لا أمر ولا شرع بعد هذا .. وهذا هو السرّ في تعريف « الأمر » .. وفي تأكيد الفعل « يَنَازِعُكَ » الذى هو نهى لأهل الكتاب ، في حضور النبيّ ومخاطبته ، أمران :

أولهما : تبيّس أهل الكتاب من أن يكون لهم شأن في هذا الأمر ، وأنهم إذا أرادوا أن يكون لهم شأن فيه ، فليسلموا له ، وليأخذوا بما جاء به ، وليجعلوا ما بين أيديهم من شرع تبعاً لهذا الأمر أو الشرع ..

وثانيهما : عزل النبيّ الكريم عن جدل أهل الكتاب ، وعن الاستماع إلى مقولاتهم ، والنظر إلى ما عندهم .. إذ أن عنده الأمر كله .. ومن كان عنده الأصل ، فلا ينظر إلى الفرع ..

— قوله تعالى : « وادع إلى ربّك إنك لعلّى هُدىّ مستقيم » أى وإذا كان ذلك هو موقفك من أهل الكتاب ، فلا تلتفت إليهم ، ولا تنظر إلى ما يجادلونك به من شريعتهم ، وادع إلى ربك بما معك من شريعة .. فإنك لعلّى هُدىّ من ربك .. هدىّ مستقيم ..

وفي وصف الهدى بالاستقامة ، إشارة إلى ما في أيدي أهل الكتاب من شريعة غير مستقيمة ، بما أدخلوا عليها من زيفٍ وضلالٍ ..
قوله تعالى :

« وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون » ..

هو تأكيد للأمر الذى أمر به النبيّ بالدعوة إلى ربه .. بالكتاب المستقيم

الذى معه ، دون الذنات إلى ما فى أيدي أهل الكتاب ، ودون استماع لما يلقون إليه من مسائل يريدون بها إثارة الجدل وبعث الشكوك عند المفاقين ومن فى قلوبهم مرض ..

فهذه الآية للكريمة ، تدعو النبي إلى أن ينفى فى طريقه ، وأن يدع أهل الكتاب وما يجادلون فيه ، وحسبه أن يلقاهم بقوله تعالى : « الله أعلم بما تعملون » أى ليس لى أن أحاسبكم على افتراءكم الكذب على الله ، فإن الله سبحانه هو أعلم بما أنتم عليه — ظاهراً وباطناً — وهو — سبحانه — الذى يتولى حسابكم وجزاءكم ..

قوله تعالى :

* « الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون » ..

إما أن يكون من كلام النبي الذى أمره الله سبحانه وتعالى أن يقواه المجادلين من أهل الكتاب ، أى قل لهم : (الله أعلم بما تعملون) وقل لهم (الله يحكم بينكم الخ) وعلى هذا يكون الخطاب موجهاً إليهم ، وأن الله سبحانه سيحكم بينهم فيما اختلفوا فيه من مقولات ، فكانوا فرقاً وشيعاً ، أو فيما اختلفوا فيه مع النبي ، فكانوا حرباً عليه ، وعداوة له ..

وإما أن يكون ذلك استثناءً ، وليس من مقول القول .. وعلى هذا يكون الخطاب عاماً موجهاً إلى الناس جميعاً .. بمعنى أن الله سبحانه سيفصل بين الناس فيما وقع بينهم من خلاف ، سواء أكان خلافاً واقعاً بين أهل الشريعة الواحدة ، أو بينهم وبين غيرهم من أصحاب الشرائع الأخرى .. ويكون هذا تعقيباً على قوله تعالى : « لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه » ..

قوله تعالى :

* « ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير » هو إلفات إلى سعة علم الله سبحانه وما يقع فى محيط هذا العلم من

أعمال الناس — ظاهرة وباطنة — وهو بهذا العلم يكشف مستورهم ، ويحاسبهم ويقضى بينهم .

فهو سبحانه ، يعلم ما في السماء والأرض .. لأن كل ما فيهما صنعتُهُ ، والصانع لا يخفى عليه شيء مما صنع « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » (١٤ : الملك) — وقوله تعالى : « إن ذلك في كتاب » أى أن هذا العلم الذى يحيط بأسرار الوجود كله ، هو مودع في كتاب عند الله .. فكل ما كان أو يكون في هذا الوجود كله — في أرضه وسمائه ، وفيما بين أرضه وسمائه — مودع في هذا الكتاب .. كما يقول سبحانه : « وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين » (٧٥ : النمل) وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ الذى هو أول ما خلق الله بعد القلم ..

— قوله تعالى : « إن ذلك على الله يسير » هو دفع لما يقع في بعض العقول القاصرة التى لا تعرف قدر الله — من شعور باستعظام هذه المعلومات التى تحصى كل شيء ، وتقدر كل شيء ، لكل مخلوق ، صغر أو كبر ، وأخذ هذا القول على سبيل المبالغة أو التجاوز .. فكان قوله تعالى : « إن ذلك على الله يسير » تأكيداً لعلم الله ، وسعة هذا العلم وشموله ، وأن هذا الوجود كله لا يمدُّ شيئاً إلى علم الله ، الذى أحاط بكل هذا الوجود ولا يحيط الوجود كله بشيء من علمه إلا بما يشاء .. قوله تعالى :

« ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير » ..

* الضمير فى « يعبدون » يراد به المشركون ، الذين يعبدون آلهة دون الله .. ولم يكن للمشركين ذكر هنا حتى يعود هذا الضمير إليهم .. فالحديث عنهم بضمير الغيبة ، إبعاد لهم ، وإنكار لوجودهم فى مجتمع العقلاء ، الذين هم أهل للخطاب .

— وقوله تعالى : ما لم ينزل به سلطاناً « - المراد بالسلطان هنا الكتاب السماوى ، الذى يدعو إلى عبادة المستحق للعبادة ، وهو الله سبحانه وتعالى .. وهؤلاء المشركون يعبدون آلهة تفكر للكتب السماوية عبادتها - فهم إذ يعبدونها فإنما يعبدون مالا دليل في أيديهم على استحقاقه العبادة : « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » . (٨ : الحج)

— وقوله تعالى : « وما ليس لهم به علم » - هو اتهام للمشركين بأنهم إنما يعبدون ما يعبدون من دون الله ، عن هوى وضلال ، وعن جهل وغباء .. فلا دليل في أيديهم من كتاب ، ولا حجة معهم من علم أخذوه عن نظر ودرس في صحف هذا الوجود .. فقد يهتدى الإنسان إلى الله بعقله ونظره .. فإن لم يكن له عقل ونظر ، فهذا كتاب الله ، فيه الهدى لكل من ضل ، والعالم لكل من جهل .. وهؤلاء المشركون ، لم يكن لهم عقول ينظرون بها ، أو قلوب يعقلون بها ، فلما جاءهم الكتاب ، ليهتدوا من عى ، وليعلمهم من جهل ، ردوه بأيديهم ، وأصموا آذانهم دونه ..

— وقوله تعالى : « وما للظالمين من نصير » هو تهديد لهؤلاء المشركين ، الذين ظلموا الحق ، فلم يطلبوه من كتاب الله ، وظلموا أنفسهم ، فلم يستعملوا حوائجهم وملاكاتهم في النظر لما فيه هدايتهم ، فركبوا صراكب الضلال ، والهلاك .. وليس لهم من يستنقذهم من هذا الضلال ، ويدفع عنهم يد الهلاك ، وقد وقعوا في شباكهما .

قوله تعالى :

* « وإذا تولى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستطون بالذين يتلون عليهم آياتنا .. قل أفأنبئكم بشر من ذلك لمن لئار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير » .

تعرض هذه الآية صورة من عناد المشركين ، وتأبّئهم على الحق ، وشرودهم عن الهدى .. وذلك أنهم إذا تُلّيت عليهم آيات الله ، وقعت كلماتها في قلوبهم موقع السكر ، فاشتمأوا منها ، وضاقوا بها ، وظهر على وجوههم ما اعتل في صدورهم من حَقِّقٍ وغيظ ، وكادت أيديهم تتحرك بالتطاول والأذى ، يقولون به من يتلو عليهم آيات الله ، وبُسمهم إياها ..

هذا هو حال أهل الضلال ، مع كل دعوة راشدة ، وفي وجه كل كلمة طيبة .. إنهم يزورون بالغير ، ويضيّقون ذرعاً بالهدى - شأن المذمن على مفكر من المذكرات .. يؤذيه الحديث الذي يكشف له عن وجه هذا المذكر ، وعن سوء مقبته ، وما يجرّ عليه من فسادٍ لعقله ، وجسده ، وماله ..

— وقوله تعالى : « قل أفأنبئكم بشرّ من ذلكم » .. الإشارة هنا « ذلكم » إلى المذكر الذي يبدو على وجوه الكافرين ، لما يقع في نفوسهم من ضيق وأذى مما يسمعون من كلمات الله .. فهذا الضيق الذي يجذونه في صدورهم ، هو شرٌّ وأذى يقع في أنفسهم .. ولكنه شرٌّ قليل وأذى محتمل بالإضافة إلى ما يلقون يوم القيامة من عذابٍ أليم .. فلو أنهم راضوا أنفسهم على الاستماع إلى كلمات الله ، وصبروا قليلاً على هذا الدواء المرّ الذي تجده نفوسهم المريضة منه - لوجدوا برّء العافية من هذا الضلال الذي هم فيه ، ولآمنوا بالله ، ولنجّوا من عذاب السمير ، ولدفعوا بهذا الشرّ الذي يجذونه في صدورهم شرّاً مستطيراً ، وبلاءً عظيماً .. وهو العذاب الأليم في الآخرة ..

وفي تسمية ما يجده المشركون من ضيق في صدورهم عند الاستماع إلى كلمات الله - في تسميته شرّاً ، إنما هو بالإضافة إليهم ، وحسب نظرهم إليه .. إنهم يجذون ما تعرضه عليهم آيات الله من ذواء لدأهم ، وهو الشرّ الذي يضرّهم عن الحياة والمعيش مع هذا الداء المتمكن منهم ..

— وقوله تعالى: « النَّارُ وَعِدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَبْسُ الْمَصِيرَ » - هو جواب على هذا السؤال الذى سئلوه من قبل فى قوله تعالى : « هل أنبئكم بشرًا من ذلكم ؟ » ثم جاءهم الجواب على هذا السؤال ، سواء طلبوا ذلك أو لم يطلبوا : « النَّارُ وَعِدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَبْسُ الْمَصِيرَ » أى هذا الشر الذى أخبركم به ، هو النار ، التى وعدّها الله الذين كفروا وأعدّها لهم .. وأنتم أيها الكافرون لا مصير لكم غير هذا المصير ، وإنه لبئس المصير ..

الآيات : (٧٣ - ٧٦)

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَّا يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيقُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (٧٣) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٧٤) اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمَنْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٧٥) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٧٦) »

التفسير :

* قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ .. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له .. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه .. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة تحدثت عن المشركين ، وأنهم يعبدون من دون الله ما أملت عليهم أهواؤهم ، دون أن يكون بين

أيديهم كتاب سماوى يدعوهم إلى عبادتها ، أو يكون معهم عقل دأهم عليها ، وأراهم منها ما تستحق به أن تؤله وتُعبد .. ثم كشفت الآيات بعد ذلك عن موقف هؤلاء المشركين عند استماعهم لآيات الله إذا تلاها عليهم قال .. إنهم يَضيقون بها ، حتى لتكاد تخفق أنفاسهم منها ..

وهنا في هذه الآية ، يضرب الله سبحانه وتعالى لهم مثلاً مجسماً ، يمكن أن يوضع موضع التجربة والاختبار من الناس ، وخاصة المشركين ، وهو أن يدعُوا هذه الآلهة جميعها إلى أن يخلقوا كائناتاً من أضال مخلوقات الله ، وهو للذباب .. فإن فعلوا - ولن يفعلوا - فليكن لهم أن يجعلوها آلهة ، وأن يعبدوها كما يعبد الله .. وإن لم يخلقوا جناح ذبابة - وهو ما تكشف عنه التجربة - فإن عبادتهم لها بعد ذلك ، ضلال في ضلال : « أبشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ؟ ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون » (١٩١ - ١٩٢ : الأعراف) . هذا ، وقد مرّ تفسير هذه الآية في أول هذه السورة ، في مبحث [الخالق وما خلق] .

قوله تعالى :

« مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ » .

أى أن هؤلاء المشركين ، قد جهلوا قَدْرَ الله ، ونظروا إليه كما ينظرون إلى ما يكبر في صدورهم ، من مخلوقات ومصنوعات .. فلم يجاوزوا بقدر الله ما يرفعه فوق هذه المعبودات ، ويجعلها جميعاً عابدة له ، خاضعة لتصرفه فيها ، بل إن ظنهم بالله ، جعلهم يجعلونه إلهاً في مجمع هذه الآلهة ، ومن أحسن الظنّ منهم بالله ، جعله إلهاً على رأس هذه الآلهة ، تشاركه الملك والتدبير ، وأن أهم بهذا أن يقربوهم إلى الله ، ويُنزِلُوهم منازل الرضوان عنده ، وقالوا : « ما نمبدهم إلّا ليقربونا إلى الله زُلًّى » (٣ : الزمر) .

— وفي قوله تعالى : « إن الله لقوى عزيز » — إشارة إلى ما لله سبحانه وتعالى من قوة ومن عزة ، وأن قوته متفردة بالقوة كلها ، لا قوة لأحد مع قوته ، وأن عزته تلك العزة كلها ، لا عزة لعزيز مع عزته .. فكيف يسوغ لعاقل أن يستمد القوة والعزة من غير مالك للقوة والعزة ؟ إن أى متبعه يتبعه إليه طالب القوة والعزة غير الاتجاه إلى الله وحده ، هو سعى إلى تباب ، واتجاه إلى بوار .

قوله تعالى :

* « الله يصطفى من الملائكة رُسُلاً ومن الناس .. إن الله سميع بصير » .

هو بيان يكشف عن ضلال هؤلاء المشركين الذين يعبدون الملائكة ، أو يعبدون بعضاً من أنبياء الله ورسله ، كما عبد بعض اليهود العزير ، وكما عبد بعض النصارى المسيح .. فهؤلاء ، وأولئك — من الملائكة والرسل — هم عباد من عباد الله ، وخلق من خلقه ، اصطفاهم الله ، وأكرمهم ، ومنحهم ما منحهم من قوى وآيات .. وإن يخرج بهم هذا عن أن يكونوا عبيداً لله .. فكيف يُعبد للعبد من دون السيد ، وكيف يؤله المخلوق مع الإله الخالق ؟ ذلك سَفَه سفيه ، وضلال مبين ..

— وفي قوله تعالى : « إن الله سميع بصير » تهديد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون عباد الله ، من دون الله .. فالله سبحانه « سميع » لمقولاتهم المنكورة في هؤلاء المخلوقين .. « بصير » بما يعملون من أعمال ، وما يقدمون من عبادات وقربات لهؤلاء المخلوقين .. وليس وراء هذا إلا الحساب ، والجزاء ، والمذاب الأليم ..

قوله تعالى :

* « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم .. وإلى الله ترجع الأمور » .. هو تهديد ووعيد كذلك ، لأولئك المشركين ، وأن الله السميع البصير « يعلم ما بين

أيديهم « أى يعلم ما يعملونه قبل أن يعملوه . . « وما خلفهم » أى ويدلم ما عملوا ، وأنهم وأعمالهم سيردون الله ، ومحاسبون : « وإلى الله ترجع الأمور »

الآيات : (٧٧ - ٧٨)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَمِكُوا عَلَيْكُمْ زُلُفَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَثَلًا لِبِرِّكُمْ بِإِزْهَارِهِمْ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَلْجَأَ الْكَافِرُونَ إِلَى اللَّهِ يَحْسَبُوا أَنَّ وَصْفَهُمْ بِاللَّهِ هُوَ مَا تَوَلَّوْا كُمْ فَنَجِّمُ الْمَوْتَى وَنَحْيُ الْحَيِّينَ (٧٨) »

التفسير :

بهاتين الآيتين السكريمتين نختتم للسورة السكريمة . . وبهذا الختام ، يلتقى بدؤها مع ختامها ، كما يلتقى ختامها مع بدء السورة التى بعدها ، وهى سورة « المؤمنون » .

فقد بدأت السورة هكذا : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ » . . إنه نذير صارخ للناس جميعاً ، أن يأخذوا لأنفسهم من هذا اليوم العظيم ، وأن يعملوا على ما ينجيهم من أهواله الممثلة المفزعة . . وقد استجاب أناس لهذا النداء ، فآمنوا بالله ، وسعوا إلى مرضاته ، ليخلصوا بأنفسهم من شر هذا اليوم العظيم . .

ثم كانت السورة كلها بعد ذلك ، دعوة إلى الله ، وإلى كشف الطريق إليه ، وإرسال النذير بعد النذير ، إلى الضالين ، والمشركين ، الذين أمسكوا على ما فى قلوبهم من كفر وضلال .

ثم كانت حصيلة هذه اللُذُرِ ، هؤلاء للمؤمنين الذين دخلوا في دين الله ، واستجابوا الرسول الله . . فساكن أن دعاهم الله سبحانه وتعالى إليه ، وخصهم بمخاطبه ، ورفدهم بوصاياه ، ليثبتوا على الإيمان ، وليعملوا على طريق الإيمان ، وليفرسوا في ممارسته .

فقال سبحانه ، مخاطباً عباده المؤمنين :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » ، فليس الإيمان بالله مجرد كلمة ينطق بها اللسان ، وإنما الإيمان : قول ، وعمل ، إقرار باللسان ، واعتقاد في القلب ، وعمل بالجوارح . . فالدعوة إلى الركوع والسجود - وهما من أركان الصلاة - دعوة إلى الصلاة ، وأمر بإقامتها كاملة ، وأدائها على وجهها ، وما تقضى به من ولاء وخشوع لله رب العالمين : « ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا » .. فالركوع والسجود ليسا مجرد حركتين من حركات الجسد ، وإنما هما - قبل كل شيء - خضوع بالقلب ، وخشوع بالنفس ، وتَسَرُّبٌ بِحَالٍ مِنَ الرِّهَةِ وَالْخَشْيَةِ لله ، بحيث يجد الإنسان لهذه الرهبة والخشية ما يندك به بقاءه الجسدى ، فيركع تحت وطأة هذا الحمل الثقيل . ثم لا يلبث أن يهوى ساجداً حتى يضع جبهته على الأرض . . وهنا يجد الرضا من ربه ، والكرامة والتكريم من سيده . . فيدعوه إلى أن يرفع وجهه عن هذا التراب الذى لصق به . .

وهكذا ، يظل المصلى بين يدى الله ، فى ركوع وسجود ، وفى خفض ورفع ، حتى يحتم صلاته ، وهو متمكن على هذه الأرض ، مسئول عليها استقيلاً ذى السلطان على سلطانه !

وقوله تعالى : « وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ » هو أمر بالعبادة مطلقاً ، فيما فرض الله من عبادات غير الصلاة ، كالصوم ، والزكاة ، والحج ، وفيما أمر به من ذكره

تعالى ، والجهد في سبيله ، والسعى في طلب الرزق . . فكلها عبادات وطاعات وقربات . .

وقوله تعالى : « وافعلوا الخير » هو أمر بكل خير ، وراء هذه العبادات ، من الإحسان إلى الناس بالقول والعمل ، ومن الحكم بين الناس بالعدل ، ومن أداء الأمانات إلى أهلها . . إلى غير ذلك مما هو خير وحسن ، ومعروف .

وفي قوله تعالى : « لعلكم تفلحون » إشارة إلى أن هذه الأعمال كلها ، - وعلى رأسها الإيمان بالله - هي مما تُرَجَى به النجاة ، من عذاب الله ، والفوز برضوانه . .

إنها مجرد وسائل يتوصل بها الإنسان إلى ربه . . أما إنجاح هذه الوسائل وتقبلها من صاحبها ، فذلك أمره إلى الله ، وإلى مشيئة الله في عبده . . وهذا هو السرّ في تصدير الخبر بحرف التثنية « لعل » . . إذ ليس لأحد على الله حق يطالبه به . . وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلب ، وعلى عباده أن يمتثلوا ، ويؤدوا ما طلب منهم ، وأن يكونوا بمد ذلك على رجاء من القبول والرضا . . قوله تعالى :

« وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير » .

هو عطف على ما جاء في الآية السابقة من أمرٍ بالركوع والسجود وعبادة الله وفعل الخير . .

والجهاد وإن كان مما تضمنه هذا الأمر ، إذ هو من عبادة الله ، ومن فعل

الخير معاً ؛ فقد خُصّ بالذكور هنا لما له من مقام كبير ، بين العبادات وأفعال الخير ، ولما فيه من مخاطرة بالفس ، والمال ، وما أعلى ما يملك الإنسان ، وأولى ما يحرص عليه ويضنّ به .

— وفي قوله تعالى : « حقّ جهاده » تأكيد لهذا الجهاد ، وبيان للصفة التي يكون عليها ، وهو أن يكون خالصاً لله ، وفي سبيل الله ، لا بُدّنى به شيء غير وجه الله .. وهنا يكون البذل للمال والفس هتيماً ، إذا نُظر إليه في مقابل ثواب الله ، وابتغاء رضوانه .

— وفي قوله تعالى : « وجاهدوا في الله » بتعدية الجهاد بحرف الجر « في » إلى لفظ الجلالة ، « الله » وإلى سبيل الله ، كما جرى ذلك في الأسلوب القرآني — في هذا ما يشير إلى قدر الجهاد ، وإلى أنه لله وحده ، ومن أجل ذاته سبحانه — ولوجهه خاصة — فحرف الجر هنا للسببية ..

ومن جهة أخرى ، فإن الجهاد في الله هو جهاد عام ، يشمل الجهاد في سبيله وغيره ، كالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ومجاهدة النفس ، ونحو هذا ، مما يعلى كلمة الله ، ويقم دعائم الحق ، ويثبت أركانه .. وهذا مثل قوله تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسنيين » . (العنكبوت : ٦٩)

— وقوله تعالى : « هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج » هو تعليل للأمر بالجهاد ، وداعية إلى امتثال هذا الأمر ، لأنه صادر من الله الذي « اجتبي » أي اختار هذه الأمة .. واصطفاهم من بين الأمم لحل رسالة الإسلام ، آخر الرسالات ، وأكملها ، فهم لهذا مطالبون بأن يكونوا رسلاً يحملون دعوة الإسلام ، وجنوداً يدافعون عنها ، ويبدلون النفس والمال في سبيلها .. إنها أمانة ، هم أهل لحملها ، إذ قد اجتباهم الله لها ، وخصمهم بها ..

ثم إن هذه الرسالة — رسالة الإسلام — مع ما فيها من دعوة إلى بذل

لنفس والمال ، بالجهاد في سبيل الله - فإنها رسالة قائمة على الرحمة والعدل ، ليس فيها حرج ومشقة على أهلها ، إذ أن من أسسها العامة أنه « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » .. وأن كل إنسان يحمل من تكاليفها وأوامرها قدر ما يستطيع ، وفي هذا القدر تحقيق لأدنى المطلوب ..

ففي باب الجهاد مثلاً ، يبدأ الجهاد بمجاهدة النفس ، وكفها عن المحرمات ، وردّها عن الأهواء والشهوات ، وهذا وإن كان الجهاد الأكبر ، كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه قريب من كل إنسان .. إنه أقرب شيء إليه ، لا يتكلف له مالا ، ولا يبذل له نفساً .. ومع هذا فهو درجات .. يبدأ بالكف عن الكبائر ، وينتهي بالانتهاء عن اللّغو والصغائر ..

ومن الجهاد مثلاً .. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. فهو مجاهدة بالقلب وباللسان ، لا بالنفس ولا بالمال ..

وفي باب الجهاد كذلك ، رفع الله الحرج عن الضعفاء والمرضى ، وأصحاب المعاهات ، ونحوهم ، وأعفاهم من الجهاد بأنفسهم .. « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجٌ إذا نصّحوهم الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم » (٩١ : التوبة) ..

وقلّ مثلاً هذا في جميع أوامر الشريعة وأحكامها .. إنها شريعة قائمة على اليسر ورفع الحرج ، وفي هذا يقول الله تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم » (١٦ : التغابن) أى في حدود ما تحتمل أنفسكم ، وما تنسج له طاقاتكم .. وفي الحديث الشريف : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » .. وفي الحديث أيضاً : « إن هذا الدين ذلول لا يركب إلا ذلولاً » أى إن هذا الدين سمح سهل ، لا يُدفع به إلا إذا أخذ سمحاً سهلاً ، تقبله اللفوس ، وتنشرح له الصدور .. شأنه في هذا شأن الطعام ، لا يفيد منه الجسم ، إلا إذا طابت له

النفس ، واشتهته ، واستساغت طعمه ، واستطابت مضغه وبلعه ..

وفي الحديث أيضاً : « لا تُبْفَض إلى نفسك عبادة الله » وذلك بالقسوة عليها ، وبجعلها على ما هو شاق ، وبين يديها القريب الميسور . وفي الحديث : « ما خيرُ الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين أمرين ، إلا اختار أيسرهما .. »

— وقوله تعالى : « ملةً أبيضكم إبراهيم » .. الملة ، الشريعة ، وهي منصوبة على الإغراء .. أى الزموا هذه لللة ، ملة أبيضكم إبراهيم ..

— وقوله تعالى : « هو سماكم المسلمين من قبل » أى أنه هو الذى طلب من الله أن تكون من ذريته تلك الأمة المسلمة التى هى أنتم . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » (البقرة : ١٢٨) .

فالداعيان ، هما إبراهيم وإسماعيل ، ودعوتهما ، هى أن يكونا مسلمين لله وأن يجعل منهما — أى من إبراهيم وإسماعيل — أمة مسلمة .. وأن يبعث فيهم رسولاً منهم كما يقول الله تعالى على لسانيهما بعد ذلك : « ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم » (البقرة : ١٢٩) ..

فالنبي صلى الله عليه وسلم ، هو « دعوة إبراهيم » — كما قال صلى الله عليه وسلم : « أنا دعوة إبراهيم » .. وكذلك أبناء إبراهيم من ذرية إسماعيل ، هم الأمة المسلمة ، وهم الدعوة المستجابة لإبراهيم ..

قوله تعالى :

* « وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس » .

الإشارة هنا بهذا ، إلى قوله تعالى : « هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج » أى وفى هذا الاجتباء ، ورفع الحرج عنكم ، سبب لأن يكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس ..

وشهادة الرسول على أمته ، هو أن يشهد بأنه بلغ رسالته فيهم ، ودعاهم إلى الإيمان بالله ، وإلى الاستقامة على ما شرع الله لهم من عبادات وأحكام .. وهو بهذه الشهادة يُدين كل من أبى وقصر ..

أما شهادة هذه الأمة على الناس ، فهي مثل شهادة الرسول عليهم .. أى أنهم بمنزلة الرسل في الناس ، يدعونهم إلى الله ، ويبلغونهم رسالة الإسلام ، وهم بهذه الشهادة يُدينون كل من أبى الاستجابة لهم ، والدخول في دين الله معهم ..

وهذه المنزلة التي رفع الله بها قدر هذه الأمة ، وأعلى بها شأنها في الناس ، وجعل لها بها ما للرسل في أقوامهم — هذه المنزلة العالية الرفيعة ، هي أمانة ، لا يحملها إلا أولو العزم من الناس ، ومن هنا كان واجباً على كل مسلم أن ينهض بحمل هذا العبء ، وأن يرى الناسُ منه ، في قوله وعمله ، من استقامة الخلق ، واعتدال السلوك ما يرى الناس في الأنبياء والرسل ..

فيا ليت قومي يعلمون هذا الشرف العظيم ، الذي قلده الله سبحانه وتعالى لإياهم ، وهذا الواجب الكريم الذي أناطه بهم ، وهذا المقام الرفيع الذي أقامهم على الناس فيه .. !!

إن أى مسلم لا يرى — بعمله ، وعلمه ، وقدره في الناس — أنه في مكان القيادة من المجتمع الإنساني ، فهو ليس من الإسلام في شيء .. لأنه لن يكون في المسلمين الذين يشهدون على الناس يوم القيامة .

وقوله تعالى :

« فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير » .

هو تذكير برسالة المسلم ، وبذلك المؤهلات التي يحقق بها هذه الرسالة ، ويكون من الشهداء على الناس . . وذلك بأن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، وأن يمتصم بالله ، ويجعل وجوده كله لله ، وبالله . . وذلك هو الذي يضمن له علواً ، ونصراً ، وعزاً . . « ومن يمتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم » .

بعمونه تعالى تم الجزء السابع عشر ، ويليه الجزء الثامن عشر إن شاء الله

سورة المؤمنون (٢٣)

نزولها : هي مكية . . إجماعاً .

عدد آياتها : مائة وثمانى عشرة آية .

عدد كلماتها : ألف ومائتان وأربعون كلمة .

عدد حروفها : أربعة آلاف وثمانمائة حرف ، وحرف .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١١)

* « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَا ضَرَرَ فِي سَقَمِهِمْ (٦) فَمَنْ أَبْغَىٰ ذَاكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١١) »

التفسير :

يلتقى بدء هذه السورة مع خاتمة سورة الحج قبلها . . فقد خُتمت سورة الحج ، بهذا الخطاب العام للمؤمنين ، الذين اصطفاهم الله واجتباهم ، وقد تضمن هذا الخطاب دعوة إلى إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله . . ثم خُتم بقوله تعالى : « واعتصموا بالله هو مولاكم فنعيم المولى ونعم النصير » .

وبدء سورة: « المؤمنون » بقوله تعالى: « قد أفلح المؤمنون » الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون ... » إلى آخر الآيات — هو استقبال كريم لهؤلاء المؤمنين الذين دُعوا إلى الله ، واستجابوا لدعوته ، وآمنوا به .. فهؤلاء المؤمنون ، قد أفلحوا ، وفازوا برضوان الله .. وكان هذا الخبر من مُعجَل البشريات لهم في هذه الدنيا ..

ومن صفات هؤلاء المؤمنين للفلاحين ، أنهم في صلاتهم خاشعون .. أى يؤدّون صلاتهم في خشوع ، وخشية ، وولاء .. إنها صلاة تفيض من قلب خاشع لجلال الله ، رهاب لمظلمته ، فسكان المؤمن كله ، ووجدانه جميعه ، وهو قائم في محراب الصلاة — مشتمل عليه هذا الجلال ، مستولية عليه تلك الرهبة .

ومن أجل هذا كان لتلك الصلاة الخاشعة المضارعة أثرها العظيم ، في إيقاظ مشاعر الخير في المصلين ، وفي تصفية أنفسهم من وساوس السوء .. فهم لهذا : « عن اللغو معرضون » أى لا يقبلون اللغو ، ولا يتعاملون به .. فإذا نطقوا ، نطقوا خيراً أو سكتوا ، وإذا سمعوا ، سمعوا حسناً أو انصرفوا .. إنهم — وقد صَفَتْ نفوسهم ، وطَهَّرَتْ قلوبهم — ليعافون موارد اللغو ، من القول الفتافه ، أو الحديث الباطل .. ثم هم « للزكاة فاعلون » أى يؤدّون زكاة أموالهم ، ويشاركون الفقراء والمحتاجين فيما رزقهم الله من فضله ، فلا يضنون بما في أيديهم ، ولا يؤثرون أنفسهم عما معهم ..

وفي التعبير عن أدائهم للزكاة ، بأنهم فاعلون لها — إشارة إلى أن الزكاة ليست من نافلة الأعمال ، التى تصدر عن غير وعى أو شعور من الإنسان ، بل إنها شئ عظيم ، يحتاج إلى يقظة كاملة ممن يؤديها .. وذلك من وجوه :
فأولاً : نظرُهُ إلى المجتمع الذى حوله ، وإلى الجوانب الضعيفة منه ، وإلى

ذوى الضرّ والحاجة من أفراده ، فيعمل على سدّ هذا الخلل ، وتقوية تلك الجوانب ودعّمها ، بما بين يديه من مال .

وثانياً : نَظَرُهُ إلى هذا المال الذى فى يده ، وَحَلُّ نفسه على السّاح والبذل فى كل وجه نافع طيب .. وذلك حتى لا تنقلب نفسه على الضنّ به ، والوقوف عند حدّ الزكوة الواجبة .

ومن هنا كانت الزكاة « فعلاً » أى عملاً جاداً ، يحتاج إلى كل ما يحتاج إليه للعمل الجادّ ، من إيمان نظر ، وبذل جهد .. وليست مجرد صدقة طارئة ، تطرق للتصدق بين الحين والحين ، أو تلقاه على رأس كل عام ، وإنما هى « فعل » متصل ، يُشغَل به الإنسان فى كل لحظة من لحظات حياته .. وبذلك يكون على صلة دائمة بالمجتمع الذى يعيش فيه .. يُحسّ بإحساسه ، ويتحرك معه فى الاتجاه الذى يتحرك فيه ، ويحمل هموم ذوى الحاجات والهموم من جماعة المسلمين .. وفى الحديث : « من لم يحمل همّ المسلمين فليس منهم » .

ومن صفات هؤلاء المؤمنين أنّهم « أفروجهم حافظون » أى أنهم كما حفظوا أنفسهم عن اللغو، وكفوا جوارحهم عن الشر والأذى - حفظوا أفروجهم من الدّنس ، ولزموا بها جانب العقّة والطهارة ..

« وقوله تعالى : « إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهم فإنهم غير مَلُومين » هو استثناء من حفظ الفروج عن الاتصال بالنساء ، والتعفف عنهن .. فليس هذا على إطلاقه ، وإنما لفروجهم ما أحلّ من أزواج ، وما ملكت اليدين من جَوَارٍ .. فهذا اللوم عليهم فيه .. تماماً كالإمساك عن اللغو من الكلام ، مع إباحة الحديث للطيب من القول ..

— وفى قوله تعالى : « فإنهم غير مَلُومين » ما يشعر برفع الحظر عن أمرٍ كان محظوراً ، وبدفع اللوم عن أمرٍ كان إتيانه موضع لوم .. فكيف هذا ؟ والله

سبحانه وتعالى جعل الصلة بين الرجل والمرأة من النعم التي أنعم الله بها على عباده ، فقال تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً » (٢١ : الروم)

والجواب على هذا - والله أعلم - هو أن الإنسان في صورته الحيوانية ، مباح له إباحة مطلقة ، أن يتصل بالمرأة أيا كانت ، شأنه في هذا شأن الحيوان في اتصال الذكر بالأنثى .. بلا قيد ولا حد ..

ولسكن الإنسان ، الذى يندس في كيانه هذا الحيوان ، قد أراد الله سبحانه له ، أن يعلو بإنسانيته ، ويرتفع إلى مستوى كريم ، يكون فيه أقرب إلى العالم للعالمى منه إلى العالم الأرضى .. وذلك لا يكون إلا بأن يخرج من ميسلخ الحيوان ، أو يقتل هذا الحيوان المندس في كيانه .. وذلك من مظاهره ألا تكون صلته بالأنثى شبيهة بصلة الحيوان ، المطلقة من كل قيد .. !

ولسكن الإنسان مهما يكن ، لا يمكن أن ينسلخ من الجوانب الحيوانية التى فيه ، وهو على هذا التركيب الجسدى ، الذى تتحرك فيه شهوة داعية إلى اتصال الرجل بالمرأة ..

فكان من تدبير الله سبحانه وتعالى أن وقف بالإنسان موقفاً وسطاً ، يأخذ فيه وضعا ملائماً للإنسان والحيوان معاً .. فقيد الإنسان بهذا القيد الذى ألزمه حدود إنسانيته ، ثم نفّس عنه بعض الشيء ، فجعل لهذا الجسد فى الإنسان حظّه من المرأة فى حدود مرسومة لا يتعداها ، وهو أن يتخذ له امرأة ، أو أكثر إلى أربعة ، ممن أحلّ الله له .. أو ما يشاء من النساء ، ممن ملكتن يده !

الأصل إذن ، الحرمة المطلقة فى اتصال الرجل بالمرأة عموماً .. ثم الإباحة فى هذا للنطاق الضيق المحدود .. ! أو قل : الأصل هو الإباحة المطلقة من كل قيد ، ثم هذا القيد الوارد على هذا الإطلاق .. وذلك حسب أى النظرتين يُنظر بها

إلى الإنسان .. فإن نُظِرَ إليه على أنه إنسان يسمو بإنسانيته عن الانسحاب إلى عالم الحيوان - كان على مستوى التقدير الأول ، وإن نظر إليه على أنه حيوان ، يريد أن يتحسس طريقه إلى الإنسان - كان على مستوى التقدير الثاني .

وانظر : إنه لو تُرِكَ للإنسان الجبلُ على الغارب ، لكان له أن يتصل بأية امرأة يريدّها ويشتهيها .. وهذا من شأنه أن يجعل جميع النساء مباحاتٍ له .. يتصل بهنّ ، بوسيلة أو بأخرى ..

وهذا القدر المحدود المباح له من النساء ، هو استثناء من هذا الحظر العام ، وهو بالتقياس إلى الحظر العام ، لا يكاد يُعدّ شيئاً ، يُحسب حسابه . حتى لكان الحظر العام قائم ..

فقوله تعالى : « فإنهم غير ملومين » تذكير بهذه النعمة ، التي أتاحت للإنسان أن يتصل بالمرأة في هذه الحدود ، وهي وإن وجدها ضيقة ، لا تشبع جُوعه الحيواني ، فإن عليه أن يذكر أنه إنسان ، وأنه كان من مطلب الجانِب الروحي منه ، ألا يكون هناك هذا المنفذ الذي ينفذ منه إلى المرأة .. ومع ذلك فإنه غير ملوم في الاتصال بالمرأة في هذه الحدود ، وإن جار هذا على الجانِب الروحي منه ، وهذا كله يعنى القصد في هذا الأمر ، والاعتدال فيه ، وألا يكون الإنسان على سواء مع الحيوان !

* وفي قوله تعالى : « فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » - تحذير من مجاوزة هذه الحدود ، والانطلاق إلى ما وراءها ، فإن ذلك هو دخول في عالم الحيوان باربعة أرجل ، وهو عدوان على إنسانية الإنسان ، واعتداء على حدود الله !

قوله تعالى :

* « والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » - هو من صفات هؤلاء المؤمنين

الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالفلاح .. فمن صفات هؤلاء المؤمنين - مع ما وصفوا به من قبل - أنهم يَرْعَوْنَ الأمانات ، ويحفظون للعهود .. ومن الأمانات ، والعهود ، هذه التكاليف التي كُلف بها الإنسان ، وهذه الأوامر التي أمر بها .. ورعاية هذه التكاليف ، وتلك الأوامر ، هو القيام عليها ، والتزام حدودها .. والخروج عليها ، هو عدوانٌ عليها ، وعلى الله سبحانه !
قوله تعالى :

* « والذين هم على صلواتهم يحافظون » - هو من صفات المؤمنين المتفاجين أيضاً .. وهو محافظتهم على الصلوات ، وأدائها في أوقاتها ، بعد أن وُصفوا من قبل بأنهم في صلاتهم خاشعون ..

وقد تمت الخشية في الصلاة ، على المحافظة عليها .. لأن الخشية هي المطلوب الأول من الصلاة ، وأن صلاة بغير خشوع وخشية ، لا تُحصَل لها ، ولا ثمرة منها ..
قوله تعالى :

* « أولئك هم الوارثون ، الذين يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هم فيها خالدون » .
هو بيان للجزاء الحسن ، الذي يَجْزِي الله سبحانه وتعالى به المؤمنين ، الذين وُصفوا بهذه الصفات ، وهو ما يكشف عن فلاحهم ، وفوزهم ، وإنه لا فلاح أعظم من هذا الفلاح ! ولا فوزاً أكرم من هذا الفوز .. !

وأى فلاح أعظم ، وأى فوزاً أكرم ، من أن تكون الجنة ميراثاً خالداً أبداً ، يعيش فيه أولئك المؤمنون المفلحون !

الآيات : (١٢ - ٢٢)

* « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤) ثُمَّ إِنَّا كُنَّا بِكُمْ بِعَدَ ذَلِكَ لَمِيتُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّا كُنَّا بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُبْعَثُونَ (١٦) وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ (١٧) وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهَا الْغُرُوحَ وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاحٍ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (١٨) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ فَجَعَلْنَاهُ نَفْسًا فَجَنَّدَ أَبْصَارًا بَاطِنًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (١٩) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلَّالِ كَالْيَاقُوتِ (٢٠) وَإِن لَّكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّكُم مِّنْهَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٢١) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٢٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة من متفتح السورة إلى هذه الآية ، قد كانت عرضاً ، مُسعداً للدومنين الفلجحين ، الذين آمنوا بالله ، واستقاموا على طريقه المستقيم . . وفي مقابل هذا العرض كانت تتراءى صورة الضالين والفاوتين ، الذين كفروا به ، وحادوا عن سواء السبيل . . وإلى هذه

الصورة كانت تطلع كثير من النفوس إلى هيئتها التي تكون عليها ، لو أنها أطلت بوجهها ، وكشفت عن حال أصحابها ، كما كشفت الصورة السابقة عن المؤمنين ، وعن حالهم للطيبة المسعدة . . فالؤمنون بالله ينظرون إلى من خلفهم وراءهم على طريق الكفر والضلال ، ليرؤا ما صنع الله بهم . . وغير المؤمنين ، ينظرون إلى مكائهم بعد أن رأوا المؤمنين ، وقد ورثوا جنات النعيم .

ولكن كان من رحمة الله بهؤلاء الضالين الغاوين ، أن حجب عنهم صورته السيئة المذكرة ، ولم يكشف لهم عن المصير المشؤم الذي هم صائرون إليه ، إذا وقفوا حيث هم على موارد الضلال والفتوة . .

وبدلاً من أن يكشف الله لهم عن حالهم السيئة ، وينزلهم منازل المون والبلاء - دعاهم إليه ، ومنحهم فرصة أخرى ، يراجعون فيها أنفسهم ، ويتدبرون حالهم ، ويرجعون إلى الله من قريب ، ليـكونوا في المؤمنين المفلحين ، فعرض عليهم سبحانه وتعالى شيئاً من مظاهر قدرته ، وعلمه ، وحكمته . . يجذبونها - لو عقلوا - في أقرب شيء إليهم . . في أنفسهم ، وفي عجائب قدرة الله ، وبالغ حكمته . . إذ أخرج من التراب هذا الإنسان ، السميع البصير ، العاقل ، الناطق ، الذي عمر هذه الأرض ، وتسلط على حيوانها ونباتها وجادها . .

ففي هذه النظرة التي ينظر بها الإنسان إلى نفسه ، وإلى أصل نشأته ، وتطوره في الحياة ، وتنقله في الخلق - في هذه النظرة ، يرى الإنسان أن يداً حكيمة قادرة ، هي التي أوجدته ، وأخرجته على هذه الصورة ، التي لا وجه للشبه بينها وبين هذا التراب الهامد الذي ولدت منه . فكيف لا يؤلى الإنسان وجهه إلى الذي فطره وصوره ، وأقامه على هذا العالم الأرضي خليفة لله فيه ؟ وكيف لا يدينُ خلاقه ورازقه بالطاعة والولاء ؟ ثم كيف يعطى يديه ، ويُسَلِّم زمامه لأحجار ينحتها ، أو لحيوان يريه ، أو لإنسان هو مخلوق مثله ؟ ذلك ضلال مبين .

وانحدار سريع إلى عالم التراب ، مع الموام والحشرات !

قوله تعالى :

* « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » .

السلالة : الأصل ، وكأنها السلسلة التي يمتد عليها أصل الشيء ، وبصل بين مبدئه وغايته ، وهذا يشير إلى أن الإنسان قد مرّ في أطوار كثيرة بين عالم التراب ، وصار مسيرة طويلة في سلسلة متصلة الحلقات .. من التراب إلى الطين ، ثم من الطين إلى الحما المسنون ، ثم من الحما المسنون إلى الصلصال ، كما يقول تعالى على لسان إبليس - لعنه الله - : « قال لم أكن لأسجد لبشرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ » (الحجر : ٣٣) .. ثم من هذا الصلصال إلى عالم النبات .. من الطحالب .. إلى الذخلة ، ثم من عالم النبات إلى الحيوان ، من الجرثومة .. إلى الإنسان .. !

وقد عرضنا لقضية خاتَم الإنسان في الجزء الأول من هذا التفسير . .

قوله تعالى :

* « ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُفْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ » .

هو إشارة إلى أن هذا الإنسان الذي أخرجته القدرة الإلهية من بين هذا للتراب بشراً سوياً ، ما هو إلا هذه النطفة التي اختصرت وجوده كله ، واشتملت على كل ما في كيانه من قوى عاقلة ، ناطقة ، مبصرة ، سمعية ، مريدة ، فما للنطفة إلا الإنسان مضمراً في كيانه ، وما الإنسان إلا النطفة ساجداً في محيطها متحرراً في فلَكها ..

والقرار المكين ، المودعة فيه النطفة ، هو الحبل للنوى ، الذي يمتد بين

فَقَارَ الظَّهْرَ ، وَأَضْلَاعَ الصُّدْرِ ، كَمَا يَقُولُ تَعَالَى : « فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ » (٥ - ٧ . للطَّارِقِ) .
 وَقَدْ يَكُونُ الْقَرَارُ لِلْمُسْكِينِ بِهِ هُوَ الرَّحْمَ الَّذِي تَسْتَقَرُّ فِيهِ النُّطْفَةُ . .
 وَبَيْنَ خَلْقِ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ، وَبَيْنَ جَعْلِهِ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مُكِينٍ ، مُقَابَلَةٌ ،
 بَيْنَ نَشْأَةِ الْإِنْسَانِ الْأَوَّلِ مِنَ الطِّينِ ، وَبَيْنَ عَمَلِيَةِ التَّوَالِدِ ، الَّتِي هِيَ وَظِيفَةُ عَضْوِيَّةٍ
 مِنْ وَظَائِفِ هَذَا الْإِنْسَانِ . .

فَالنَّشْأَةُ الْأُولَى ، مِنَ التُّرَابِ . . وَفِي هَذَا التُّرَابِ كَانَتْ تَكُنُ جَرْتُومَةُ
 الْإِنْسَانِ الْأَوَّلِ كَمَا تَكُنُ النُّطْفَةُ فِي هَذَا الْقَرَارِ الْمُسْكِينِ مِنَ الْإِنْسَانِ . .

وَلَسَكُنْ شَتَانٍ بَيْنَ نُطْفَةٍ وَنُطْفَةٍ !

فَالنُّطْفَةُ الَّتِي تَحْتَلِّقُ مِنْهَا الْإِنْسَانُ الْأَوَّلُ كَانَتْ مِنْ مَادَّةِ هَذِهِ الْأَرْضِ
 كُلِّهَا . . وَالْمَدَى بِعَمِيدٍ شَاسِعٍ بَيْنَ مَادَّةِ الْأَرْضِ ، وَبَيْنَ هَذَا الْإِنْسَانِ الْمُتَخَلِّقِ مِنَ
 الْمَادَّةِ . . وَلِهَذَا جَاءَ التَّعْبِيرُ الْقُرْآنِيُّ الْمَعْجَزُ عَنْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ بِلَفْظِ « اَنْطَلَقَ » :
 « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ . . »

أَمَّا نُطْفَةُ الْإِنْسَانِ ، وَمَا يَتَخَلَّقُ مِنْ هَذِهِ النُّطْفَةِ مِنْ كَائِنٍ بَشَرِيٍّ مِثْلِ هَذَا
 الْإِنْسَانِ ، فَالْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا قَرِيبَةٌ فِي مَرَأْيِ الْعَيْنِ الْبَشَرِيَّةِ ، وَفِي مُوَاجَهَةِ الشَّوَاهِدِ
 الْكَثِيرَةِ لِهَذَا . . فِي عَالَمِ الْبُيُوتِ وَالْحَيَوَانِ . . خَيْثُ تُخْرَجُ الْحَبَّةُ نَبَاتًا مِثْلَ هَذَا
 الْبُيُوتِ الَّتِي جَاءَتْ مِنْهُ ، وَيُخْرَجُ الْحَيَوَانُ مِنْ نُطْفَتِهِ حَيَوَانًا مِثْلَهُ . . وَلِهَذَا جَاءَ
 التَّعْبِيرُ الْقُرْآنِيُّ الْمَعْجَزُ عَنْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ بِلَفْظِ جَعَلَ . « ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً » . .
 وَاجْعَلْ دُونَ الْخَلْقِ ، إِذْ هُوَ وَظِيفَةٌ مِنْ وَظَائِفِ الْخَلْقِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى :
 « وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا * وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ سَبَاتًا * وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ
 مَعَاشًا » (٨ - ١١ لَلنَّبَأِ) .

قوله تعالى :

« ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً .. نَحْنُ عَلَقًا مُضْفَةً .. نَحْنُ عَلَقًا مُضْفَةً عِظَامًا .. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا .. ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ .. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ . »
تقصّ هذه الآية قصة « خَلَقَ » الإنسان ، ابتداءً من النطفة ، التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قرار مكين .. هو الرحم .

وهنا يتجلى الإيجاز القرآني ، حتى ليكاد يلمس باليد ، إن نعيمته منه للمؤمن ، وزاغت عنه الأبصار !

فقد رأينا كيف فرق النظم القرآني بين أمرين :

فأولاً : جعل إيجاد الإنسان من الطين ، عملية خلق .. « خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ » .

وثانياً : جعل نوالد الإنسان من النطفة عملية وظيفية ، تخضع لسُنَنِ ظاهريّة يدركها الإنسان ، ويعمل على تحقيقها ، وقد عبر عنها القرآن بلفظ « جعل » .. « ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ » .

وهنا في هذه الآية - وهو موضع العجب والدهش والانبهار لهذا الإيجاز - هنا تتحرك النطفة نحو غايتها إلى أن تكون مولوداً بشراً .. ينقل من نطفة ، إلى علقه ، إلى مضفة ، إلى هيكل عظمي مُعَرَّمٍ من اللحم .. إلى هيكل بشري يكسوه اللحم .. إلى جنين .. ثم طفل ..

وهذه الأطوار ، هي في الواقع انطلاقة لهذه النطفة ، وإظهار لما في كيائها .! وعلى هذا ، فقد كان من المتوقع أن تكون هذه التحركات للنطفة من باب « الجمل » لا « الخلق » لأن النطفة ذاتها « مجمولة » وكل ماتمطيه هو من « الجمول » أيضاً ..

ولكن للنظم القرآنى ، خالف هذا ، وجاء بالتعبير عن « الجمل » بلفظ « الخلق » ..

فالنطفة لم تجمل علقه ، وإنما خلقت علقه .. « ثم خلقنا النطفة علقه .. »
والعلقة لم تجمل مضغة ، وإنما خلقت مضغة .. « فخلقنا العلقه مضغة .. »
وهكذا المضغة لم تجمل عظاماً ، وإنما خلقت عظاماً .. « فخلقنا المضغة عظاماً .. »
فاسر هذا ؟ بل ما أسرار هذا ؟ وماذا وراءه ؟

السرّ فى هذا - والله أعلم - أن كلّ عملية من هذه العمليات ، هى خَلْقٌ جديدٌ ، لا يمكنه إلا الخالقُ جلّ وعلاً ، وهو مما استأثر به سبحانه وتعالى وحده ، فسمى ذاته « الخالق » وأبى على خلقه أن يشاركوه فى هذه المصنعة ..

ومعنى هذا ، أنه لا يمكن للإنسانية كلها - وإن اجتمعت - أن تنتقل بالإنسان فى هذه الأطوار من طور إلى طور .. وأن قدرة الناس - ولو اجتمعت - لا تستطيع أن تنتقل بالنطفة إلى العلقه ، ولا بالعلقه إلى المضغة .. وهكذا ..

إنها جميعها - كما قرر القرآن - عمليات « خلق » ، استأثر بها الخالق .. وإنها المعجزة قرآنية متحدية ، قائمة على التحدى فى كل زمان ومكان .. وإنه لن يأتى العلم أو العلماء - مهما باغ العلم ، واجتهد العلماء - بما يقف لهذه المعجزة المتحدية ، على مدى الأزمان .

نقول هذا ، لانهجر على العلم ، ولا ليقف فى طريق العلماء ، الذين يحاولون الوصول إلى « خلق » الكائن الحى .. بل نحن ندعو العلم ، ونُهيىب بالعلماء أن يجزّروا فى هذا الميدان إلى غايته ، وأن يتحدّوا هذه المعجزة المتحدية .. فذلك هى دعوة القرآن للكشف عن إيجازه ، والدعوة إلى الإيمان بأنه تنزيل من ربّ العالمين ..

وقد عرضنا لهذه القضية في مبحث خاص، تحت عنوان : « الخالق وما خلق » في تفسير الجزء السابع عشر، من القرآن الكريم ..

— وفي قوله تعالى : « ثم أنشأناه خلقاً آخر » إشارة إلى نفخة الروح في الإنسان، بعد أن يخلق، ويتم تصويره على الصورة الإنسانية .. فهو قبل هذه النفخة كتلة من اللحم والعظم .. حتى إذا نفخ فيه الخالق من روحه، أصبح كائناً حياً، ودخل في عالم الإنسان !

— وقوله تعالى : « فتبارك الله أحسن الخالقين » هو تمجيد لله، وتسييح بجلاله وعظمته، يقولها الحق سبحانه وتعالى ممجداً ذاته، ويقولها الوجود كله، تسبيحاً، وصلوة، وحمداً للخالق المبدع المصور ..

قوله تعالى :

« ثم إنكم بعد ذلك لميتون » .

وهذه حقيقة واقعة، يعلمها الناس، ويقعون في دائرة تجربتها .. فهي — والحال كذلك — في غير حاجة إلى أن يُنْخَبَر عنها، ثم إذا كان لابد من الإخبار بها، فهي في غير حاجة إلى تأكيد ..

ولكن جاء القرآن مُخْبِراً عنها، ومؤكداً لها .. وذلك لأن الناس — وإن كانوا على علم واقع بهذه الحقيقة — ذاهلون عن اللوت، غافلون عنه، حتى لكانهم لن يموتوا أبداً .. فلقد غرَّتْهم الدنيا، وألهاهم متاعها، وشغلهم غرورها، فكانت هذه النخسة من القرآن الكريم، إيقاظاً لهؤلاء الغيام، الذين هم في غمرة ساهون، والذين هم في خوضهم يلعبون .

قوله تعالى :

« ثم إنكم يوم القيامة تُبعثون » .

إن الموت ليس هو نهاية الإنسان ، بل إنه مرحلة من مراحل وجوده ، وموقف يتحول به من عالم إلى عالم آخر .. فيه حساب وجزاء .
قوله تعالى :

« وَاقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقُ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ » .

الطرائق : جمع طريقة — وهى الطبقات .. بعضها فوق بعض .. والسبع الطرائق : السموات السبع .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا » (١٥ : نوح) .

فالسَّمَوَاتُ ، ليست كما تبدو فى رأى العين ، سقفا جامداً ، وإنما هى طبقات من الأثير ، بعضها فوق بعض ، كما أن الأرض طبقات من المادة الكثيفة .. بعضها فوق بعض كذلك .. طبقة قشرية من تراب .. ثم تحتها طبقات من أحجار ، ومعادن .. وغيرها ، مما لم يبلغه علم الإنسان ..

— وفى قوله تعالى : « وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ » — إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى ، إذ يخلق ما يخلق ، فإنه — سبحانه — يقوم على أمر هذا الخلق وتديره ، وبمسك نظامه ، ويحفظ وجوده .

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ » .. فهو وحده — سبحانه — الذى يخلق ، وهو وحده — جل شأنه — الذى يدبر أمر ما يخلق .
قوله تعالى :

« وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لِقَادَرُونَ » .

هو بيان لقوله تعالى : « وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ » ..
وذلك أن الله — سبحانه — الذى خلق الإنسان ، لم يدعه وشأنه ، بل

تولى أمره ، ودبر شؤنه ، فأنزل هذا الماء الذى هو مِلاك حياة كل حي ، من نبات وحيوان ..

وأن هذا الماء لم ينزل إلا بحساب ، وتقدير ، فكان على قدر ما يصلح به للناس ، وتصلح به حياتهم .. وأنه لو كان أقل مما هو ، لهلك الناس ، وفسدت حياتهم ، ولو كان أكثر مما هو ، لهلك الناس ، وذهب العمران ..

— وفى قوله تعالى : « فأسكناه فى الأرض » — إشارة إلى أمور :

أولها : استقرار الماء فى الأرض ، ولزومه إياها ، وجعله سكناً له ، يألفها ، وتأنفه ، فلا يتفصل أحدهما عن الآخر أبداً ، حتى اسكنتهما كائنان من عالم الأحياء ، يتزاوجان تزواج الذكر والأنثى .

وثانيهما : أن إسكان الماء فى الأرض ، إنما هو رسالة يؤدّيها فى الحياة ، شأنه فى هذا شأن الإنسان ، الذى أسكنه الله هذه الأرض ، وجعله خليفة فيها .. وهذا هو بعض السرّ فى التعبير عن استقرار الماء فى الأرض ، بالسكن فيها .

وثالثهما : أن تمديدية الفعل « أسكنناه » بحرف الجرّ « فى » الذى يفيد الظرفية — هذه التمديدية تعنى جريان الماء فى الأرض ، ونفوذه إلى أعماق بعيدة فيها ، وأنه بهذا يأخذ وضعاً متمكناً منها ، بحيث لا يمرض له من العوارض ، ما يجلبه عنها ، أو يقطع صلته بها .

— وفى قوله تعالى : « وإنا على ذهابٍ به لقادرون » إشارات إلى تلك النعمة العظيمة التى لا يكاد يلتفت إليها الناس إلا فى أحوال نادرة ، حيث ينقطع الماء عنهم .. فهذه النعمة التى يجدها الإنسان بين يديه من غير أن يبذل لها جهداً ، هى أتمن وأغلى شئ فى هذه الحياة ، وأن الإنسان كيّقدّم كل ما يملك فى هذه

الدنيا في مقابل شربة من الماء ، تمسك عليه حياته ، إذا حرم الماء في حال من الأحوال ..

رُوى أن أحد الزهاد دخل على الرشيد ، فعتب عليه الرشيد أنه لم يطلب منه شيئاً .. فقال الزاهد : وماذا في يدك حتى أطلب منك ؟

فقال الرشيد : هذه خزائن مالى ، وهذه الأمصار .. فاطلب من المال ما تشاء ، واختر أى مصر أقيمك والياً عليه !

فقال الزاهد : وكم يساوى ما فى خزائنك من مال ؟ وكم يقدر لأمصارك وولاياتك من نعمن ؟

فقال الرشيد : إنه كثير كثير .. كما ترى ..

فقال الزاهد : يا أمير المؤمنين .. بكم تشتري شربة الماء إذا اشتدّ بك العطش . وأنت فى متاهة ، ولا ماء معك ؟

فقال الرشيد : بملسكى كاه ، ولو كان معى مثله لبدلته ..

فقال الزاهد : يا أمير المؤمنين .. وبكم من ملكك تدفع عن نفسك شربة الماء إذا احتبست فى داخلك ، ولم تخرج من مخرجها ؟

فقال الرشيد : بملسكى كاه .. ولو كان معى ضعفه لخرجت منه !!

فقال الزاهد : هذا ملكك يا أمير المؤمنين .. كما رأيت .. فإذا أطلب مما ملكك ؟

فلو أن الناس ذكروا أدنى نعم الله عندهم ، لوجد أشدهم فقراً أنه فى غنى عريض ، وملك كبير ، ولبات مع القليل الذى فى يده ، على رضا وحمد لله رب العالمين ..

- قوله تعالى :

« فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاحٍ كَثِيرَةٌ وَفِيهَا تَأْكُلُونَ » .

هو بيان لبعض وجوه النفع التي يفتتح بها الإنسان من هذا الماء ، الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء ، وأسكنه في الأرض ، وأبقاه ولم يذهب به .
فن هذا الماء - فضلاً عن حياة الإنسان به ، وإرواء ظمئه - ينبت النبات والشجر ، ويخرج الحب والفاكهة . .

وفي اختصاص الجفّات بالذكر ، لأنها الصورة السكّامة التي تجمع مختلف الزروع ، من الفاكهة وحبّ الحصيد . .

وفي اختصاص النخيل والأعناب من بين أشجار الفاكهة ، لأنها أعلى درجات النبات صعوداً إلى السكّال في عالم النبات . . فهاتان الشجرتان على قمة العالم النباتي ، حيث تلامسان عالم الحيوان . . وقد تحدّثنا عن النخلة في بحثنا عن خلق آدم ، في الجزء الأول من هذا التفسير ، وأشرنا إلى معنى الحديث الشريف :
« أَكْرَمُوا عِمَانَكُمْ النَّخْلُ . . فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ طِينَةِ آدَمَ » . .

قوله تعالى :

« وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصِبْغٍ الْآكَلِينَ » .
المراد بالشجرة هنا شجرة الزيتون . . وقد جاءت منكّرة للتنويه بها ، وبأنها في تكثيرها أعرف من كل معروف . . وذلك لأن الله سبحانه وتعالى بارك عليها ، فقال تعالى : « يَوْفَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٌ » (٣٥ : النور) .
وهي منصوبة بالعطف على « جَنَّاتٍ » . . على تقدير وأخرجنا لكم به جفّاتٍ من نخيل وأعْنَابٍ وشَجَرَةً . .

وفي وصفها بأنها « تخرج من طور سيناء » - مع أنها تخرج من مواطن كثيرة من الأرض - إشارة إلى أنها ولدت أول ما ولدت في هذا الموطن المبارك ، طور سيناء . . فذلك هو مسقط رأسها الأول ، وذلك هو الرحم الطاهر الذي خرجت منه . . فكل أشجار الزيتون ممسوسة بنفحة من هذه الأم التي ولدتها تلك الشجرة التي تنفق عنها رحم هذا المكان الطاهر المبارك . .

— وقوله تعالى : « تَنْبُتُ بالدهن » أى تنبت وفي كيانها الدهن ، وهو الزيت الذي يخرج منها ، ويعصر من ثمارها . .

— وقوله تعالى : « وصيغ للآكلين » . . معطوف على الدهن ، والصيغ الإدغام ، الذى يصيغ اللقمة من الطعام حين تغمس في الزيت ، فتصطبغ به ، وتقلون بلونه ، وتصبح مشتهاة للآكلين . .

قوله تعالى :

« وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون » .

هو إلفات إلى هذه الأنعام المسخرة للإنسان ، وما فيها من منافع كثيرة له . وأعجب مما في هذه الأنعام ، هذا اللبن الذى يخرج من بطونها ، من بين فرث ودم . . فلا يأخذ من لون الدم ، أو ريح الفرث شيئاً ، على حين أنه يجري بينهما ، ويأخذ مسلكه الدقيق معهما . . ففي ذلك شاهد من شواهد قدرة الله وإحكام تدبيره وتفرد سبجانه باخلاق والتدبير .

قوله تعالى :

« وعليها وعلى الفلك يُحمَلُونَ » .

أى أن من هذه الأنعام ما يتخذ لاركوب ولحمل الأثقال ، كما تتخذ الفلك حراكب للانتقال وحمل الأثقال . .

الآيات : (٢٣ - ٣٠)

« وَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٢٣) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (٢٤) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فْتَرَبِّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ (٢٥) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُوا (٢٦) فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ لَقَوْلٌ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ (٢٧) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِ فَكُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَاكَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٨) وَقُلْ رَبِّ أُنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٢٩) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (٣٠) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ » .

كان ذكر نعمة الفلك في الآية السابقة في قوله تعالى : « وعليها وعلى الفلك تحملون » مناسبة قوية تذكّر بقصة نوح عليه السلام ، وبالسفينة ، التي جعلها الله مركب نجاة له ، ولمن آمن معه . . . وأن هذه السفينة لم تسكن إلا

نعمة من نعم الله ، نجما عليها من آمن به . . وكذلك كل نعمة من نعم الله
الكثيرة التي في أيدي الناس ، هي فُلك نجاة ، يسلك بها الإنسان طريقه إلى الله ،
ويستدل بها على قدرته وحكمته ، فيؤمن به ، ويبقى مرضاته ، وبهذا ينجو من
سخطه وعذابه ، الواقع بالظالمين المكذابين .

وقد جاء نوح إلى قومه يذكّرهم بالله ، ويدعوهم إلى الإيمان به وحده ،
ويحضّهم على تقواه : « أفلا تتقون ؟ » .

وكان جواب القوم على هذه الدعوة الكريمة ، ما جاء في قوله تعالى :
« فقال للملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلاّ بشرّ مثلكم يريد أن
يتفضل عليكم ولو شاء الله لآنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آياتنا الأولى » .
إنها فلسفة مريضة ، وسفاهة عمياء . .

« ما هذا إلاّ بشرّ مثلكم يريد أن يتفضل عليكم » . . هكذا رأى القوم
- بحملهم وغباؤهم - في هذا الداعي الذي يدعوهم إلى الله . . إنه طالب سلطان
عليهم واستعلاء فيهم ، بهذا الموقف الذي يقفه منهم . . إذ كيف يقودهم
فيفقادون ؟ ويدعوهم فيستجيبون ؟ وهو واحد منهم لا فضل له عليهم ؟ فمن أين
جاء هذا السلطان فيهم ؟ ومن أين كانت له هذه الكلمة عليهم ؟ إنّها لا أكثر
من دعوى يدّعيها ، وإنه لا أكثر من قول يقوله : أنا رسول الله إليكم ! وإذا
كان لله رسل ، فلم لم يكونوا من الملائكة ، وهم أقرب إلى الله ، وأكثر
اتصالا به ؟

وإذن فالقوم كانوا يعرفون الله ، ويعرفون أن الله سبحانه وتعالى ملائكة .
نعم ، ولكنهم كانوا أشبه بمشركي العرب . . يعرفون الله هذه المعرفة
المطموسة ب تلك التصورات للفاسدة ، التي لا ترتفع بجلال الله إلى ما يليق به من

تنزيهه عن الصاحبة ، والشريك ، والولد ..

قوله تعالى :

« إِنَّهُ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ مَّا تَرَوْا بِهِ حَتَّى حِينٍ » .

وهذا حكمهم على « نوح » .. إنه رجلٌ محبوب ، يهذى بهذا الكلام الذى يقول لهم ، ويحدثهم به عن الله .. وإذن ، فن الحكمة - حكمة السفهاء - أن ينتظروا قليلاً ، حتى يَرَوْا ما وراء هذا الجنون .. أهو عارض فيشفى منه صاحبه ، أم هو متمكن منه ، ولا شفاء له .. وإذن فسيكون لهم معه شأن غير هذا الشأن !

قوله تعالى :

« قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ » .

وإنه ليس أمام نوح مع هذا العناد الأعمى ، إلا أن يستنصر بربه ، وأن يطلب الانتقام له من هؤلاء الذين كذبوه ، وبهتوه ، وتوعده بالبلاء والهلاك . وقوله « بما كذبون » أى انصرنى بما كذبون به ، من سلطانك وبأسك وقوتك .. فالباء للاستعانة ، وليست للسببية ..

قوله تعالى :

« فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْزِيرُ فَاصْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَخَاطَبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعَذَّبُونَ » .

هذا هو جواب الله لنوح فيما سأله إياه .. أن يصنع الفلك على حسب ما يلقى من توجيه ربه ، ووحيه له ، وأن « يسلك » أى يدخل وينظم فيها

من كل حيوان نافع له ، زوجين اثنين ، ذكرًا وأنثى ، وأن يأخذ أهله معه ،
إلا من سبق عليه القول منهم ، فلم يكن من المؤمنين بالله . .

— وقوله تعالى : « ولا تخاطبني في الدين ظلموا إنهم مُقرّون » — هو تثبيت
لقلب نوح ، وعزّاه له في أهله الذين سيخلقهم وراه لهلاك غرقاً . . فهذا أمر
الله فيهم ، وحُكمه عليهم . . وليس لأمر الله مَرَدٌّ ، ولا وراء حكمه معقب ،
وإنه ليس عند المؤمنين بالله إلا الاستسلام والرضا . .
قوله تعالى :

* « فإذا استويت أنتَ ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من
القوم الظالمين » .

هو وعد من الله سبحانه وتعالى لنوحٍ بالنجاة من هذا الطوفان الخيف ،
وأن هذه الرحلة التي سيخوض فيها بسفينته غمرات هذا الطوفان ، هي رحلة
مأمونة ، عاقبتها السلامة والنجاة ، وحققها الحمد والشكران لله رب العالمين .
قوله تعالى :

* « وقل رب أنزلني مُنزلاً مباركاً وأنت خيرُ المنزّلين » .

هو تلقين لنوح بتلك الدعوة المباركة ، التي يدعو بها ربه ، وهو في طريق
العودة إلى اليابسة ، بعد أن تُنهي السفينة دورتها على ظهر هذا الطوفان ، حتى
يهيئ الله له مكاناً خيراً من هذا المكان الذي شهد فيه عناد قومه ، ورأى
مصارعهم ، وقد اشتمل عليهم الطوفان . .

وهذا يعني أن بعض الأمكنة أفضل من بعض . . بعضها ينبت الشوك والحسك ،
وبعضها يخرج زروعاً ناضرة ، وجنات مثمرة . . كذلك بعضها يلد الكرام من

الرجال وبعضها بلد الأنكاد المشائيم منهم . . وهذا ما نجده في قوله تعالى :
« والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا » .

وليس يُنكر أثر البيئة في تكوين شخصية الإنسان ، وفي تلوين صبغته
الظاهرة والباطنة . . فأهل البادية غير أهل الحضر ، وسكان البلاد الحارة غير
سكان البلاد المعتدلة .

ولحكمة عالية ، وسرّة عظيم ، كان اختيار الجزيرة العربية مطلقاً لرسالة
الإسلام الخالدة ، واختيار رسولها من نبت هذه البادية ، ومن زهرها الطيب
السكريم . . وقد عرضنا لهذا الموضوع في كتابنا : « النبي محمد صلى الله عليه
وسلم » . . تحت عنوان : « مكان الدعوة وزمانها » .

قوله تعالى :

* « إن في ذلك لآياتٍ وإن كنّا لمبتلين » .

الإشارة هنا إلى هذا الحدث ، وما كان فيه من هلاك القوم الظالمين ،
ونجاة الرسول ومن آمن معه . . ففي هذا الحدث آيات ، وشواهد على قدرة الله ،
وإحاطة علمه بما يقع من عباده من طاعة أو عصيان . .

وقوله تعالى : « وإن كنّا لمبتلين » . . (إن) هنا مخففة من « إن » للثقل . .
والعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل الابتلاء والاختبار أمراً لازماً يؤخذ به
عباده ، حتى يتكشف حالهم ، ويأخذ كل منهم مكانه في هذا الابتلاء . . فإرسال
الرسول إلى الناس ، ودعوتهم إلى الإيمان بالله ، وإتيان ما يقرضه عليهم الإيمان
من واجبات ، هو ابتلاء ، يتكشف آخر الأمر عن مؤمنين وكافرين ،
وناجين وهلكى . . والله سبحانه وتعالى يقول : « ولنبولنكم حتى نعلم المجاهدين
منكم والصّابرين ونبلّوا أخباركم » (٣١ : محمد) .

الآيات : (٣١ - ٤١)

« ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (٣١) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣٢) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْآخِرَةِ وَأَنْزَلْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بَأْ كُلُّ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (٣٣) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ (٣٤) أَعْبُدْكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ (٣٥) * هِيَئَاتِ هِيَئَاتِ لِمَا تُوعَدُونَ (٣٦) إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٣٧) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (٣٨) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (٣٩) قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ (٤٠) فَأَخَذْنَاهُمُ الصَّيْحَةَ بِأَلْحَقٍ فَجَعَلْنَاهُمْ غَسَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤١) »

التفسير :

قوله تعالى :

« ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ » .

أى وبعد نوح أرسل الله سبحانه وتعالى رسلاً كثيرين إلى أقوامهم ، فكان الموقف واحداً « كلما جاء أمة رسولها كذبوه » .

— وقوله تعالى : « ثُمَّ أَنْشَأْنَا » .. إشارة إلى أن عملية الخلق ليست عملية آلية ، كما تبدو من التوالد بين الأحياء ، وإنما تتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق كل مخلوق ، صغير أم كبير - فيلاد المولود هو خلق ، وإنشاء

مستقل . . . تماماً كما خلق الإنسان الأول من تراب ، فكذلك خلق الإنسان المولود منه . . . هو من تراب أيضاً . . . حيث تتولد النطفة من مادة المأكولات المتولدة من الأرض . . . ثم تسير النطفة في مراحل التطور بقدرة الخالق ، فتتحرك من طور إلى طور ، حتى يولد المولود .

وهذا هو السر في التعبير القرآني بلفظ « أنشأنا » بدلا من لفظ أقمنا ، أو خلقنا . . . ونحوها .

والقرن الآخرون ، الذين جاءوا بعد قوم نوح ، هم قوم عاد وقوم ثمود . . . وقد جمعهما القرآن الكريم في قرن واحد ، لأنهم كانوا على شاكلة واحدة ، وقد جاء قوم ثمود ، خلفا لقوم عاد ، في ديارهم ومساكنهم . . .
* قوله تعالى :

« فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون » .

تلك هي دعوة الرسول في القوم ، سواء أ كان الرسول هودا ، المرسل إلى عاد ، أم صالحا المرسل إلى ثمود . . . إن رسول كل من القومين هو واحد منهم ، وإن كلمة كلاً الرسولين إلى قومه هي : « أن اعبدوا الله . . . ما لكم من إله غيره . . . أفلا تتقون » . . . دعوة إلى عبادة الله ، وإفراده بالعبودية وحده . . . والاستقامة على ما يأمر به ، واجتناب ما ينهى عنه . . .

قوله تعالى :

* « وقال المسلا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفاهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون » * وإثن أضعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخاسرون » - تلك

هى بعض مقولات القوم - قوم عاد وقوم ثمود معاً - التى استقبلوا بها دعوة رسولهم لهم ، إلى الإيمان بالله ..

والملائ : الجماعة من أشرف القوم وساداتهم ...

— وفى قوله تعالى : « الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة الدنيا » .. وفى عطف « أترفناهم » على التكذيب والكفر - فى هذا إشارة إلى أن نعم الله التى نعمهم بها وأترفهم بالتعم فيها - كانت عندهم عدلاً للكفر والتكذيب ... وكأن ذلك صفة من صفاتهم إلى جانب الكفر والتكذيب .. أى كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ، وجحدوا بنعمها التى أترفناهم بها ، وكذبوا بالرسول الذى جاءهم ، وأبوا أن يؤمنوا لبشر مثلهم ، وعدوا هذا خسراناً وبلاء عليهم .

قوله تعالى :

* « أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون » .

هو بعض من مقولات القوم ، التى ينكرون بها على الذى دعوته إياهم إلى الإيمان باليوم الآخر .. فهم يستبعدون - إلى حد الاستحالة - أن يُبعثوا بعد أن يموتوا ، ويصبحوا تراباً ورفاتاً .. كما يقول الله تعالى بعد هذا ، على لسانهم :
* « هيهات هيهات لما تُوعدون إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحنُبمبعوثين » .

إنهم بهذا يؤكدون استبعاد البعث بعد الموت ، ويؤكدون أنه لا حياة إلا هذه الحياة التى هم فيها ، وأنهم إنما يدورون فى هذين الدارين ، حياة وموت ، وموت وحياة .. حيث يموت ناس ، ويولد ناس .. وهكذا دواليك .. أما أن يبعث الموتى من قبورهم ، ويعودوا إلى الحياة مرة أخرى ، فذلك مالا تقبله عقولهم ولا يتصوره خيالهم ..

إن الإيمان بالبعث فرع عن الإيمان بالله ، وبقدرته ، وعلمه ، وحكمته . .
 فإذا لم يكن إيمان بالله ، أو دخل على هذا الإيمان خلل وفساد - لم يكن أمر
 بالبعث ممكن التصور . . كما يقول الشاعر الجاهلي .

حياةٌ ثم موتٌ ثم بعث ؟ حديث خرافة يا أمَّ عمرو

قوله تعالى :

« إن هو إلا رجل افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين »

هي قوَّة القومين - عاد وثمود - قالما كل قوم لرسولهم ، فرموه بالافتراء
 والكذب على الله .

« قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ »

وتلك هي صرخة كل من الرسولين إلى ربه ، وفزعته إليه . . وقد
 كانت تلك هي صرخة نوح وفزعته إلى ربه من قبل : « رَبِّ انصُرْنِي
 بِمَا كَذَّبُونِ » .

« قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ » .

وقد استجاب الله للرسولين الكريمين ، بهذا الوعيد الذي نوءد به
 القوم الظالمين . .

« فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَمَعْنَاهُمْ غَتَاءً فَبِعَدَا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ »

الصيحة : هي الزلزلة ، التي رجَّت ديار القوم ، وأنت على كل شيء
 وإذا كان عاد قد أهلكوا بريح صرصر عاتية ، كما يقول الله تعالى :
 « وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بَرِيحَ صَرَّصَرٍ عَاتِيَةٍ » - سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام
 حسوماً . فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية . فهل ترى لهم من
 ياقية . . وإذا كانت ثمود قد أهلكت بالصيحة . وقد سماها القرآن « الطاغية »

كما في قوله تعالى : « فأما نوح وفأهلكوا بالطاغية » - إذا كان هذا وذاك ، فإن الصيحة تجمع الصفة التي هلك عليها عاد ونوح ، فأنهم أهلكوا بهذا البلاء الذي صاح فيهم صيحة جمد لها الدم في عروقهم ، وتصعدت لها قلوبهم ، ونهاوت منها ديارهم . .

وفي قوله تعالى : « فجعلناهم غناء » إشارة إلى أن ما خلفه البلاء الواقع بهم ، من ذواتهم ، وديارهم ، وأموالهم - لم يكن إلا تراباً وحطاماً أشبه بالغناء الذي يجمله السيل في اندفاعه ، مما يجده في طريقه من مخلفات الأشياء ، التي لا يلتفت إليها أحد .

الآيات : (٤٢ - ٥٠)

* « ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ (٤٢) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (٤٣) ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا نُتَرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةٌ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتَيْنَاهُمْ بِبَعْضِهِمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبِعَظْمٍ لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (٤٤) ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٤٥) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (٤٦) فَقَالُوا أَنْتُمْ لِبَشَرِينَ مِثْلَنَا وَقَوْمُهُمْ لَنَا عَابِدُونَ (٤٧) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (٤٨) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٤٩) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (٥٠) »

التفسير :

قوله تعالى :

« ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين * ما تسبق من أمةٍ أجلها وما يستأخرون . »

للقرون : الأمم .. والقرن من عمر الزمن مائة عام ، ومن عمر الإنسانية ، جيل من أجيالهم ويُقدَّر بثلاث وثلاثين سنة .

والإنشاء : الخلق ، والإيجاد من عدم ، كما أشرنا إلى ذلك من قبل .
« ما تسبق من أمةٍ أجلها » : أى ما تسبق أمةٍ أجلها . . وحرف الجرّ من « زائد ، و » أمة « فاعل .

والمعنى . . أنه بعد أن أهت الله قوم عاد ، وقوم ثمود ، خلق من بعدهم أمماً أخرى كثيرة ، جاء بعضها إثر بعض . . فكان لكل أمةٍ ميقات ميلادها ومهلكها ، تماماً كيقات مولد الإنسان ومهلكه . . لا نجى أمة قبل الوقت المقدر لميلادها ، ولا تستأخر عنه . .

قوله تعالى :

« ثم أرسلنا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاء أُمَّةٌ رُسُولُهَا كَذَبُوهُ فَأَنْبَعَثْنَا بِهِمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبِعَدَا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ » ..
تتري : أى تتتابع ، ويحىء بعضها وراء بعض .

أى ثم أرسل الله سبحانه وتعالى إلى كل أمة رسولا منها .. يلقاها في الوقت المعلوم . . وكما تتابعت الأمم ، وجاء بعضها إثر بعض ، كذلك تتابعت الرسل وجاء بعضهم وراء بعض ..

وكما خلفت كل أمة الأمة التي قبلها ، في ديارها وأموالها ، خلفتها كذلك

في تكذيبها لرسول الله المبعوث إليها ثم حل بها البلاء ، وأخذها الله بيأسه . كما أخذ من سبقها من أمم ..

— وفي قوله تعالى : « وجعلناهم أحاديث » إشارة إلى هلاك هذه الأمم المتتابعة ، وزوال آثارها ، فلم يبق منها إلا أحاديث يرويهما للناس عنها ، وعما كان منها ، وما نزل بها ..

— وقوله تعالى : « فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ » .. هو تهديد لمن لا يؤمن بالله من الأقوام الحاضرة أو المقبلة ، وعبرة بهذه الأمم التي هلكت بمذاب الله . وفي التعبير هنا بقوله تعالى : « فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ » .. وبقوله تعالى : « فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ » عند التعميق على هلاك قوم عاد وثمود - في هذا مراعاة لمقتضى الحال هنا وهناك ..

فهنا تهديد لقوم يُدْعَوْنَ إلى الإيمان ، ويقفون موقفًا مباعدًا له ، ولكنهم لم يقموا بعد تحت عذاب الله الراصد للكافرين .. فحسن لهذا أن تعرض عليهم صورة الكافرين ، وقد تلبسوا بكفرهم هذا الذي إذا لم يخرجوا منه ، كان مصيرهم للبلاء والنكال .. وهناك - مع قوم عاد وثمود - قد هلك القوم فعلا ، بعد أن قطعوا طريقهم مع الكفر إلى آخره .. فكانوا بهذا كافرين وظالمين غير مظلومين ، إذ أخذوا بهذا العذاب للبئيس ، فكان وصفهم بالظلم أنسب وصف لهم .

قوله تعالى :

* « ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ . »

عظفت قصة موسى على ما قبلها بحرف العطف « ثُمَّ » الذي يفيد التراخي .

وهذا الفصل يثم ، بين هذه القصة وماسبقها من قصص ، للإيفاء إلى قصة موسى ، إذ كانت ، بما اشتملت عليه من أحداث ، وما صاحبها من معجزات - تسكاد تكون مثلاً فريداً بين قصص الأنبياء التي سبقتها . .

والسلطان المبين الذي كان مع موسى - هو ما ضمت عليه هذه الآيات من إعجاز قاهر غالب ، بقبح الخصم ، ويقهره . . وبهذا يكون له للسلطان القوى المبين عليه .

وفي قوله تعالى : « وكانوا قومًا عالين » . هو حال من الضمير في قوله تعالى : « فاستكبروا » أي فاستكبروا مصاحبين استعلاءهم الذي كان يملأ شعورهم بالترفع عن مستوى البشر . .

فهذا الاستكبار الذي لقي به فرعونُ والملأ الذين معه ، دعوة موسى وهرون لهم إلى الإيمان بالله ، - هذا الاستكبار ، هو أثر من آثار هذا الفرور الذي استبد بمقولهم ، فرأوا منه في فرعون إلهاً ، وأنهم حاشية إله ١١

* قوله تعالى :

« فقالوا أنؤمن لبشريّن مثلنا وقومهما لنا عابدون ؟ »

وهذا القول ، هو من قوم فرعون ، ومن الملأ الذين معه . . وليس من فرعون . . إذ أن فرعون ما كان يرى أنه من البشر ، وإنما هو إله من نسل آلهم . . ولهذا قال لموسى : « لن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من السجّونين ! »

وهذه القولة من قوم فرعون شاهد يشهد بأن الناس جميعاً على سواء في إنكارهم على رسل الله أن يكونوا بشراً مثلهم . . وأكثر ما يكون هذا عن الحسد الذي يتنفس فيه بعض الناس على بعضهم ، أن يقالوا شيئاً من نعمة ،

أو جاء ، أو سلطان ، وأشد ما يكون الحسد ، حين يكون بين المتجاورين ، والمتقاربين في الدار ، أو للعمل .. وأنه كلما بمدت الصلات بين إنسان وإنسان ، فترت أو ماتت دواعي الحسد له ، والعكس صحيح ..

ومن هنا صحت العبارة القائلة : « لا كرامة لبي في وطنه » وذلك للنظرة الحاسدة له من قومه .

وقوله تعالى : « وقومها لنا عابدون » - هو من بعض أعمال القوم على موسى وهرون ، ومن الحجج التي أقاموها في دفع دعوته لهم إلى متابعتهم .. إذ كيف يتابعون بشرأ مثلهم ؟ وإذا جاز هذا فكيف يتابعون بشرأ هو دونهم منزلة ؟ أليس موسى وهرون من قوم هم خدم وأتباع لفرعون وقومه ؟

قوله تعالى :

* « فكذبوها فكانوا من المهلكين » .

وتلك هي طائفة من يدعى إلى الهدى فيأبى ، ويلقى إليه بمجبل النجاة فيأبى أن يمسك به من يد لا يراها كفتاً له حسباً ونسباً ، ويؤثر أن يموت غرقاً على أن تكتب له النجاة ، ويأخذ الحياة من تلك اليد الحقة عنده .

قوله تعالى :

* « ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون » .

هو إشارة إلى قصة أخرى .. هي قصة موسى مع قومه بني إسرائيل ، بعد أن انتهت قصته مع فرعون وقومه ..

ولم يجر ذكرها لبني إسرائيل ، وإنما جرى بضمير الغيبة عنهم بدلا منهم ، إشعاراً لما كان عليه القوم من عباد ، وخلاف ، ومكر بآيات الله ، حتى لكأنهم - وهم يسمعون آيات الله ، ويرون المعجزات التي يطلع بها عليهم موسى - غائبون غير حاضرين ، لما في قلوبهم من قسوة ، وما في طبائهم من اللؤا .

قوله تعالى :

« وجعلنا ابن مريم وأمه آيةً وآتيناهما إلى ربوةٍ ذاتٍ قرارٍ ومعين »

هو معطوف على قوله تعالى : « ولقد آتينا موسى الكتاب » . . أى آتيناه موسى الكتاب ، وجعلنا ابن مريم وأمه آيةً . . لبني إسرائيل لعلمهم بهتدون ، وذلك أن عيسى عليه السلام هو رسول إلى بني إسرائيل ، وآية من آيات الله فيهم . . وتلك الآيات القاهرة المتتابعة ، هي مظاهرة حاجة الله على هؤلاء القوم ، حتى إذا لم يستجيبوا لها ، كان العذاب الواقع بهم أضمافاً مضاعفةً ، لما يحلّ بغيرهم من عباد الله .

وفي الإشارة إلى عيسى عليه السلام بقوله تعالى : « ابن مريم » إشارة إلى النسب الصحيح له . . وهو أنه ابن أمه مريم . . وليس ابن إله كما يدعى النصارى ، ولا ابن زناً كما يفترى اليهود . . « إنه ابن مريم » !

وقد اختلف في الربوة - وهي المكان المرتفع من الأرض - التي آوى الله سبحانه وتعالى ، إليها ابن مريم وأمه . . والراجح عندنا أنها مصر . . التي جاء إليها المسيح طفلاً محملاً على صدر أمه ، مع زوجها يوسف النجار . . وذلك حين أوحى الله إلى مريم أن تهرب بوليدها إلى مصر ، خوفاً عليه من الحاكم الرومانى ، الذى طلبه ليقترله ، حين سمع بمولده . . كما يحدث بذلك إنجيل متى .

وتسمية مصر « ربوة » لأنها بالنسبة لأرض فلسطين أشبه بالربوة المشرفة على الوادى ، وذلك لأنه كلاً من مصر وفلسطين فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية .. وأن الأرض فى هذا النصف تأخذ فى الانحدار من الجنوب إلى الشمال ، أى من خط الاستواء إلى القطب الشمالى ، ولهذا تجرى الأنهار من الجنوب إلى الشمال فى هذا النصف من الكرة .. ولما كانت مصر تقع إلى الجنوب من أرض فلسطين ، فإنها - لهذا - أعلى مكاناً منها ، بحيث لو نظر الباطر إليهما من أفق أعلى رأى مصر مشرفة على فلسطين كأنها ربوة عالية .

والقرار : للسكان الذى يستقر فيه ، حيث تتوفر أسباب الحياة والاستقرار والمعين : الماء الذى يفيض من العيون .. وهذا الوصف جدير أن يكون لمصر .

الآيات : (٥١ - ٦٢)

* « يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥١) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (٥٢) فَتَقَطُّوا أُمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٥٣) فَذَرُّهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ (٥٤) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ (٥٥) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٦) إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٨) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٩) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (٦٠) أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (٦١) وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَبْنَا كِتَابَ بَنَاطِقٍ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٦٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

« يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنْ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ » .

الخطاب الموجه من الله سبحانه وتعالى إلى الرسل .. عليهم الصلاة والسلام - هو خطاب عام يشمل أتباع الرسل جميعاً .. وقد خُصَّ الرسل بالثناء لأنهم القدوة والمثل الإنسانية كلها عامة ، ولأقوامهم خاصة .

وقُدِّمَ الأكل من الطيبات على العمل الصالح ، لأنه ثمرة الأعمال الصالحة ، فلا يتجرى الأكل من الطيب إلا من أقام نفسه على الأعمال الصالحة وأخذها بها .

ولأن الأكل ، وما يتصل به ، هو مدار حياة الإنسان ، وكل سعيه وعمله يكاد يكون دائراً في محاله - كان الإلفات إليه ألزم وأولى ، لأنه هو الذى يجسّم العمل ، وبصورته ، وهو الذى يُرى عليه أثر العمل وصفته ، إن كان صالحاً أو غير صالح .

- وفي قوله تعالى : « إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ » تحذير من مراقبة الله ، وعلمه بما يقع من الناس من أعمال ، وبما تتصف به هذه الأعمال من صلاح أو فساد .

- وقوله تعالى : « وَإِنْ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ » - هودعوة إلى الإخاء الإنساني ، وإلى إزالة هذه السدود التى تمزق المجتمعات الإنسانية بمضاهى عن بعض .. فإزالة الأصباغ والألوان التى تصنع الناس ، من معتقدات دينية ، لا ينبغي أن تقوم حجازاً بين الناس ، وخاصة إذا كانوا جميعاً يتجهون .

إلى الله ، ويؤمنون به .. فوجهتهم جميعاً هي الله ، وإن كان لكل وجهه هو مولياً .. وكذلك ينبغي أن تكون وجهتهم جميعاً هي الإنسانية ، وإن كان لكل إنسان لونه ، ووطنه . وجنسه .

قوله تعالى :

« فَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرِحُونَ » .

هو إنكار على الناس هذا التقاطع والتدابير الذي بينهم ، وقد كان الأولى بهم ، وهم إخوة أبناء ذكر وأثني ، وهم مربوبون لرب واحد أن يكون أمرهم واحداً .. ولكنهم تنكبوا هذا الطريق ، فتنازعوا أمرهم بينهم ، وتقطعوه قطعاً ، وذهب كل فريق منهم بجزء منه ، فرحاً بما ذهب به ، ظاناً أنه أخذ الخير كله ، على حين أنه أخذ القليل وفاته الكثير .

— وفي قوله تعالى : « فَقَطَّعُوا » بدلاً من قوله « فَقَطَّعُوا » الذي يقتضيه ظاهر للنظم إشارة إلى أنهم هم الذين تقطعوا ، لا أن الأمر هو الذي تقطع .. وذلك أنهم بهذا الخلاف الذي وقع بينهم ، قد أوقموا الضرر بأنفسهم ، فكان بينهم الصراع والقتال ..

والزبر : القطع ، جمع « زُبْرَة » وهي القطعة من الشيء .. كما في قوله تعالى : « آتُونِي زُبَرَ الْحديد » (٩٦ : الكهف)

قوله تعالى :

« فَذَرْنَاهُمْ فِي عَمْرِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ » .

الأمر هنا ، هو أمر مطلق ، لكل ناصح ومرشد ، لهؤلاء الضالين ، المختلفين على الحق .

وهذا الأمر هو تهديد لهؤلاء الضالين المختلفين ، بأن يتركوا فيما هم فيه من خلال ، وألا يلج عليهم أحد في تنبيههم من غمرتهم ، وسكرتهم التي هم فيها . وذلك إلى أن تفرعهم القارعة ، التي تذهب بهذا الخمار الذي لذ لهم النوم في ظله بالمغم الكثيف !

قوله تعالى :

« أَيْحَسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ * نَسَارِعَ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ .. .
 بل لا يشعرون » .

المفعول الثاني للفعل يحسبون محذوف ، دلّ عليه المقام ..

والتقدير أَيْحَسِبُونَ هذا الذي نمدّم به من مال وبين ، إكراماً ، وإحساناً منا إليهم ؟ كلا ، وإنما « نَسَارِعَ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ » لفتنهم فيما نمدّم به ، كما يقول تعالى : « وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ » (١٣١ : طه) .

— وقوله تعالى : « بل لا يشعرون » — إشارة إلى أنهم لا يشعرون بهذا الابتلاء ، وأنهم يحسبون ذلك خيراً لهم ، كما يقول تعالى : « وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (١٨٠ : آل عمران) .

هذا ، ويمكن أن يكون قوله تعالى : « نَسَارِعَ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ » هو المفعول الثاني للفعل يحسبون .. ويكون المعنى : « أَيْحَسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ مَسَارِعَةً لَهُمْ مِمَّا بِالْخَيْرَاتِ ؟ كلا .. إنه فتنة لهم .. ولكن لا يشعرون » لما استولى عليهم من سكرة بهذا الذي هم فيه من نعيم ..

قوله تعالى :

« إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون * والذين هم بآيات ربهم يؤمنون * والذين هم بربههم لا يشركون * والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجة أنهم إلى ربهم راجعون * أولئك يُسارعون في الخيرات وهم لها سابقون » ..

في هذه الآيات عرض للصورة السكرية ، التي يكون عليها الذين يُسارعون في الخيرات حقاً ، ويمثلون أيديهم منها ، ويكون لهم فيها زاد طيب في الدنيا والآخرة ..

وهؤلاء هم على صفات تؤهلهم لهذا المقام الكريم :

فهم (أولاً) من خشية ربهم ، وخوفهم من بأسه - على إشفاق دائم ، من أن يعصوه ، وأن يفعلوا منكراً .. « إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون » ..

وهم (ثانياً) بآيات ربهم يؤمنون ، ويعملون بهذه الآيات ، ويهتدون بهديها .. « والذين هم بآيات ربهم يؤمنون » ثم هم (ثالثاً) قد خلت نفوسهم من كل أثر من الشرك بالله .. « والذين هم بربههم لا يشركون » ثم هم (رابعاً) على خشية ومراقبة دائمة لله .. حتى أنهم وهم يفعلون ما يفعلون من خير ويقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات ، لا تزيلهم الخشية ولا يبارحهم الخوف من الله ، ومن أنهم على تقصير في حقه تعالى ، وفيما يجب له من طاعة وولاء .. « والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجة أنهم إلى ربهم راجعون »

ويستعمل الإتياء غالباً في فعل الخير مثل قوله تعالى : « وَيُؤْتُونَ الزكاة » وقوله تعالى : « وَآتَى المال على حبه » وقوله سبحانه : « آتِينَاه رحمة من عندنا » ..

وبستعمل الإتيان في فعل الشر غالباً .. كما في قوله تعالى : « أتأتون الفاحشة وأتم تبصرون » وقوله : « وتأتون في ناديبكم المنكر » ..
وقد جاءت الآية هنا بلفظ « الإتياء » .. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجة أنهم إلى ربهم راجعون » ..
وفي قراءة مشهورة : « والذين يأتون ما آتوا » .. ويقال لها قراءة النبي ..

وعلى هذه القراءة يكون المعنى : والذين يفعلون المنكر ، وهم على خوف وخشية من ربهم . فإنهم بهذا الخوف وتلك الخشية أهل لأن يكونوا في هذه الأصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من أصناف المؤمنين .. إذ أن ما في قلوبهم من وجل من لقاء ربهم وهم على المنكر - سينتهي بهم يوماً إلى النزوع عن المنكر ، والوقوف عند حدود الله ..

وقد يبدو في ترتيب هذه الصفات تقديم وتأخير ، وأنها لم تلتزم الترتيب الطبيعي ، تصاعداً أو تنازلاً ..

فمثلاً .. الإيمان بآيات الله .. ينبغي أن يسبق الخشية من الله ، وكذلك عدم الشرك بالله ، وهو سابق للخشية من الله ، حيث لا تكون الخشية لله إلا من قلب مؤمن بالله ، وبآيات الله .. وإنه لا بد لهذا من سر .. فما هو ؟

الجواب - والله أعلم - أن هذه الصفات ، وإن أمكن أن تلتقى جميعها في قلب المؤمن بالله ، إلا أن المؤمنين على حظوظ مختلفة منها .. فبعضهم تغلب عليه صفة الخشية من الله ، وبعضهم يؤمن بآيات الله ، ولكن تغلبه نفسه ، فلا تتحقق الخشية كاملة من الله في قلبه .. وبعضهم يعترف بوجود الله ، ويُقرُّ بوحديته إقراراً عقلياً ، كما فلاسفة ونحوم . ولا يتلقون عن الرسل ، ولا يأخذون مما معهم من آيات الله .. وبعضهم يؤمن بالله ، وبآيات الله ، وبرسل

الله .. ثم يؤتون ما آتوا من طاعات وعبادات وهم في صراعٍ مع أنفسهم ،
وفي خوفٍ من لقاء الله أن يكونوا قد قصرُوا ..

فهؤلاء جميعاً يمكن أن يتجهوا إلى الخير ، ويجاهدوا أنفسهم لتحقيق
الخير ، حيث يحمل كل منهم في كيانه شرارة من شرار الإيمان يمكن أن
تفقد في حالٍ من الأحوال ، ما دام على أية صفة من تلك الصفات ، فذشرق
نفسه بنور الله ، وإذا هو — شيئاً فشيئاً — على هدى من ربه ، وعلى طريق
الخير والإحسان ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من
الشیطان تذكروا فإذا هم مبصرون » (٢٠١ : الأعراف)

وهذه الأصناف من المؤمنين — على قربها أو بعدها من الإحسان —
يشدها جميعها إلى النجاة ، والفلاح ، الإيمان بالله .. وحيث يكون الإيمان
بالله ، فإنه يكون الأمل والرجاء في السلامة والنجاة ، وحيث يقرى الإنسان
من الإيمان فإنه لا أمل ولا رجاء في سلامة أو نجاة ، وإن فعل أفعال المؤمنين
المحسنين ..

قوله تعالى :

« أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون » ..

أي أن هؤلاء المؤمنين الذين تحققت فيهم تلك الصفات جميعها ، أو تحققت
فيهم بعضها دون بعض — هم أهل لأن يسدوا ويرشدوا ، وأن يكونوا يوماً
من السباقين إلى الخير ، ما داموا في صحة الإيمان بالله ، ذلك الإيمان الذي يقيم
في كيانه نوراً يطلع عليهم كلما أظلمت سماؤهم ، وظلماتها سحب الفتن
والأهواء ..

فالإيمان بالله ، هو المعتصم ، ولا معتصم غيره ، إذا استمسك به الإنسان فقد ضمن النجاة والفلاح .. « ومن يعتصم بالله فقد هُدى إلى صراط مستقيم » (١٠١ : آل عمران)

وقد روينا من قبل حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في شأن ثقيف ، حين دُعيت إلى الإسلام ، فقبلته ، ولكنها اشترطت ألا تؤدى الزكاة ، ولا تجاهد في سبيل الله ..

وحين عُرِضَ على النبي — صلوات الله وسلامه عليه — إسلامهم هذا ، قبله منهم ، وقال صلوات الله وسلامه عليه : « سيمصدقون ويجاهدون في سبيل الله إذا أسلموا » ..

قوله تعالى :

« ولا نكلف نفساً إلا وسعها .. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون » ..

هو تطمين لقلوب هؤلاء المؤمنين ، الذين ملأت الخشية قلوبهم ، واستولى الخوف من الله عليهم ، حتى لقد كاد ذلك يكون وسواساً دائماً يعمش معهم .. فجاء قوله تعالى : « ولا نكلف نفساً إلا وسعها » ليخفف عن المؤمنين بالله هذا الشموخ الضاغط عليهم ، وليريه من رحمة الله ما تقرر به عيونهم ، وتطمئن به قلوبهم ، وذلك لأن الله سبحانه : « لا يكلف نفساً إلا وسعها » وحسب المؤمن بالله أن يأبى من الطاعات ما تنسج له نفسه ، ويحمله جهده .. والله سبحانه وتعالى يقول : « فاتقوا الله ما استطعتم » (١٦ : التفاين) .

وقوله تعالى : « ولدينا كتاب ينطق بالحق » .. المراد بالكتاب هنا ، هو الكتاب الذى تُسجَل فيه الأعمال ، لكل عامل في هذه الدنيا ، من حسن أو سيء .. كما يقول سبحانه : « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ

ما كنتم تعملون» (٢٩ : الجاثية) وكما يقول جل شأنه : « وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً » (١٣ : الإسراء) .

فكل ما يعمله الإنسان ، مسطور في هذا الكتاب ، ناطق بكل صغيرة وكبيرة .. دون أن يكون هناك خطأ أو نسيان .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

فليكتب الإنسان في كتابه هذا ما يحب أن يراه ، ويسعد به .

ولا تكتب في كتابك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه

الآيات : (٦٣ — ٧٤)

« بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ مِمَّا لَهَا عَامِلُونَ (٦٣) جَئِيَ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذِاهُمْ يَجْأَرُونَ (٦٤) لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ (٦٥) قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُنْقَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ (٦٦) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ (٦٧) أَقَلَّمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَّا أَمَّ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (٦٨) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (٦٩) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِجَابٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (٧٠) وَلَوْ أَنَّبَعَ الْخَلْقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَنبَيْنَاهُمُ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (٧١) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٧٢) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ (٧٣) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنْ الصِّرَاطِ
لَقَدْ كُفُّوا (٧٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

« بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَمْ أَعْمَلْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ » ..
الضمير في قلوبهم ، يُراد به للشرك كون من أهل مكة ، ومن حولها .. وهم
وإن لم ينجس لهم ذكرٌ فيما سبق من آيات ، فإنهم — في الواقع — مذكورون
في كل آية ، إذ كان هذا القرآن كله هو كتابهم ، وهو رسالة رسول الله فيهم .
— فقوله تعالى : « بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا » هو تحسُّة مُوجعة لهؤلاء
المشركين الذين يستمعون إلى هذه الآيات ، وكأنها لا تفهمهم ، ولا تتحدث
إليهم .. على حين أنها إنما هي مسوقة لهم ، أولاً ، ثم هي للناس جميعاً ،
بعد هذا ..

والإشارة « هذا » مشاربها إلى هذا الحديث الذي تحدثت به الآيات
السابقة ، عن الذين يؤمنون بالله ، ويخشونه ، ويشفقون من لقائه ..
فالشركون قلوبهم « في غمْرَةٍ » ، أى في شغل ، وغفلة وضلال ، عن هذا
الحديث وما يحمل إليهم من عظات ..
وخُصت القلوب ، لأنها موطن المشاعر في الإنسان ، ومستقرّ المعتقدات
الصالحة أو الفاسدة ..

وقوله تعالى : « وَلَمْ أَعْمَلْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ .. هُمْ لَهَا عَامِلُونَ » أى أن لهؤلاء
المشركين النافلين عن هذا الحديث ، مشغلاً بأمور أخرى ، في مستوى غير هذا

للمستوى الرفيع ، الذى تحدث به الآيات .. أنهم فى شغل بتمام فيه من صلّاتٍ
مع آلهتهم .. وللشفول - كما يقولون - لا يشغل !

وفى تسمية هذه الصلّات التى بين المشركين وبين معبوداتهم - بالأعمال ،
إشارة إلى أنها مجرد حركات ، ورسوم ، لاتصل بالعقل أو القلب .. إنها حركات
وصور مرسومة ، توارثها القوم عن آبائهم ، فكانت أشبه شئ بالعمل الآلى
الذى لا يتصل بعقل الإنسان أو قلبه ..

- وفى قوله تعالى : « هم لما عاملون » تبريع وتوبيخ لهؤلاء المشركين ، الذين
يؤدون هذه الأعمال ويحتشدون لها ، ويضيعون أوقانهم وأعمارهم فيها .. على
حين أنها عبث ولفو ، ولعب أشبه بلعب الأطفال ! فهم وهذه الأعمال على
سواء .. هى أعمال تافهة ، بأنها أناس تافهون !
قوله تعالى :

« حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون . »

الجأر ، والجوار : الصراخ .

والمعنى : أن هؤلاء المشركين الغافلين عن آيات الله ، المشغولين بهذا العبث
الذى هم فيه مع معبوداتهم - سيظلون على ما هم فيه من غفلة ، حتى إذا جاء
وقت الحساب والجزاء ، وسيقوا إلى جهنم - فرعوا ، وعلا صياحهم ، وارتفع
صراخهم ، من هذا الهول الذى هم فيه ..

وفى اختصاص المترفين من المشركين بالذكر ، عرض لأبرز مثل فيهم ،
وهم المغممون من المشركين ، أصحاب المال ، والجاه .. فهؤلاء إذا أخذوا ، وفعل
بهم هذا البلاء ، ولم يُقن عنهم مالهم ولم يشفع لهم جاههم - كان غيرهم ممن
لامال له ولا جاه ، أشدّ خوفاً من لقاء هذا العذاب ، الذى ينتظره ، وقد سبقه

إليه من كانوا على الشرك مثله ، ولم يشفع لهم مال أو سلطان .. فكيف بمن
لامال له ولا سلطان ؟

قوله تعالى :

« لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون » .

هذا هو الرد على هذا الصراخ ، الذى يتعاوى به المترفون من المشركين «
وم فى العذاب المهين .. « لا تجأروا » فإنه لافائدة تُرجى من وراء هذا
الصراخ .. إنه لا يسمع أحدٌ لكم ، ولا يخفُ أحدٌ لهدتكم .. « إنكم منا
لا تنصرون » .. فليس لأحد قدرة على أن يدفع عنكم هذا العذاب الذى حكم الله
به عليكم ..

قوله تعالى :

« قد كانت آياتى تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون *
مستكبرين به سامراً تهجرون » .

أى لا تلوموا إلا أنفسكم ، فقد كانت النجاة من هذا البلاء بين أيديكم ،
لو أنكم استمعتم إلى آياتى وآمنتم بها . ولكم كنتم إذا وقع إلى أذانكم
شئ منها نفرتم كما ينفر الحيوان الوحشى حين يرى وجه إنسان .. فرجعتم على
أعقابكم ، فى حركة منكوسة ، وعيونكم إلى مصدر هذا الصوت الذى يُسمعكم
ما سمعتم من آيات الله ، تنظرون إليه فى حذر وخوف ، كما ينظر العدو إلى
عدوه . . .

بل وأكثر من هذا .. فإنكم كنتم تتخذون مما نسمعون من آيات الله ، مادة
للسمر فى أندبتكم ، وبجبال للسخرية والاستهزاء بها فيما بينكم .. « مستكبرين به ..
سامراً تهجرون » ..

والضمير في « به » يعود إلى ما يتلى عليهم من آيات الله ، وما يسمعون من كلماته .. وقد عُدّي الفعل « استكبر » بحرف الجرّ الباء ، لتضمينه معنى الاستهزاء ..
 أي أنكم لاستكباركم تلقون ما تسمعون من آيات الله ، باستهزاء وسخرية ..
 فهي سخرية المستكبر ، واستهزاء المتعالي ..

« والسامر » مجتمع القوم للسمر .

ونصب « سامراً » على أنه مفعول له .. أي لأجل السامر تهجرون مجلس الاستماع إلى القرآن .. « سامراً تهجرون » .. لأن السامر يحمل معنى السمر ، وتسمّر القوم هو عبثٌ ولهو ، فسكان اللفظ : لهواً ولعباً تهجرون الاستماع إلى كلام الله .. والجملة حال أخرى — من فاعل « تنكصون » .. ويجوز أن يكون « تهجرون » من الهُجر ، وهو الفحش في القول .. ويكون « سامراً » منصوباً على الحال من الضمير المستكن في « مستكبرين » ويكون السامر بمعنى الاجتماع .. وجملة « تهجرون » حال من الضمير في السامر بمعنى الاجتماع .. بمعنى أنكم كنتم تنكصون على أعقابكم عند الاستماع إلى آيات الله ، وقد اشتملت عليكم أكثر من حال .. إذ تنكصون .. مستهزئين ، سامرين ، متفحشين ..

قوله تعالى :

« أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يات آباءهم الأولين » .

أقد ترك القوم للشركون يصرخون ويتعاوّن في جهنم ، بعد أن أُجيب على صراخهم وجوّارهم بهذا التقرير العنيف .. « لا تجاروا اليوم .. لأنكم مثلاً تنصرون » .

نم كان لمن يرون هذا المشهد الذي تنخلع له القلوب ، وما يمانى المشركون

فيه من بلاء ونكال — كان لم تساؤلات عن هؤلاء المذنبين ، وعن جنائيتهم التي جنوها في حق الله ، وفي حق الرسول للرسول إليهم من عند الله .

وكان من تساؤلات السائلين ، ماذا كره القرآن الكريم هنا :

— « أفلم يدبروا القول ؟ » .

أى لأنهم لم يحسنوا الاستماع ، والنظر ، والتدبر فيما جاءهم به الرسول — لم يعرفوا وجه الحق ، ولم يروا الطريق إلى الله على ضوء هذا النور الذي بين يدي الرسول — ومن أجل هذا ظلوا في ضلالهم وشركهم ، فكانت جهنم مأواهم . والمذاب جزاؤهم . أهذا لهذا ؟ قد يكون !

— « أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ؟ » .

أى لأنهم لم يدبروا القول فاضلوا ؟ أم لأن هذا الذي جاءهم به رسول الله ، هو شيء غريب لم يكن لأبائهم شيء منه ؟ .. فهم لهذا ينكرونه ، وينكرون مامعه ، لأنهم مأسورون في قيد ماورثوا عن آبائهم من عادات وتقاليد .. ؟ أهذا لهذا ؟ قد يكون !

— « أم لم يعرفوا رسولهم : .. فهم له ينكرون ؟ » .

أى أهذا ، أم أن الرسول الذي جاءهم غير معروف عندهم بنسبه ، وباسمه ، وبصفته — فهم لهذا ينكرونه ، وينكرون مقامه فيهم ، ويرمونه بما لم يعرفوا منه من سحر أو شر أو جنون ؟ .

— « أم يقولون به جنة ؟ »

أى أهذا الذي حجزهم عن اتباع الرسول . . أم هو هذا الرأي الذي راوه فيه ، وأنه مجنون ، يخاطب عقلاء ، وما كان للعقلاء أن يستجيبوا لدعوة مجنون ؟ قد يكون !

وفي هذه التساؤلات ، نجد الثلاثة الأولى منها اتها ما لهم .. فالتساؤل الأول ،
يرميهم بنقص في التفكير ، وضعف في الإدراك ، وقصور عن فهم آيات الله ،
وتدبرها ..

والثاني ، يتهمهم بأنهم أسرى التقليد الأعمى ، وأنهم لا يخرجون من هذا
الأسر ولو ماتوا فيه اختناقاً بهذا الهواء الفاسد الذي يقتفسون فيه ، دون أن
يفتحوا نافذة تملأ عيونهم نوراً ، وصدورهم هواءً نقياً ، منمشا ! إن من تُهم
الرسول عبدهم أنه جاءهم بما لم يعرفه آباؤهم الأولون ، حيث لم يأنهم من قبل
رسول من عند الله ، كما أتى الأمم الأخرى ..

وفي هذا يقول الله تعالى : « لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك
لعلهم يتذكرون (٤٦ : القصص) .

ويقول سبحانه : « لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون » (٦ : يس) .

والقوم في هذا الموقف مهددون بالفناء ، إذ قيدوا أنفسهم بهذا القيد الثقيل
ووقفوا حيث يقف آباؤهم منذ زمن بعيد .. فهم ، والأمر كذلك ، يأخذون
من الحياة موقفاً واحداً لا يتحولون عنه .. والحياة متحركة متحولة .. ومن شأن
كل حي أن يأخذ مكانه في دورة الفلك ، وأن يعيش الليل ليلاً والنهار نهاراً ،
والصيف صيفاً ، والشتاء شتاء .. وإلا هلك ..

فكيف يفكر القوم على الحياة أن تأتيهم بمجديد لم يأت آباؤهم الأولين ؟
إن الحياة ولود لكل جديد في كل زمان ومكان .. وأنه إذا كان للإنسان أن
يقف أمام كل جديد ، فإن من السفاهة والحق أن يرفضه ابتداءً بحكم أنه
جديد ، دون أن يعرضه على عقله ، وينظر فيما يمكن أن يكون فيه من خير ونفع .

والتساؤل الثالث ، يفكر على القوم هذه التهم التي يرمون بها الرسول ،

فَيَكْذِبُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، وَيَزِيدُونَ الْحَقَّ ، وَيُلبسونه ثوب الباطل ، حتى يمدعوا به عقولهم ، ويريدوها على قبوله وللتسليم به ..

فهم يقولون في الرسول .. إنه مجنون .. وإنه شاعر .. وإنه ساحر .. وإنه كذاب مفترٍ — يقولون هذا ، وهم على معرفة كاملة بالرسول ، من مولده ، ومن قبل مولده ، إلى أن جاءهم برسالة ربه . . . فاعرفوا فيه شيئاً مما يتهمون به زوراً وبهتاناً .. بل لقد عرفوه العاقل الرشيد ، والصادق الأمين ، والظاهر العف .. وأنه كان في صباه يتحلى بأحسن ما يتحلى به الرجال ، من حكمة وروية ، ورشاد .. وأنه ما كذب قط ، ولا قال هجراً قط ، ولا نطق بشعر أبداً ، ولا طاف بصنم أبداً . .

أما قولهم عن الرسول : « به حجة » فهو أشنع تهمة يُتهم بها القوم في تكفيرهم ، وتقديرهم ..

وقد يكون سائفاً منهم أنهم لم يتدبروا القول ، فكثير من الناس لا يتدبرون القول ، ولا يحسنون الفهم ١ ..

وقد يكون مقبولا أيضاً أن يحمّدوا على ما هم عليه من عادات موروثه .. فإن كثيراً من الناس يمشون في عادات وتقاليد ، كما تعيش الحيوانات الرّخوة في أصدافها وقواقعها .. ١

وقد يمكن أن يساغ — ولو بمرارة ووقاحة — إنكار الحقائق الثابتة ، والتنعamy عن الواقع المحسوس .. ١

فكثير من الناس يكابرون في الحق ، ويمارون في الواقع ، ولا تعلم وجوههم صفة الخجل ، ولا تندى جباههم بقطرة حياء ١

أما الذي لا تنسح له المكابرة ، ولا يحتمله التبجح ، فهو الكذب الصّراح ،

الذى لا يُدَارَى بتمويه أو خداع ، بل يعرض هكذا سافراً بكل شخصاته ، ثم يقال عنه : هذا هو الحق ! فذلك إن وجد مساعاً عند أهله ، فإنه لا يجد له سوجهاً من القبول عند أحد ، ممن يمكن أن يُخدع ويُضلل ..

فإذا قال سفهاء قريش في النبي إنه شاعر .. فأين هو الوجه الذي يُقبل به هذا القول عند من يريدون قبوله منه ؟ وقد يكون لهذا الكذب مدخل إلى بعض العقول لو أنهم اصطنعوا شعراً ثم نسبوه إلى النبي . فيكون أمراً محتملاً للنظر والجدل .. وقد يأخذ به البعض من غير بحث أو نظر ! .. ولكنهم لم يفعلوا ولم ينتحلوا للنبي شعراً ، بل قالوا عنه إنه شاعر ، دون أن يأتوا على هذا القول بشاهد من مقترياتهم وأكاذيبهم .. وهذا معجزة من معجزات الرسول الكريم ..

وإذا قال سفهاء قريش في النبي إنه مجنون .. أو به حجة .. فقد كان عليهم السكى يُفطّوا وجه هذا الكذب بشيء من التويه — أن يقيموا شهوداً من الزور يشهدون بأنهم رأوا من النبي كذا ، وكذا ، من هذيان الجانين .. ولكنهم لم يفعلوا ..

نعم ، إنهم لم يفعلوا هذا ، أو ذاك ، وما كان في استطاعتهم أن يفعلوا .. إذ كان أمر النبي فيما اتهموه به ، أبعد من أن يدخل عليه زيف ، أو تعلّق به شائبة من تمويه ..

وهذا من معجزات الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، والتي هي بعض ما عصمه الله سبحانه وتعالى به من الناس ، كما يقول سبحانه : « والله بعصمك من الناس » .. وإنما العصمة تحفظ — فيما تحفظ — ذاته وشخصاته ، وصفاته ، من أن يعلق بسائتها الصافية للشرقة شيء من هذا الغبار الذي تنثيره أفواه النافخين في الجبال الراسيات .

قوله تعالى :

« بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون »

هو الردّ السماوى ، على كل ما اتهم به المشركون للنبيّ فى شخصه ، وفى الكتاب الذى معه ..

فالرسول صادق أمين ، والذى جاء به هو الحق من ربّ العالمين .. وإنهم ليعرفون أنه الحق من ربّ العالمين .. وإنهم ليعرفون أنه الحق ، ولكن أكثرهم كارهون لهذا الحق ، ومن ثمّ كان منهم هذا العمى عنه ، وهذا الإنكار له ، وهذا الرمى الأحمق الطائش ، الذى لا يصيب إلا الرماة فى مقاتلهم !

قوله تعالى :

« ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فىهن بل أتيناكم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون » .

أى هؤلاء المشركون ، إذ يكرهون الحق ، ويكرهون التعامل به ، فإنهم يتعاملون بما تلميه عليهم أهواؤهم من سفاهات وضلالات ..

والحق ، هو مركز الدائرة الذى يدور عليه هذا الوجود ، وهو النظام للمسك بكل ذرة من ذراته ..

وإن الحق هو هذه السنن الكونية التى قام عليها نظام كل موجود . إنه الأسباب والمسببات .. وإن أى خروج على الأسباب يُفضى إلى فساد للمسببات واضطرابها ..

وإن ما يمسك به تعلم والعلماء من أمرار الكون ، هو الحق الذى إنه

أخطأهم كله أو بعضه ، أفلت من أيديهم هذا السرّ ، الذى يفتحون به مغالق الحياة ، ويدخلون به ما تأبى عليهم منها ..

فالحق ، هو هذا المحيط العام الذى تصب فيه روافد الحقائق التى يقوم عليها نظام الوجود ، وللوجودات جميعاً ..

— وفى قوله تعالى : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » .

إشارة إلى أن أى اختلال يدخل على الحق ، فى أى موقع من مواقعه ، وفى أى ذرة من ذرات الوجود كله ، من شأنه أن يفسد نظام هذا الوجود فى أرضه وسمائه ، وفيما فى أرضه وسمائه ..

ذلك أن الحق — كما قلنا — كيان واحد .. إنه أسباب ومسببات يأخذ بعضها برقاب بعض .. من الذرة إلى النجوم والكواكب .. فكل سبب يقوم على سبب ، ويقوم عليه سبب ، وهكذا فى سلسلة متصلة الحلقات ، وقطع أى حلقة ، هو قطع لهذا الشريان ، الذى ينفذ كيان الحق ، ويحكم نسجه .. فلو أنه دخل على الحق ، بعض ما فى نفوس هؤلاء المشركين من هوى وضلال ، ثم صار هذا الهوى قوة عاملة فى الوجود ، لأدخل الخلل على نظام الوجود كله ، ولفسدت السموات والأرض ومن فيهن !!

قوله تعالى :

— « بل أتيتهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون » .

أى أن الحق لم يتبع أهواء هؤلاء المشركين ، ولم يحثهم الرسول بما تشبهى أنفسهم ، بل جاءهم بالحق ، الذى فيه ذكرهم .. أى رفع قدرهم ، وعلوّ إنسانيتهم ، لو أنهم اتبعوه ، واستقاموا عليه ..

— وفي قوله تعالى: « فهم عن ذكرهم معرضون » نسفيه لهم، ونحميق لمقولهم،
إذ ليس أبعد في السفاهة، ولا أوغل في الحق، ممن يُدعى إلى مافيه خيرُهُ،
وعزّه، ورفعته، ثم يأباه، ويؤثر الإسفاف والتدلى إلى منازل الهوان
والضياع...!

قوله تعالى:

« أم تسألهم خَرْجًا نَخْرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وهو خير الرازقين » .
النَّخْرَجُ: الأجر، وهو في الأصل ما يخرج من الأرض من ثمرات، ومعه النخراج..
وفي الآية تعريض بالمشركين، وبما ركبهم من سفه وجهل... إن الخير الذي
يُبذل لهم، وثوب الجهد الذي ينسج ليتعلّوا به — إنما يقدم لهم من غير ثمن،
ومع هذا فهم يرفضونه، ويأبون إلا أن يمشوا في الناس عراة مهازيل!

قوله تعالى:

« وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم »
هو تأكيد لهذا الخير الذي يُحمل إلى هؤلاء المشركين، على يد الرسول
السكرام... إنهم إنما يدعون بهذا الكتاب الذي يحمله الرسول إليهم — إلى
صراط مستقيم، إذا هم ساروا عليه أمنوا الزلل والعثار، واتبوا به إلى غايات
العزة، والسيادة، والفلاح... في الدنيا والآخرة جميعاً.

قوله تعالى:

« وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لباكبون »
هو تهديد للمشركين، بأنهم إذا هم لم يسيروا على هذا الصراط المستقيم الذي
يدعوهم إليه الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — لم يكن أمامهم إلا طرق
الضلال، يركبونها إلى حيث تهوى بهم في قرار الجحيم .
والصراط هما، هو الصراط الأخروي، الذي يصل بالمؤمنين إلى الجنة،

حيث يجتازونه في بسر ، على حين يتساقط من جانبيه المشركون والكافرون والضالون ، الذين لا يؤمنون بالآخرة ، ولا يعملون حساباً لهذا اليوم . . . أو هو الصراط المذكور في قوله تعالى : « وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم » .

وهو صراط الله المستقيم على الهدى ، والقائم على الحق !
والناكب : هو التناكب ، الذي يعدل عن الطريق المستقيم ، إلى المآهات المضلة ، التي لا بُرجى لاسائر عليها نجاة . .

الآيات : (٧٥ - ٩٢)

• « وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ بِمَمْلُوءٍ (٧٥) وَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَسْكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَضَعُرُّهُمْ (٧٦) حَتَّى إِذَا فُتِحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذْأْتُهُمْ فِيهِ مُبِيلُونَ (٧٧) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٧٨) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٧٩) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٨٠) بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ (٨١) قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٨٢) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٨٣) قُلْ أَمِنَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٤) سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٨٥) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٨٦) سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٨٧) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٨) سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ فَأَنَّى

تُسْحَرُونَ (٨٩) بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٩٠) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (٩١) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٩٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون »
 يتحدث عنهم هنا ، هم المشركون من قريش ، الذين تحدثت عنهم الآيات السابقة ، وكشفت عن موقفهم من الهدى ، ومقولاتهم في الله الذي يخاطبه الله سبحانه وتعالى بقوله : « وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم » .
 فهم لاء المشركون ، لا يزيدهم الهدى ، إلا ضللا ، ولا النور ، إلا عمى ، ولا الإنعام والإحسان ، إلا طغيانا ، وكفرا ..

فلو أن الله سبحانه وتعالى رحمهم ، وكشف ما بهم من ضر ، فأحال هذا الجذب الذي هم فيه خصبا ، وجعل الصحارى التي تشتمل عليهم ، جفافا ، وفجرا فيها أنهارا - لما شكروا الله ، ولما استجابوا لداعي الحق الذي يدعوهم .. بل زادهم ذلك ضللا وبعدا عن الحق . وعدوانا على الرسول الذي يدعوهم إلى الله ..

والجّع ، والججاج : التخبيط على غير هدى .

والعمّة : عمى البصيرة ، وضلal العقل ..

قوله تعالى :

* « ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا الربهم وما ينصرعون »

وهؤلاء المشركون . قد أخذهم الله بالبأساء والضراء ، وأنزلهم منازل الخزي في بدر ، والأحزاب والحديبية . . ثم الفتح . . ومع هذا ، فإن هذا البلاء لم يفتح قلوبهم إلى الله ، ولم يقدّم بنواصيهم إليه : « فما استكانوا لربه وما يتضرعون » أى فما لجأوا إليه ، ولا خسرّ عوا له ، ولا طلبوا غوثه ورحمته . . وهذا مثل قوله تعالى في فرعون : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون » (١٣٠ : الأعراف)

وقد جاء الإخبار عن هذا الذى نزل بالقوم من بلاء ، بصيغة الماضى . على حين أنه لم يكن قد وقع بعد ، وذلك لتحقيق وقوعه مستقبلا ، فهو من أنباء الغيب التى جاء القرآن الكريم بكثير منها . .

ويموز أن يكون هذا إخباراً عما كان ينزل بهم من حوائج ومجاعات ، قبل البعثة النبوية ، ويكون هذا الخبر عنهم ، مراداً به الكشف عن جفاء طباعهم ، وغلظ مشاعرهم ، وأنهم أشبه بالجماد ، لا يتأثرون بالخير أو الشر . .
قوله تعالى :

« حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد إذأهم فيه مُبلسون » .

وهكذا يظل القوم على ما هم فيه من ضلال ، وكفر ، وعناد ، لا يصلح من فسادهم تأديب بالخير أو الشر ، ولا يقوّم معوجّهم بإحسان أو إساءة . . حتى يموتوا بدائهم هذا ، الذى لا شفاء له إلاّ عذاب للسّير . .

والإبلاس : الوجوم ، والجمود ، وسكون الحركات ، وخود المشاعر . .
من الهول وشدة البلاء . .

قوله تعالى :

« وهو الذى أنشأ لكم السّمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون » .

هذه الآية والآيات التي بعدها ، تعرض بعض نعم الله على الناس ، وموقف كثير منهم من هذه النعم ..

وأعظم هذه النعم وأكرمها ، السمع والبصر ، والفؤاد ، وهو القلب .. إذ أن هذه الجوارح هي التي تجعل الإنسان إنساناً ، إذا هو انتفع بها ، ووجهها الوجهة الصالحة ، حين يرد بها موارد الخير ، ويلقى بها في محيط الوجود ، فتجىء إليه بكل صيد ثمين طيب !

وفي هذا الترتيب الذي جاء عليه نظم الآية : « أنشأكم .. وجعل لكم السمع .. والأبصار .. والأفئدة » - ما يحدث عن كثير من الأسرار .. فأولاً : قُدِّم الإنشاء ، وهو الخلق العام للإنسان ، على إيجاد السمع والبصر ، والفؤاد .. إذ أن الوجود الإنساني مقدم على ظهور هذه الحواس فيه .. وثانياً : قدم السمع على البصر .. لأن حاسة السمع تسبق حاسة الإبصار عند مولد الطفل ، كما ثبت ذلك بالملاحظة .

وثالثاً : قدم السمع والبصر على الفؤاد ، وهو العقل ، لأنه لا يكون للإنسان إدراك أو تمييز إلا بعد أن تعمل حواس الإنسان كلها ، وتؤدي وظائفها ، وتقوى الصلات بينها وبين خلايا المخ .. ومن هنا يبدأ الإدراك والتمييز ويتخلق في الإنسان العقل أو الفؤاد ، الذي ينمو شيئاً فشيئاً ، حتى ينضج ويكتمل ..

— وقوله تعالى : « قليلاً ما تشكرون » هو خطاب للناس عامة ، وأن قليلاً منهم هم الذين يعرفون نعمة الله عليهم ثم يشكرونها .. أما أكثرهم للغالبية فهم في غفلة عن هذه النعم ، وفي شرود عن النعم بها ، وعن القيام بواجب الحمد والشكر .. وهذا مثل قوله تعالى : « وقليلٌ من عبادي الشكور » (١٣ : صبا) .

قوله تعالى :

« وهو الذى ذَرَأَكُمْ فى الأرض وإليه تُحشرون » .

الذرة : الخلق ، والإيجاد والحشر : الجمع ، والحشد .

وهذه نعمة أخرى .. الخلق والإيجاد من عدم ، ثم الموت ، ثم البعث والنشور ، والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى ، للحساب والجزاء ..

فلوجود نعمة ، لأنه خير من العدم .. والحشر بعد الموت ، نعمة أخرى ، لأنه حياة جديدة ، لاموت بعدها ، ووضع لكل نفسٍ فى مكانها الذى أُعدَّ لها ، فى الجنة أو فى النار ..

وإذا كانت النار شقاء على أهلها ، وبلاء - نموذ بالله منها - فإنها مَطْهَرَةٌ للنفوس المذنبات ، وصقل لمدنها الصدى ، وشفاء لأمراضها الخبيثة !
قوله تعالى :

« وهو الذى يمحي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون »

هو دفع لهذا الوهم الذى قد يتسرب إلى بعض الناس من وجود الموت ، والشك فى عدّه نعمة من بين النعم المذكورة فى هذه الآيات ..

فالموت دورة من دورات الوجود الإنسانى ، ووجه مقابل للحياة ، مقابلة الليل للنهار .. فالحياة يقابلها الموت ، والنهار يعقبه الليل .. تلك هى سنة الله فى الحياة الدنيا ، كل شئ فيها يقابله ضده ، كى يثبت وجوده ، ويحقق ذاته .. وهذا أمر لا يدرك سرّه ، ولا يعرف حقيقته ، إلا أصحاب العقول ، الذين يستعملون عقولهم ..

قوله تعالى :

« بل قالوا مثل ما قال الأولون * قالوا أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون » ..

أى أن هؤلاء المشركين لا يستعملون عقولهم ، ولا ينظرون فى هذه الآيات الكونية التى بين أيديهم .. بل لقد أنكروا الحياة بعد الموت ، وقالوا ما قاله آبائهم من قبل .. قالوا : كيف نعود إلى الحياة مرة أخرى ، بعد أن نصير تراباً وعظاماً ؟ ولو أنهم نظروا إلى الليل والنهار مثلاً ، لعرفوا أن النهار ينسخه الليل ، ثم يعود للنهار فيطلع من جديد ناسخاً ظلام الليل .. وهكذا .. ليل ونهار ، ونهار وليل !

فن عاش فى النهار ، وملاً عينيه من ضوئه الوضئ .. ثم عاش فى الليل ، ولفه ظلامه الدامس ، لم يكن له - حسب تقديرهم هذا - أن ينتظر نهاراً يطلع من أحشاء هذا الظلام الكثيف !

لسكن الذى يحدث ، هو أن نهاراً يطلع من كيان هذا الظلام ، وكأن ليلاً لم يكن ! كذلك الحياة ، والموت ، ثم الحياة بعد الموت ..

فهذا الإنسان الذى كان يملأ الدنيا حركة وسعيًا ، ثم تفضته الأرض فى بطنها ، ويدسه للتراب فى كيانه .. ليس بالشئ البعيد المستغرب - وللشواهد ماثلة - أن يخرج من بين أحشاء هذا التراب إنساناً ، كهذا الإنسان الذى كان !

قوله تعالى :

* « لقد وعدنا نحن وآبائنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين » .

هو تأكيد لقولهم الباطل الذى قالوه عن إمكان البعث .. وأن هذا البعث قد وعد به آبائهم من قبل .. وهام أولاء مازالوا تراباً هامداً .. ثم إن هؤلاء يوعدون به .. وسيكونون بعضاً من هذا التراب الهامد ، مع آبائهم .. فما هذا الوعد عندهم ، وحسب تطورهم ، إلا من الخرافات والأساطير التى تمشى فى الناس من زمن بعيد ولا تحصل لها أبداً .

قوله تعالى :

« قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله .. قل أفلا تَذَكَّرُونَ » .

هذا سؤال ، لا يجيب عليه الإجابة الصحيحة إلا من عقل وعلم ..

لمن هذه الأرض ومن فيها ، من عوالم ومخلوقات ؟

جواب واحد عند أهل الدراية والعلم .. إنها لله ..

وقد ألزمهم الله سبحانه وتعالى حجة أهل العلم .. فإن لم يكونوا عالمين ، كان عليهم أن يأخذوا بقول العالمين .. وإلا فأى الناس هم ؟ إنهم ليسوا علماء ، وليسوا بالمتفهمين بعلم العلماء .. والأعشى إذا لم يُسلم يده للبصر .. تخبّط ، وضلّ وهلك .. وإذن فهم في المالكين ، إذا لم ينزلوا على هذا الحكم الملزم ، ولم يأخذوا به ..
قوله تعالى :

« قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون لله ! قل أفلا تتقون ؟ »

وسؤال آخر .. يحتاج إلى نظر أوسع ، وعلم أكثر !

من رب السموات السبع وربّ العرش العظيم ؟

إنهم لمجوجون بقول أهل الدراية والمعرفة .. إنها جميعاً لله .. هكذا يقرر أهل الدراية والعلم .

فليقولوا هذا .. وإنهم إن لم يقولوه اختياراً قالوه اضطراراً .

وإنهم إذا سلموا بهذا — ولا بد من التسليم به — فلم لا يتقون الله ؟ ولم لا يخشون بأسه ، وهو المالك المتصرف في هذا الوجود كله .. لا شريك له ؟
(م ٧٤ التفسير القرآني - ج ١٨)

قوله تعالى :

* « قل من بيده ملكوت كل شيء .. وهو يجير ولا يجار عليه .. إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله .. قل فأنى تسحرون ؟ »

وسؤال ثالث .. لابد أن يسلم به من سلم بالسؤالين السابقين .. وإن كان أشمل منهما ، وأوسع مدى .

« من بيده ملكوت كل شيء » ؟ أى من بيده ملك كل شيء ونصرفه فيه .. ؟ « وهو يجير » أى يحمى ، ويحفظ « ولا يجار عليه » : ولا سلطان لأحد يدفع بأسه ، ويكشف ضرره .. من هذا ، ولما هذا ؟

جواب واحد .. هو الله رب العالمين .. وهو الله رب العالمين .

ونتيجة واحدة : الاستسلام لله ، والولاء لله .

« فأنى تسحرون » أى فكيف تذهلون عن هذا ، وتسلمون لغير الله ، وتعطون ولأكم لما تشركون به من دونه ؟ أسحركم ساحر فأخذ على عقولكم ، وأضلكم عن الله ، وأعماكم عن الحق ؟ وهذا الخطاب جارٍ على ما هو فى أوهام للقوم من أن هناك قوى تسحر الناس ، وتفسد عقولهم ، كما كانوا يقولون عن النبي ، إنه ساحر !

قوله تعالى :

* « بل أتيناكم بالحق وإنهم لكاذبون » .

هو تعقيب عام ، على هذه الأسئلة ، وأجوبتها .

إن الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم الجواب الحق عليها ، ولسكنهم يمينون عليها كذباً وبهتاناً .. وإنهم إذ ينطقهم الحق بتلك الأجوبة ، ويقهرهم سلطانها قهراً عليها ، فإنهم لا يأخذون بما نطقت به ألسنتهم ، ولا ينزلونه منزلة الاعتقاد من قلوبهم .

قوله تعالى :

« مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِمَّةٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِمَّةٍ بِمَا خَافَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَيَمْنَعُونَ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ .. عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ .. فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » .

هذا هو مِلْكُ الْأَمْرِ كُلُّهُ ، ومدار القضية ، وأصل البحث ، وهذا ما كان ينبغي أن يقرَّ به أولئك المشركون ، بعد أن أقيمت إليهم تلك الأسئلة ، محملة بالأجوبة الصحيحة عليها ..

إنه لا شريك لله .. من صاحبة أو ولد ، وإنه لا إله معه .. وأنه لو كان معه إله آخر لشاركه هذا الملك ، ونازعه هذا السلطان ، واستبدَّ بالتصريف فيما يملك منه .. ولما كان لكل منهما أن يفعل ما يشاء .. وهذا من شأنه أن يذهب بنظام الوجود ، ويفسد الوضع القائم عليه ، حيث لا تلتقي إرادتهما ، ولا تتفق مشيئتهما ..

إن الجسد الإنساني ، لا يقوم عليه إلا سلطان واحد ، هو القلب ، ولو أنه كان هناك قلبان في جسد واحد ، لاختل نظام الجسد ، وانحلت روابطه ، ولما تنفَسَ هذا الجسد نفساً واحداً .

والسكون .. هو جسد كبير .. يحكمه نظام ، ويقوم عليه سلطان .. وهيات أن يُحكم بنظامين ، أو ينتظم أمره بسلطانين ! « سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ » ..

وتزهت ذاته عن أن يكون كما يصفه الضالون ، بنسبة الولد ، أو للشريك إليه ، فتعالى ، سبحانه ، عما يشرك به المشركون : من آلهة وأشياء آلهة .

الآيات : (٩٣ - ١١١)

• « قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِيتَنِي مَا يُوعَدُونَ (٩٣) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ (٩٤) وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (٩٥) أَذْفَعَ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (٩٦) وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ
بِكَ مِنْ هَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (٩٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (٩٨)
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا
فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ
يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (١٠٠) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ
وَلَا يَنْدَسُّونَ (١٠١) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٢)
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ
خَالِدُونَ (١٠٣) تَلْفَحُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (١٠٤) أَلَمْ تَكُنْ
آيَاتِنِي تُقَالُ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ فِيهَا تُكذَّبُونَ (١٠٥) قَالُوا رَبَّنَا
غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (١٠٦) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا
فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (١٠٧) قَالَ اخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُسْكَمُونَ (١٠٨)
إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَأَنْتَ خَبِيرُ الرَّاحِمِينَ (١٠٩) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي
وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ (١١٠) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ
هُمُ الْفَاسِقُونَ (١١١) »

التفسير :

قوله تعالى :

« قل ربّ إما تُرَبِّي ما يوعدون . ربّ فلا تجعلني في القوم الظالمين » .

هو التفات إلى النبي الكريم ، بعد هذا للمرض المبسوط لوجوه المشركين ، وما يدور في أفكارهم من سخافات ، وما تنطق به ألسنتهم من سفاهات ، وما تنفذ عليه قلوبهم من شرك وضلال .

وفي هذا الالتفات يدعو الله سبحانه نبيّه ، أن يطلب إلى ربه ألا يكون بمشهد من هؤلاء المشركين حين يحل بهم بأس الله ، ويقع عليهم عذابه .

وفي هذا إشارة إلى شدة هذا البلاء وقسوته ، وأنه مما لا تحتمل النفس رؤيته بالعين ، فكيف حال المبتلى به ، الذي يتجرع كثوس عذابه ؟

ثم إن هذا - من جهة أخرى - تهديد للمشركين بالعذاب الأليم ، والبلاء العظيم ، الذي يدعو الله أوليائه إلى أن يتضرعوا إليه ، طالبين الفرار منه ، قبل أن يقع ، حتى لا يشهدوه بأعينهم .

ولا شك أن هذا دعاء محابّ مقدّمًا من قبل أن يدعو به النبي ، لأن الله سبحانه هو الذي أمره بهذا الدعاء ، وهو سبحانه الذي بيده إجابته . . وهذا يكشف لنا عن الارتباط بين الأسباب والمسببات . . وأن على الإنسان أن يأخذ بالأسباب لكل أمر يريد . . وقد دل الله عباده على الأسباب ، وأمرهم بالأخذ بها ، وأن يدعوا المسببات لله وحده ، والله يفعل ما يريد .

وأصل النظم هكذا : « ربّ إن ترينى ما يوعدون فلا تجعلني في القوم الظالمين » . . وقد جاء النظم القرآنى على ما ترى من نخامة ودوى ينبعثان من الحرف « ما » باتصاله بأن الشرطية . . « إمّا » ، وفي هذا تهويل للعذاب

الذى يتهدد المشركين ، ويحوم حولهم . . ثم ما ترى فى تصدير جواب الشرط بهذا النداء للاسم الكريم « رب » الذى يُضَرَّعُ إليه لكشف الضر ، ودفع البلاء ، لأنه بلاء عظيم لا يدفعه إلا الله ، وليس للناس جميعاً سبيل إلى دفعه .

قوله تعالى :

« وإنا على أن نريك ما نعمهم لقادرون » .

هو تطمين للنبي بأن الله قد أعدّ للقوم المزيمة والخزى على يديه ، وأن ذلك موقوت بوقته ، وأنه حاضر فى علم الله ، ولو شاء سبحانه أن يُطلع النبي لراى بعمته مسيرة هذا الصراع ، بينه وبين قومه ، خطوة خطوة . . حتى يبيء نصر الله والفتح ، ويدخل الناس فى دين الله أفواجا .

قوله تعالى :

« ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون » .

وإذا كانت خاتمة النبي هي للنصر على هؤلاء المتطاولين عليه ، المماندين له ، فإن ذلك يهون كثيراً من الأذى الذى يلقاه منهم ، حيث يكون بصره متعلقاً بيوم النصر الموعود ، غير ملتفت إلى ما يصادفه على يومه من مشقة وعناء .

ومن هنا ، كانت دعوة النبي إلى لقاء إساءات قومه بالإحسان دعوة تلتقى مع مشاعره ، التى استروحت أنسام الرضاء فى ظل هذا الموعد الكريم بالنصر المبين لدعوته ، وطلوع شمسها على كل أفق . . فإن كل صعب يهون ، وكل بلاء محتمل ، إذا كانت العاقبة نجاحاً ، ونصراً محققاً .

وفى قوله تعالى : « نحن أعلم بما يصفون » تهديد للمشركين ، الذين

يَسْمُوتُونَ وَيَحْسَنُ إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ لَا يُرَدُّهُمْ هَذَا الْإِحْسَانُ عَنْ غَيْبِهِمْ وَضَلَالِهِمْ . .
خَلِيفَعُوا مَا يَحْلُو لَهُمْ ، وَاللَّهُ سَبْحَانَهُ عَالِمٌ بِمَا يَقْعُلُونَ ، وَحَاسِبُهُمْ عَلَيْهِ . .

قوله تعالى :

* « وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ » .

همـزات الشياطين : وساوسها ، ونغساتها التي تنغس بها في صدور الناس . .

وكما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم ، أن يدعو ربه ، بأن يقيه شر الناس ، ويباعد بينه وبين القوم الظالمين - أمره سبحانه أن يستعِذ به من وساوس الشياطين ، وما يزيدون به للناس من منكرات ، وأن يباعد بينه وبينهم ، فلا يُلمّون به ، ولا يحضرونه في أي حال من أحواله ، خاليا ، أو مع الناس ..

وهذه الاستعاذة من الشيطان ، هي إلفات للمسلمين إلى هذا اللعدو المتربص بهم ، والذي هو شر خالص ، لا يجيء منه إلا الشر لكل من يأنس إليه ، ويعتمد له . . وإنه إذا كان النبي - صلوات الله وسلامه عليه . . وهو في حراسة من ربه ، وفي قوة من خلقه ، ودينه - إذا كان النبي يطلب الفوْث والعياذ بالله من هذا اللعدو الراصد ، فأولى بالناس - وهم على ما فهم من ضعف - أن يستكثرُوا من طلب الفوْث والعياذ بالله من الشيطان الرجيم ، وأن يكونوا على ذكر دائم بأنهم مع عدو متربص بهم ، ينتظر غفلتهم ، لينفذ إلى ما يريد غيهم ، من إغراء وإضلال . .

قوله تعالى :

« حتى إذا جاء أحدهم الموتُ قال ربّ ارجعوني ، لعلّ أعمل صالحاً فيما تركتُ .. كلاًّ إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يُبعثون » .

« حتى » غاية لمحذوف دل عليه السياق ، والتقدير ، ولكن كثيراً من الناس ، لا يأخذون حذرهم من الشيطان ، ولا يستعيذون بالله منه ، فيفسد عليهم دينهم ، وينقض ظهورهم بالذنوب والآثام ، ثم يظنون هكذا في غفلتهم « حتى إذا جاء أحدهم الموت » وانكشف عن عينيه الغطاء ، ورأى ما قدم من مفكرات « قال رب ارجعوني » إلى دنيائى ، « لعلّ أعمل صالحاً فيما تركت » ولأصلح من أمرى ما فسد ، وأقيم من دينى ما اعوج . . ولكن هيهات . . لقد فات وقت الزرع ، وهذا أوان الحصاد . . « كلاً .. إنها كلمة هو قائلها » أى إنها مجرد كلام يقال ، لا وزن له ، ولا ثمرة منه . . « ومن ورائهم برزخ » أى أن هناك سداً قائماً ، فاصلاً بين الأموات ، وعالم الأحياء . . فلا سبيل لمن أدركه الموت أن يخترق هذا البرزخ ، وينفذ إلى عالم الأحياء مرة أخرى ، وذلك « إلى يوم يبعثون » . . حيث يزول البرزخ ، وينتقل الناس جميعاً إلى العالم الآخر ، ويصبحون جميعاً فى عالم الحق . .

قوله تعالى :

« فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » .

أى فإذا صار الناس إلى هذا اليوم ، يوم النفخ فى الصور ، للبحث ، جاءوا وقد شغل كل منهم شأنه وتقطعت بينهم الأنساب ، فلا يجتمع قريب إلى قريب ، ولا يلتفت صاحب إلى صاحبه ..

« يوم يفر المرء من أخيه ، وأمّه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » (٣٤ - ٣٧ : عبس) . فلا يسأل أحد أحدًا عن حاله وماله . وحسبه ما هو فيه من شغل بنفسه « يوم تكون السماء كألhel ، وتكون الجبال كالعمن . ولا يسأل حميم حميا » (٨ - ١٠ : المعارج) .

قوله تعالى :

« فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون » ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون * تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون » .

وفي هذا اليوم توضع الموازين لحساب الناس ، ويرى كل ميزانه وما يوزن فيه .

— « فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون » . حيث لا تنقل الموازين ، إلا بالأعمال الصالحة .

فتلك الأعمال الصالحة ، هي التي يقام لها وزن ، ويكون لها في الميزان ثقل .. أما الأعمال السيئة فلا وزن لها ، لأن هذا الميزان ميزان حق وعدل ، لا يوضع فيه إلا ما كان حقاً وعدلاً وإحساناً . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً » (١٠٥ : الكهف) وقوله سبحانه ، عن أعمال للكافرين والضالين : « وقد منّا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » (٢٣ : الفرقان) وفي قوله تعالى : « تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون » عرض لحال من أحوال أهل النار ، وما يلقون فيها من بلاء ، حيث تداعبهم النار بلمبيها ، وتصفع وجوههم بلفظها ، وحيث يغشاهم من ذلك هم وكرb ، وتعلو وجوههم غيرة ترهقها فترة .

والسالك : العايب المكفر ، لما يمتثل في كيانه من غموم وهموم ..

قوله تعالى :

« أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُقَالُ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ » .

هو رد على جُؤار المذنبين في جهنم ، وما يصطرخون به من ويل وثبور .
لأنه لا مصير لكم إلا هذا .. فقد جاءكم رسولنا بآيات الله ، وتلاها عليكم ،
مودعاكم إلى الهدى والإيمان .. فأبينم وكذبتم .. فهذا جزاؤكم ، فذوقوا عذاب
الغزى بما كنتم بآيات الله تكذبون ..

قوله تعالى :

« قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ » .

وماذا ينفع الندم ، والإقرار بالذنب في دار الحساب والجزاء ؟ « فيومئذ
لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون » (٥٧ : الروم) .

قوله تعالى :

« رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ » قال اخشوا فيها
ولا تكلمون » .

وفي ذلة واستخزاء ، وفي لهفة وجنون ، يقولون ربنا أخرجنا من هذا
البلاء ، وردنا إلى الدنيا مرة أخرى ، فنؤمن بك ونطيع الرسل .. فإن عدنا إلى
ما كنا فيه من كفر وضلال ، كنا ظالمين ، فنستحق ما نلقى من عذاب وهوان
وكانهم لم يكونوا ظالمين ، وكأن عذرهم الذي اعتذروا به حين قالوا : « ربنا
غلبت علينا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ » - كأن عذرهم هذا قد قبل منهم !
لقد منتهم أنفسهم تلك الأمانى الكاذبة .. وإنهم لأهل شر وسوء ، لا يرجى

لداثهم دواء : « ولو رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عنه وإنهم لسكاذبون » (٢٨) :
 (الأنعام) ولهذا جاء الردُّ القاطع الزاجر : « اخشَوْا فيها ولا تكلمون » ..
 أى انزجروا فيها ، وأقيموا حيث أتم ، ولا تكلموا الله .. فإنه سبحانه لا يقبل
 منكم قولاً ، ولا يُجيب لكم سُؤلاً .

قوله تعالى :

* « إنه كان فريقٌ من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت
 خير الراحمين * فاتخذتهم سيخرياً حتى أنسوكم ذكرى وكنتم منهم تضحكون *
 إلى جزيتهم اليوم بما صبروا وإنهم هم الفائزون » .

هو تعليل لما أخذهم الله به ، من كبت وزجر ، ولما رماهم به من عذاب اليم .
 إنهم لم يؤمنوا بالله ، ولم يستجيبوا الرسول الله ، بل كذبوه ، وبهتوه ،
 وآذوه .. ولم يقفوا عند هذا ، بل إنهم تسلطوا على المؤمنين بالله ، واتخذهم
 سخرياً ، وجعلوا منهم مادة للضحك والعبث .. « إن الذين أجرموا كانوا
 من الذين آمنوا يضحكون * وإذا مرُّوا بهم يتغامزون » (٢٩ ، ٣٠ المطففين) .

وفى قوله تعالى : « حتى أنسوكم ذكرى » إشارة إلى أن اشتغال هؤلاء
 المشركين للضالين بالسخرية من المؤمنين ، والضحك منهم ، قد ألهاهم عن ذكر
 الله ، وصرفهم عن النظر فى آياته ، والاستماع إلى كلماته .. إنهم شغلوا بغيرهم
 عن أنفسهم ، وعن العمل لما فيه خيرهم ورشادهم .. وهذا شأن كل من يشغل
 بأمور الداس ، ويجهلها همه .. إنه ينسى نفسه ، ويحرمها ما كان يمكن أن
 يسوقه إليها من سعيه وجهده .

وفى نسبة نسيانهم لذكر الله ، إلى المؤمنين ، مع أن المؤمنين لم يكن منهم
 دعوة لهم إلى نسيان ذكر الله ، بل إنهم كانوا يدعونهم إلى الله ، ويدكرونهم

به - في هذا مضاعفة لحسرة الكافرين ، وزيادة في إبلامهم ، إن كان ما هم فيه يحتاج إلى زيادة . وذلك حين ينظرون إلى المؤمنين الذين كانوا يسخرون منهم ، فيجدون أنهم هم الذين شغلهم عن ذكر الله ، وعن الإيمان به ، وأنهم هم الذين أوردوهم هذا المورد الويل . ثم يحدونهم - مع هذا - في نعم ورضوان من الله : « إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون » . . . لقد صبروا على استمزازكم بهم ، وسخريتكم منهم ، ولم يتحولوا عن الصراط المستقيم الذي استقاموا عليه ، فكان هذا هو جزاؤهم عند الله .

الآيات : (١١٢ - ١١٨)

* « قَالَ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (١١٢) قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (١١٣) قَالَ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١٤) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١١٥) فَتَعَالَى اللَّهُ الْكَلْبُ الْخَلْقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (١١٦) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (١١٧) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١١٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « قَالَ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ؟ . . . قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ » قال إن لبئتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون .

سؤال يسأله الحق جلّ وعلا ، أهل النار ، وقد أياسهم من الخروج منها ..
« كم لبثتم في الأرض عدد سنين » .

وفي تمييز العدد بأنه سنون ، وليس أياماً ولا شهوراً ، مع أنه في تقديرهم يوماً أو بعض يوم ، كما سيكون جوابهم بعد هذا - في هذا كشف عن تلك المفارقة البعيدة بين حسابهم في الدنيا لحياتهم ، وما لبثوا فيها من سنين ، وبين حساب هذه السنين في الآخرة ..

إنها ليست شيئاً بعد أن طويت صفحاتها ، وذهب ربحها .. « فاما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل » (٣٨ : التوبة) .. ولهذا كان جوابهم - حسب تقديرهم - : « يوماً أو بعض يوم » . وهكذا ما يمضي من عمر الإنسان .. إنه مهما طال وامتد ، إذا نظر إليه في يومه ، كان شيئاً قليلاً .. يوماً أو بعض يوم .. فكيف إذا نظر الناس إلى حياتهم الدنيا ، وهم بين يدي هذا المول العظيم يوم القيامة ؟ « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار » (٣٥ : الأحقاف) .

وفي قولهم : « فاسأل المادّين » ما يكشف عن سوء حالتهم ، وأنهم في ذهول لا يدرون معه من أمرهم شيئاً .. فلقد ذهب المول بمقولهم ، فلا يدرون ماذا يقولون .. إنهم ليسوا أهلاً لأن يسألوا ، وأن يجيبوا على ما يسألون عنه ..

ويجيئهم الجواب الذي تاه من عقولهم ، وضلّ عن إدراكهم .. « إن لبثتم إلا قليلاً » أي ما لبثتم إلا قليلاً .. « لو أنكم كنتم تعلمون » أي لو كان عندكم عقل ونظر لعلمتم هذا وأنتم في دنياكم ، ولما شغلكم هذا القليل الزائل ، عن آخرتكم الباقية الخالدة ..

قوله تعالى :

« اٰخِسْتُمْ اِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنْسَكُمۡ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ » .

[الحياة . . . والموت وحتمية البعث]

هناك قضيتان . . قضية « الخلق » وقضية « البعث » . .

وإذا كان الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، لا يسكرون « الخلق » لأنه أمر واقع فعلاً ، وأنهم هم أنفسهم بعض هذا الخلق - فهلاً سألوا أنفسهم هذا السؤال : لم كان هذا الخلق ؟ أو لماذا خلقنا ؟ .

وجواب واحد لا غير ، هو الذى يُجيب به على هذا السؤال ، وهو أن هذا الخلق لم يكن لهواً وعبثاً ، وأنهم إنما خلقوا عن علم ، وحكمة وتقدير ، لأن هذا الخلق ينطق عن حكمة بالغة ، وقدرة قادرة على كل شيء ، وعلم محيط بكل شيء . . ومن كانت تلك صفاته لا يكون منه لهو أو عبث . . ثم إن هذا النظام الدقيق المحكم ، المسك بكل ذرة من ذرات الوجود ، أبدخل عليه شيء من اللهو والعبث ؟ إن اللهى العايب ، لا يتقيد بنظام ، ولا يُجرى أعماله على توافق وترباط ، وانسجام ، بل يفعل ما تلميه عليه نزواته ، وما تصوره له أهواؤه !

وإذن فالناس لم يُخلَقوا عبثاً ، ولم نجى بهم العُدفة ، كما يقول بذلك اللادبّون والملحدون ، وإنما هم غراس غارس حكيم ، عليم ، قادر ، مدبر . .

هذه قضية . . لا بد من التسليم بها ، وفي إنكارها مكابرة في الحق ، ومجادلة بالباطل . . ومن مقتضى التسليم بهذا أن يسلم أيضاً ببعث الإنسان بعد موته ، أو بمعنى آخر ، امتداد حياة الإنسان ، وانتقاله من دار إلى دار ، ومن عالم إلى

عالم ، أشبه في هذا بانتقاله من الطفولة إلى الصبا ، أو للشباب ، أو غير هذا من مراحل العمر ..

ذلك أن الإنسان هو خليفة الله على هذه الأرض .. وهو سيد هذا الكوكب من غير جدال .. فهو الكائن الذي ملك من القوى ما استطاع بها أن يغيّر وجه الأرض ، وأن يستخرج خبأها ، ويستخرّ موجوداتها .. وإذا كان هذا شأن الإنسان فإن مما يجانب الحكمة ، ويدخل في باب الالهو والديوث ، أن تنطفيء جذوة هذا الكائن ، بعد سنوات قليلة يقضيها على هذه الأرض .. ثم يصير رماداً ، يختلط بتراب هذه الأرض ، مع الدواب ، والحشرات والموام !

إن في هذا الجوراً على الإنسان ، وظلماً له ، إذ كان الحيوان — على هذا الحساب — خيراً منه ، لأنه تنفّس أنفاس الحياة ، وليس معه هذا العقل الذي لم يدع للإنسان لحظة يخلد فيها إلى الراحة والاطمئنان .. بل إنه أبداً في صراع داخلي لا يهدأ أبداً ، بين رجاء وبأس ، وسعادة وشقاء ، وطمأنينة وخوف .. في يقظته ونومه .. على السواء ..

إن الإنصاف للإنسان يقضى بالألا تنتهي حياته بالموت ، بل لا بد أن تكون له رجعة أخرى ، إلى حياة أكمل ، وأفضل ..

إن الحياة — كما قلنا في مواضع كثيرة — نعمة أنعم الله بها على الإنسان ، وامتنّ عليه بها .. كما يقول سبحانه : « قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون » .. ومن تمام هذه النعمة ، دوامها ، وإلا فما كان لوجودها أصلاً حكمة ، ولما كان خيراً منها العدم !

وقد يسأل سائل : كيف تكون الحياة الآخرة بالنسبة للكافرين والمشركين

وغيرهم من أصحاب النار ، خيراً من العدم ، والله سبحانه وتعالى يقول : « يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ياليتنى كنتُ تراباً » (٤٠ : النبأ)
أيتفق هذا وذاك الذى نقول به .. ؟

ونقول : إن الحياة بعد الموت نعمة لأهل الجنة وأهل النار جميعاً ، وهى خير من العدم ! أياً كانت صورة تلك الحياة ، وأياً كان مصير الأحياء فيها .. نقول هذا ، وبين أيدينا كثير من الشواهد ، من كتاب الله ..

فأولاً : من أممّيات أهل النار فى النار أن يُردّوا إلى الحياة الدنيا .. وذلك فى كثير من الآيات القرآنية ، كما يقول سبحانه وتعالى عنهم : « ولو ترى إذ وقفوا على النارفة ألوا ياليتنا نردُّ ولا نكذبُ بآياتِ ربنا ونسكونَ من المؤمنين » (٢٧ : الأنعام) وكما يقول سبحانه فى هذه السورة على لسان أهل النار : « ربنا أخرجنا منها فإنْ عُدنا فإننا ظالمون » (الآية : ١٠٧) وكما يقول جل شأنه على لسانهم أيضاً : « ربنا أخرنا إلى أجل قريب نُحِبُّ دعوتك ونُتبع الرسل » (٤٤ : إبراهيم) ..

وهذا يعنى أنهم ، وهم فى النار ، متمسكون بالحياة ، راغبون فيها ، على أية صورة كانوا عليها ..

وثانياً : أن مايقوله الكافر فى الآخرة ، حين يرى العذاب ، وهو قوله : « ياليتنى كنتُ تراباً » هو بسبب مايلاقى للكافرون من بلاء ، تضيق به نفوسهم ، شأنهم فى هذا شأن كثير من الناس فى هذه الحياة الدنيا حين تحويهم حياة قاسية ، يتمنون معها الموت .. ولكنهم فى الواقع متمسكون بالحياة حريصون عليها .. ولو طلع عليهم الموت فى تلك الحال ، لفرغوا منه وكرهوا ، ولطلبوا المهرب ، إن كان نعمة مهرب !

وقليل من الناس أولئك الذين يرحلون عن هذه الدنيا ، دون أن تنازعهم

أنفسهم إلى التعلق بها ، والالفة على التثبيت بكل خيط في يدهم منها ، مهما يكن عظمتهم فيها ، وشقاؤهم بها ..

الناس جميعاً متعلقون بالحياة ، راغبون في المزيد منها ، ولو أخذت منهم الأيام ، وألحت عليهم الملل ، وحطمتهم السنون ..

إن حب الحياة طبيعة في كل حي ، وهو في الإنسان طبيعة وإرادة معاً .. طبيعة تدفعه إلى حفظ نفسه ، والإبقاء على ذاته أطول زمن ممكن .. وحب البقاء - فوق ذلك - إرادة تخلقت في الإنسان عن اتصاله بالحياة ، واختلاطه بالأحياء ، واشتباك مصالحه بهم ، وانفساح آفاق آماله بينهم ، وامتداد آثاره في الحياة وفيهم ..

إن الإنسان - مهما طال عمره ، وامتد أجله ، فإن يده تقصر عن أن تنال كل ما أراد ، وإن الحياة لتضمن بأن تحقق له كل رغبة ، وأن تدنيه من كل أمل .. يقول الشاعر :

تموت مع الرء حاجاته وحاجة من عاش لاتنقضى

من أجل هذا ، كان في الناس هذا الحرص الشديد على الحياة ، وعلى الاستزادة منها ، ولو كان ماؤها آسها ، وهواؤها سئوماً ، وطعامها لشوك والحسك !

والموت هو الشبح الخفيف ، الذي يطل على الناس بوجه كالح بفيض ، يتهددهم في أنفسهم ، وفيمن يحبون ، من ولد ، وأهل وصديق .. إنه أعدى عدو للإنسان .. إنه ييغت الناس بفتة ، ويفجؤهم فجأة على غير موعد .. فهم أبداً في وسواس منه ، وفي خوف من وقعاته بهم ، وبمن يحبون ، ويؤثرون .

إنه ليس شيء أبغض إلى الناس من الموت ، وليس شيء أكثر طروفاً

ووسواسا لهم منه .. إنه أبداً مصدر لإزعاج لكل سليم وسقيم ، وكل شاب وشيخ .. إن لم يره دانياً منه في حال ، رآه ناشباً أخفاره في أب ، أو أم ، أو زوج ، أو ولد ، أو صديق .

ومن أجل هذا كره الناس لقاء الموت ، وتعلقوا بالحياة ، مهما تكن هذه الحياة ، ومهما تكن ضراوتها وقسوتها ، وما تسوق إلى الناس من مآسٍ وآلام .. يقول أبو العلاء :

نَحْبُ الْعَيْشَ بَعْضًا لِلْعَايَا وَنَحْنُ بِمَا هَوَيْنَا الْأَشْقِيَاءَ
ويقول أيضاً :

ودنيانا التي عُشِقَتْ وَأُشِقَّتْ كَذَلِكَ الْعَشَقُ - معروفًا - شَقَاءٌ
سألناها للبقاء على شقاها فقالت عنكم حُظْرُ الْبَقَاءِ
ولزوميات أبي العلاء ، تدور كلها حول الموت ، وما وراء الموت ، ولا تكاد قصيدة أو مقطوعة من شعره في هذا الديوان تخلو من الحديث عن الموت ، أو النفس ، أو البعث والجزاء .. وذلك في صور شتى من الرأى المتقلب بين اليقين والشك ، والإيمان والإلحاد ، والإقرار والإنكار ..

إن الموت هو الينبوع الذي ارتوت منه فلسفة « أبي العلاء » فعمقت جذورها ، وتمتعت فروعها ، وتعددت طعومها . فكانت فلسفة مؤمنة ، ملحدة .. متفائلة ، متشائمة .. شأن الخائف المزعزع ، تتغاير في عينيه صور الأشياء ، وتغيّر حقائقها ..

إن ظاهرة الموت من أكبر الظواهر وأعماها ، مما شغل به العقل ، والتفتت إليه الديانات السماوية والوضعية ، منذ الخطوات الأولى للإنسان في هذه الحياة ..

يقول بعض الفلاسفة المعاصرين : « إن الموت هو أصل الديانات كلها ، ويجوز أنه لو لم يكن هناك موت لما كان للإله عندنا وجود » .

وذلك لأن الموت لَقَت الإنسان إلى قوة عليا ، يستمد منها الحياة ، ويدفع بها الموت .. وإذا لم يتحقق له ذلك في الحياة الدنيا ، طمع في حياة أخرى بعد الموت ، يصل بها ما انقطع بالموت ..

ويكاد التفكير الإنساني كله - عدا جماعات قليلة متفائرة على رقعة الزمن الفسيح - يكاد يرى الموت خاتمة حياة ، ومبدأ حياة جديدة أخرى .

لقد رفض العقل منذ أول مرحلة من مراحل تفكيره - رفض أن يجعل الموت خاتمة نهائية لحياة الإنسان ، وأبى أن يذهب بمن يموتون من الأهل والأحباب والأصدقاء إلى وادى القناء والعدم .. فأقام لهم المقابر ، وسعى إليهم في أوقات مختلفة ، يناجيهم ، ويبشهم ما بصره من شوق وحنين ، ويشكو إليهم مآلئ من بعدهم من آلام وأحزان ..

وحول المقابر ، وعليها ، أقيمت تماثيل الموتى ، وقدمت للقرايين والصلوات والأدعية ، حتى يجد الميت في ذلك ما يهدأ به في عالمه الجديد ..

إن شبح الحياة تدب في الأموات ، مازال يطل على الأحياء من وراء القبور ، فلم تنقطع الصلة بين الأحياء والأموات .. بمواراتهم في القبور ، أبدأ ، بل كان الأحياء دائماً يناجون الأموات ، ويتحدثون إليهم حديث الحى إلى الحى ، بل وكثيراً ما يتلقى الأحياء من الموتى - عن طريق التخيل والتوهم - الجواب الشافي لما يُلقون إليهم من شئون وشجون ..

إن تلك الصلة النفسية بين الأحياء والأموات ، قد خَلَقَتْ في الناس عقيدة الحياة بعد الموت .. وذلك قبل أن تنجم الأديان السماوية ، فتقرر هذه الحقيقة ، وتلتقي مع ما وجدته الإنسان بمحسسه ، واستشعره بوجدانه ، وطرقه بمخيلته .

لقد كان أهم ما يميز ديانة المصريين القدماء هو فكرة الخلود .. أعنى الحياة الخالدة بعد الموت .. فتلك العقيدة هى جرثومة للتفكير الدينى ، التى تولدت منه الديانة المصرية القديمة ، وتشكلت منه طقوسها ومراسمها ..

فالمصريون القدماء ، كانوا يعتقدون أنه وقد أمكن أن يحيا النيل بعد موته ، فيفيض ثم يفيض ، وأن يحيا النبات بعد موته ، فيزدهى وينضج ، فإنه - من باب أولى - أن يحيا الإنسان بعد أن يموت ..

واقرا قوله تعالى : « وهو الذى يحيى ويميت وله اختلاف الليل والنهار .. أفلا تعقلون » (٨٠ : المؤمنون) .

لم يرض الإنسان أن يكون نصيبه من الحياة تلك السبوات التى يعيشها فى هذه الدنيا ، وأبى أن يقبل الحكم الأبدى عليه بالبقاء الأبدى ، بعد الموت .. بل إنه جعل من الموت طريقاً إلى الحياة الأبدية الخالدة ، التى لا موت معها .

يقول « سقراط » « عندما فنشت عن علة الحياة وجدت الموت .. وعندما وجدت الموت ألفت الحياة الدائمة .. ولهذا ينبغى أن نفتن بالحياة ، ونفرح بالموت ، لأنها نحيا لنموت ، ونموت لنحيا .. »

وفى كتاب الهند المقدس « كاثا » : « يفنى الفانى كما تنفى الغلال ، ثم يعود إلى الحياة فى ولادة جديدة كما تعود الغلال ^(١) » .

ويقول الفيلسوف الألمانى « جوته » :

(١) يزيد بقاء الغلال دفنها فى باطن الأرض ، ثم تحللها ، وتحققها ليخرج منها النباتات .

« إن الاجتهاد المحترم في نفسى ، هو برهانى على الديمومة . . فإذا كنت قد عملت حياتى كلها ولم أسترح ، فن حقى على الطيبة أن تعطبنى وجوداً آخر عندما تفعل قواى ، وتنوء بحمل نفسى » .

والديانات السماوية ، تصور الموت على أنه إشارة للبدء إلى رحلة طويلة ، ينتقل فيها الإنسان من هذه الدنيا إلى عالم الخلود ، حيث يلقي كل إنسان هناك جزاء ما عمل ، من خير أو شر .

ويؤدى الموت في الديانات السماوية ، دوراً عظيماً في إقامة العقيدة الدينية ، وفي تعميق جذورها في قلوب المؤمنين ، وبمَثَلِ الحِماس للأعمال الصالحة التي تدعو إليها ، وتقيلها في رضا وغبطة ، وإن كانت تحمل الإنسان على تقديم نفسه قرباناً لله بالجهاد في سبيله ، طمعاً في حياة أفضل !

وليس من خلاف بين الديانات السماوية كلها في تقرير هذه الحقيقة وتوكيدها . . وتسكاد تكون دعوة الرسل منحصرة في الإيمان بالبعث واليوم الآخر ، بعد الإيمان بالله .

ومع أن الكتب السماوية ، لم تعرض لشرح عملية الموت شرحاً « فسيولوجياً » ولم تدخل في جدل حول الجسد والروح وما بينهما من علاقة في الحياة ، وما بعد الحياة - مع هذا ، فإن أتباع هذه الكتب لم يقفوا عند هذا ، بل كان في المتدينين - من فلاسفة وعلماء وفقهاء - مَنْ أجال تفكيره في هذه القضية ، مستصحباً الدين ، أو مستقلاً بنظره ورأيه .

وفي التفكير الإسلامى كثير من الآراء والمقولات . . نكتفى هنا بأثارة منها . .

فمثلاً يقول « الراغب الأصفهاني » : « إن الموت المتعارف ، الذى هو

مفارقة الروح للبدن ، هو أحد الأسباب الموصلة للإنسان إلى التعميم الأبدى . . فهو وإن كان في الظاهر فناء واضمحلالاً ، فهو في الحقيقة ولادة ثانية . . إن الإنسان في دنياه جارٍ مجرى الفرخ في البيضة ، فكما أن من كمال الفرخ تفلق البيضة عنه وخروجه منها ، كذلك من شروط كمال الإنسان مفارقة هيكله . . ولولا الموت لم بكل الإنسان ! .

ثم يقول : « فالموت إذن ضروري في كمال الإنسان ، ولـسـكـون الموت سبباً للانتقال من حال أوضع إلى حال أشرف ، سبباً لله « تَوْفِيّاً » وإمساكاً عنده : « الله يتوفى الأنفس حين موتها ، والتي لم تمت في منامها ، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجلٍ مسمى » (٤٢ : الزمر) .

ثم يقول الراغب : « فالموت هو باب من أبواب الجنة ، منه يُتوصّل إليها ، ولو لم يكن الموت ، لم تسكن الجنة ، ولذلك مَنَّ الله به على الإنسان . . فقال تعالى : « الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » (٢ : الملك) . . فقدّم الموت على الحياة ، تنبيهاً إلى أنه يتوصل به إلى الحياة الحقيقية ومن هنا عُدَّ نعمة . .

وقال سبحانه أيضاً : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم . . ثم يميتكم ثم يحييكم » فجعل الموت إنعاماً ، لأنه لما كانت الحياة الأخروية نعمة لا وصول إليها إلا بالموت ، فالموت نعمة ، لأن السبب الذي يُتوصّل به إلى النعمة ، نعمة . . وعلى هذا جاء قوله تعالى : « ثم أنشأناه خلقاً آخر . . فتبارك الله أحسن الخالقين » ثم إنكم بعد ذلك لميتون . . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » (١٤ — ١٦ المؤمنون) - فنبّه على أن هذه التنبيهات متجهة إلى خلق أحسن . .

ويقول الفيلسوف المسلم « محمد إقبال » :

« إن كانوا - بمعنى الإنسان - اقتضى تطوّره ملايين السنين ، ليس من المحتمل إطلاقاً ، أن يُلْقَى به كما لو كان من سَقَطِ المتاع . . وليس إلّا من حيث هو نفس تتزكى باستمرار - يمكن أن يُنسَب إلى معنى السكون . . » ونفس وما سواها * فأنمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها » (٧ - ١٠ الشمس) .. وكيف تكون تزكية النفس وتخليصها من الفساد ؟ إنما يكون ذلك بالعمل : « تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شيء قدير * الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنُ عملاً وهو العزيز الغفور » (١ - ٢ : الملك) - فالحياة تهيم مجالاً لعمل النفس ، والموت هو أول ابتلاء لنشاطها المركب .

* * *

وننتهي من هذا كله إلى حتمية للبعث والحياة بعد الموت . .

وإنه قبل أن تجيء الديانات السماوية ، وقبل أن تقول كلمتها في الحياة الآخرة ، قالت الإنسانية كلمتها . . قالتها شعراً ونثراً . . وقالتها شعوضة وفلسفة ! وأعدت نفسها للحساب بين يدي قوة عليا ، بيدها وحدها الجزء الأوفى لسكل عمل . .

ففي الديانات المصرية القديمة مثلاً ، كان يحمل الميت معه دفاعاً مكتوباً ، يليقه بين يدي المحاسب العظيم . . وهذا ، مثل من صور هذا الدفاع :
« سلام عليك . . أيها الإله العظيم . . ربّ الصدق والعدالة . . لقد سوّفت أمامك يارب . .

« وجيء بى لىكى أشاهد مالديك من جمال ااا

« أحمل إليك الصدق . . إنى لم أظلم الناس . . لم أظلم الفقراء . . لم أفرض

على رجل حرّ عملاً أكثر مما فرض هو على نفسه !

« لم أهلك .. ولم أرتكب ما تنفضه الآلهة .. ولم أكن سبياً في أن يسيء
السيد معاملة عبده .. »

« لم أمت إنساناً من الجوع .. ولم أبت أحدًا .. ولم أقتل إنساناً .
ولم أخن أحدًا .. »

« لم أرتكب عملاً شewanياً داخل أسوار المعبد المقدس .. »

« لم أكفر بالآلهة .. ولم أغش في الميزان .. »

« لم أنتزع اللعاب من أفواه الرضع .. ولم اصطد بالشباك طيور الآلهة .. »

« أنا طاهر .. أنا طاهر .. أنا طاهر .. »

فالحياة بعد الموت ، والحساب والجزاء ، هي مما يطلبه الإنسان ، ويعيش
فيه ، ويعمل له .. ولو لم يكن هناك دين يدعو إليها ، أو شريعة
تكشف عنها ..

فكيف إذا جاءت شرائع السماء كلها ، مقررّة لها ، كاشفة عنها ، ضاربة
الأمثال لها ، مقدمة الحجج والبراهين عليها ؟

وخير ما نختم به هذا البحث ، ما قرره الراغب الأصفهاني ، في كتابه :
« تفصيل النشأتين » حيث يقول : « لم يسكر المعاد والنشأة الأخرى ،
الإجماعة من الطيبين ، أهلوا أفكارهم ، وجعلوا أقدارهم ، وشفّلهم عن
التفكير في مبدئهم ومنشئهم ، شفقهم بما زوّت لهم من حب الشهوات .. »

« وأما من كان سويّاً ، ولم يمش مُكبّاً على وجهه ، وتأمل أجزاء العالم ،
علم أن أفضلها ذوات الأرواح ، وأفضل ذوات الأرواح ذوات الإرادة والاختيار .. »

وأفضل ذوى الإرادة والاختيار، الناظر فى العواقب، وهو الإنسان - فيعلم أن النظر فى العواقب من خاصية الإنسان، وأنه - سبحانه - لم يجعل هذه الخاصية له، إلا لأمر جملة فى العقبى، وإلا كان وجود هذه القوة فيه باطلا !

« فلو لم يكن للإنسان عاقبة ينتهى إليها غير هذه الحياة الخسيسة، المملوءة نصبا وهما وحزنا، ولا يكون بعدها حال مضبوطة - لكان أحسن البهائم أحسن حالا من الإنسان ! ! فيقتضى هذا أن تكون هذه الحكمة الإلهية، والبدائع الربانية، التى أظهرها الله فى الإنسان عبثا، كما نبه الله تعالى بقوله : « ألحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون » . . فإن إحكام بنية الإنسان، مع كثرة بدائنها وعجائبها، ثم نقضها، وهدمها من غير معنى سوى ماشاركه فيه البهائم من الأكل والشرب، مع ما يشوبه من التعب الذى أغنى عنه الحيوان - سقّه » « تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » .

قوله تعالى :

* « فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو ربّ العرش الكريم » .

هو تزيه لله سبحانه وتعالى، أن يكون خلق الخلق عبثا، وأنه سبحانه يميّتهم، ثم لا يبعثهم .. إن هذا لا يليق بالملك العظيم، الحق، الذى لا إله إلا هو ربّ العرش الكريم ..

وفى وصف الله سبحانه وتعالى لذاته الكريمة العلية، بهذه الأوصاف الجليلة ما يشير إشارة مبينة إلى تقرير هذين الأمرين : الخلق، والبعث، وأنهما من شأن « الملك » الذى قام ملكه على الحق، والذى لا إله معه، يشاركه الخلق والأمر، فيعطل مشيئته، أو ينقض حكمته ..

ثم إن فى وصفه ذاته سبحانه وتعالى بالكريم، إشارة أخرى، إلى أن

الخلق والبعث نعمة من مفعم كريم ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير .

• قوله تعالى :

« ومن يدعُ مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح

الكافرون » .

وبهذه الآية ، والآية التي بعدها تُختَمُ السورة السكرية ، حيث يلتقي ختامها مع بدئها .. فقد بدئت بهذا الإعلان العام : « قد أفلح المؤمنون » الذين هم في صلاتهم خاشعون » .. ثم جاءت الآيات بعد ذلك تعرض صفات للمؤمنين ، وما أعد الله لهم في الآخرة من نعم ، حيث يورثهم الجنة ، ويطلق أيديهم فيها ، يفعلون بما يشاءون منها .. ثم عرضت الآيات بعد هذا صوراً من قدرة الله ، وفضله على الإنسان ، الذي أخرجه من تراب ، فكان هذا البشر السوي .. وتمضى الآيات فتعرض ، صوراً للمعاندين المكذابين برسل الله ، وما أخذهم الله به في الدنيا من نكال ، وما أعد لهم في الآخرة من عذاب .. ثم تخلص الآيات من هذا العرض إلى تقرير أمر البعث ، وأنه أمر واقع لا شك فيه .. ثم تبنى خاتمتها داعية إلى الإيمان بالله ، والإقرار بوحدانيته ، والتحذير من الشرك به ، فإن من يشرك بالله فهو من الكافرين .. وإن الكافرين هم الخاسرون ..

— وفي قوله تعالى : « لا برهان له به » - دعوة صريحة إلى تحرير العقل ،

وإطلاقه من قيد الأسر للأوهام ، ومن الانقياد للآخرين ، من غير أن يكون له نظر واقتناع ، عن برهان قاطع ، وحجة واضحة ..

فالإيمان بالله سبحانه وتعالى : « قضية » أولى من قضايا العقل ، يرتبط بها مسيره ومصيره ، في الدنيا والآخرة .. وهذا من شأنه أن يدعو الإنسان أن يلقى هذه القضية في جدِّ واهتمام بالغين ، وأن يوجه إليها كل مدركانه ،

ومَلَكاته ، وأن يفتح لها عقله وقلبه ، حتى يحصنها تحصيماً ، ويقيم لها الأدلة والبراهين .. فإن هو آمن بعد هذا ، كان إيمانه على بصيرة وهدى ، وكان لهذا الإيمان أثره فيه ، وسلطانه عليه .. وإن لم يجد بين يديه « البرهان » المقنع ، والدليل القاطع ، والحجة الملمزة ، فلا عليه أن يُمسك عن الإيمان ، حتى تتضح له معالم الطريق إليه ، وحتى يقع على الدليل الهادي ، الذي يقوده إلى الله مُذْعِماً ، مستسلماً ! .. فذلك هو الإيمان الذي يطلبه الإسلام من المسلمين ، ويفتح أبصارهم وبصائرهم له .

وليس هذا هو شأن العقل مع قضية الإيمان بالله وحدها ، بل إن ذلك هو الذي ينبغي أن يكون من شأنه مع كل قضية من قضايا الحياة ، صغيرها وكبيرها .. إذ كان العقل هو الحاسة التي يذوق بها الإنسان طعموم الحياة ، ويميزُ بها الخبيث من الطيب ، والشرَّ من الخير ، والنافع من الضار .. تماماً كما يذوق باللسان طعموم المأكولات والمشروبات ، حتى لا يدخل على الجسد طعاماً فاسداً ، فيفسد طبيعته .

قوله تعالى :

* « وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » .

بهذه الآية الكريمة ، تختم السورة .. وبهذه الرحمة الواسعة من ربِّ كريم رحيم ، يُنقّث الناس ، ويتداوون من جراحات الآثام والذنوب ، التي شوهت معالم فطرتهم ، وذهبت بالكثير من جمال خلقهم السَّوَّى ، الذي خلقهم الله عليه ..

لقد رَكِبَ كثير من الناس طُرُق القَوَاية والضلال ، وكادت تضعيع إنسانيتهم في هذا القتيه ، ولكن رحمة الله تداركتهم ، فلقيتهم هناك في هذا الضياع ، وأعادتهم إلى مجتمع الإنسانية الكريم ..

وهكذا ينتهي أمر الناس ، برحمة عامة شاملة ، تنال البرّ والفاجر ، وتكسو
المطيع والمعاصي .

وَلَتَرْجَمُنَّ أَنْفُ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَتَأَلَوْنَ عَلَى اللَّهِ ، وَيُؤْتِسُونَ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ
رَبِّ النَّاسِ ، وَيَحْتَجِزُونَهَا لَأَنْفُسِهِمْ ، حَتَّى لَسْكَانَهَا لَا تَنْتَسِعَ إِلَّا لَهُمْ ، وَأَنَّهُ
لَوْ شَارَكَهُمْ فِيهَا غَيْرُهُمْ لَضَاقَتْ بِهِمْ ، وَقُلْ حَظُّهُمْ مِنْهَا .. فهذا من سوء الظن بالله ،
ومن ضلال في الفهم لما لذاته من كمال مطلق .. « أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ؟
نَحْنُ قَسَمْنَا بِيَعْلَمِهِمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ مَعْشَرًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَحْمَدُونَ » .. (الزخرف : ٣٢)
ومن أسرار هذا الختام للسورة بهذه الآية الكريمة ، أنها جاءت تحمل
الرحمة والمغفرة - الرحمة الواسعة ، والمغفرة الشاملة - وبين يديها هذه الأحكام ،
وتلك الحدود ، التي جاءت بها سورة « النور » التي تلي هذه الآية مباشرة ،
وكانها تبشر بالرحمة والمغفرة ، أولئك الذين تغلبهم أنفسهم ، واستعلى عليهم
أهواؤهم ، فيخرجون عن حدود الله ، ويواقفون الإنم والمنكر !!

فَسَبِّحْناكَ سُبْحانَكَ مِنْ رَبِّ كَرِيم ، غَفُور ، رَحِيم .. تَعَفُّوْا لجلاله الوجوه ،
وَتَسْتَخْزِى فِي مُواجِهَةِ كَرَمِهِ ، وَمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ ، لَلنُفُوسِ ، وَبِسَتْحَى مِنْ عَصِيانِهِ ،
وَالْتَمَرْدِ عَلَى طاعته ، أَهْلُ الْحَياءِ !

وَأَلَّا شَهِدَتْ وَجْوهُ الَّذِينَ يَلْقَوْنَ رَحْمَةَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِالْتَمَرْدِ وَالْكَفْرانِ ..
وَأَلَّا خَسِيَ وَخَسِرَ ، أَوْلَئِكَ الَّذِينَ يُقَرِّبُهُمْ لَطْفُ اللَّطِيفِ ، وَإِحْسانُ الْحَسَنِ
بِالتَّطاولِ عَلَيْهِ ، وَلِلْعُدوانِ عَلَى حَرَمَاتِهِ .. !

٢٤ - سورة النور

نزلها : هي مدنية . . باتفاق .

عدد آياتها : أربع وستون آية .

عدد كلماتها : ألف وثلاثمائة وست عشرة كلمة .

عدد حروفها : خمسة آلاف ، وستمائة وثمانون حرفاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٣)

* « سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّمَنْ لَّمْ يَكُنْ مِّنَ الْفَاسِقِينَ (١) الْزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) الزَّانِي لَا يَبْكَحُ إِلَّا زَّانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣) » .

التفسير :

في هذه السورة - أمران - نحب أن نقف قليلاً عندهما ، قبل أن نغنى

في تفسيرها :

أولها : هذا البعد الذي بدت به ، والإخبار عنها بأنها سورة - مع أنها

« سورة » من مائة وأربع عشرة سورة ، هي القرآن الكريم كله .

فأسرّ هذا ؟

لم نجد أحداً من المفسرين سأل هذا السؤال ، أو أشار إليه من قريب أو بعيد .. وإن كانوا قد توسعوا في شرح معنى سورة ، وأنها من السور التي يقوم على ما بداخله ، ويحتويه .. فهي بهذا أشبه بالسور .. لها بدء وختام .. وما بين بدءها وختامها محصور في البدء والختام .. وليس في هذا ما يجعلها منفردة بوضع خاص بين سور القرآن الكريم .

أما الإخبار عنها بأنها سورة ، وهي سورة فعلاً .. فهذا ما قد سكتوا عنه .. وهو أمر يُلفت النظر ، ويستوجب الدراسة والبحث ..

ونحن إذ ننظر في قوله تعالى : « سورة أنزلناها وفَرَصْنَاها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون » .

نجد هذا الخبر وما وصف به ، ينطبق على كل سورة من سور القرآن الكريم .. فكل سورة منه هي سورة ، وكل سورة ، أنزلها الله وفرضها ، وأوجب على المسلمين التعمّد بآياتها ، والفعل بأحكامها .. وكل سورة فيها آيات بينات ، للتذكّر والتدبر ، وهي في هذا لا تختص بمزيد فضل على غيرها من السور ، لأن القرآن كله كلام الله ، وكلام الله - سبحانه - على التام والكمال جميعه ، لا يفضل بعضه بعضاً بشيء .. إذ ليس هناك مكان لزيادة في فضل !

فما السر إذن ؟

نقول - والله أعلم - إن بدء السورة في الحقيقة هو قوله تعالى في الآية الثانية منها : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » .. وإن الآية التي بدئت بها السورة ليست إلا تنبيهاً على أن سورة ستنزل ، وفيها فرائض ، وأحكام ، وآيات بينات .. وذلك أن الأحكام الشرعية .. وخاصة

ما يتصل منها بالحدود - لم يحىء بها القرآن الكريم في صدر السور القرآنية ، وإنما جاء بها بين ثنايا الآيات ، حيث يهد لها آيات قبلها ، ثم يعقب عليها آيات بعدها .. وبهذا يحىء الحسك الشرعى وبين يديه ومن خلفه ما بدعه ، ويوضحه .
فقوله تعالى : « سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون » ..

* هو أشبه بالموسيقى ، التى تتقدم موكب المجاهدين فى سبيل الله ، المتجهين إلى غزو مواقع الكفر والضلال ، إذ أن الآيات التى جاءت بعد هذا المطلع ، هى فى الواقع أقرب شىء إلى أن تكون بمثابة من جند السماء ، يحمل الهدى والنور إلى هذه المواطن المظلمة من المجتمع الإسلامى ، فيبدد ظلامها ، ويكشف للأبصار والبصائر ، للطريق المستقيم إلى مرضاة الله !

وثانيهما : تسميتها بسورة « النور » .. على اعتبار أن أسماء السور توقفي ، وهو الرأى الراجح عندنا ..

لم سميت بهذا الاسم ؟
والجواب - والله أعلم - أن ذلك :

أولاً : لأنها جاءت بآيات كشفت ظلاماً كثيفاً ، كان قد انعقد فى سماء المسلمين قبل أن تنزل هذه السورة ، وتنزل معها هذه الآيات .. وذلك أن السيدة عائشة رضى الله عنها ، كانت فى تلك الفترة موضع اتهام على ألسنة المشركين والمناقضين ، وقد أودى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث المفترى ، كما أوديت زوجته رضى الله عنها ، وأودى المسلمون بهذا الذى طاف حول بيت النبوة من غبار تلك التهمة المفتراة .. فلما نزلت الآيات التى تبرئ البريئة الصديقة بنت الصديق - انقشع هذا الظلام ، وكشف النور السماوى ، عن وجوه المناقضين المفترين ..

وثانياً : جاء في السورة الكريمة قوله تعالى : « الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح .. المصباح في زجاجة .. الزجاجة كأنها كوكب دريٌّ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار .. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء .. » (٣٥)

فلهذه الأنوار التي تملأ الوجود من نور الله ، ولهذه الآيات المنزلة التي أضاءت للمسلمين ظلام الليل الكثيف ، وفضحت المشركين والمفترين — لهذا أو ذاك ، أولهما معاً ، استحقت للسورة أن تحمل هذا الاسم ، وأن تكون نوراً على نور .. من نور الله . . .

بعد هذا ، نستطيع أن نلتقي بالسورة الكريمة ، ونقف بين يدي آياتها . .
قوله تعالى :

« سورة أنزلناها وفرضاها وأنزلنا فيها آيات يبينات لعلكم تذكرون » .
« سورة » خبر مبتدأ محذوف ، تقديره ، هذه سورة .. وقد قرئ « سورة » بالنصب ، بتقدير ناصب لها من فعل ، أو اسم فعل ، مثل اقرأ ، أو استقبل ، أو إليك أيها النبي سورة ..

وفي هذا البدء إلفات إلى ماسيجيء في السورة من أحكام . وتشريعات ، وقواعد ، لحفظ المجتمع ، وصيانة روابط الأسرة ، التي هي الأساس الذي يقوم عليه كيان الجماعات والأمم ..

[الجلد والرجم .. وجريمة الزنا]

قوله تعالى :

« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » .

هكذا تبدأ السورة بهذا الحكم ، على غير ما جرى عليه القرآن من تقرير الأحكام في ثنايا السورة ، وبين يديها ومن خلفها آيات تمهد لها ، وتمقب عليها . أما هنا ، فقد تنكاد السورة تبدأ بهذا الحكم ، وليست الآية التي بدأت بها السورة إلا إعلاناً عن أن هذه سورة ، وأنها جاءت ابتداءً بتقرير هذا الحكم ، وهذا يشير إلى أن هذا الأمر الذي جعلته السورة في مقدمتها ، هو أمر عظيم الخطر على المجتمع الإنساني ، وأن من الحكمة الإسراع في محاربته والقضاء عليه ، وأنه لهذا جدير بأن يتصدر سورة من سور القرآن الكريم ، وألا نسيقه مقدمات ، وإرهاصات تشير إليه ..

وفي تصدير الحكم بالجملة الاسمية ، تقديمٌ للسند إليه - المبتدأ - وكشفٌ عنه قبل الكشف عن الحكم الذي سيسند إليه .. إذ ليس المقصود أولاً هو إقامة الحد على الزانية والزاني ، وإنما المراد هو التعرف على من يحمل هذا المرض الخبيث في كيانه .. ثم يأتي بعد ذلك ما يتخذ لوقايته ، ووقاية المجتمع منه ..

فقوله تعالى : « الزانية والزاني » بُلغت للسامع إلى أن حكماً ماسيقاً عليهما ، أو قولاً سيقال فيهما .. وهنا تُصغى الأسماع ، وتطلع النفوس إلى هذا الحكم .. وإذا يتوقع المستمعون أن هذا الحكم سيكون وعيداً من الله ، أو وصفاً حاملاً للزانية والزاني - يحىء الأمر على غير ما ينتظرون ، وإذاهم أنفسهم ، هم

المطالبون بالكشف عن هذا الداء، ثم هم مطالبون أيضاً بأخذهم بهذا الدواء الذى وضعه الله فى أيديهم ، وإنفاذ أمره فيهم .. وهذا كله من شأنه أن يجعل المسلمين جميعاً حرباً على هذا الداء ، وأساة لمن يصابون به ..

فى قوله تعالى : « فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » .

أولاً : عزّل للمؤمنين ، عن جماعة الزناة ، الذين تحقق المجتمع من هذا الداء الذى نزل بهم ..

وثانياً : إلزام المؤمنين ألا يقفوا موقفاً سلبياً من هذا الداء الذى يهددهم إن هم تفاصوا عنه ، ولم يأخذوا لأنفسهم وقاية منه ..

وبهذا يكون معنى الآية :

الزانية والزانى ، هما قد أصيبا بهذا الداء الخبيث ، وإنه لىكى تدفعا عن أنفسكم شر هذا الداء ، فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، إذ لستم أنتم أراؤف بالناس من رب الناس ..

وفى قوله تعالى : « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » - إشارة إلى أن الجريمة ينبغى أن يكون عقابها علناً ، بحضور من الناس ، ليكون فى ذلك فضحٌ للجاني ، وتحذير لغيره من أن يأتى هذا المنكر ، ويقع تحت سياط العذاب ، وعلى أعين الناس !

وهذه الجريمة يكرها الناس جميعاً ، وتفكرها كذلك المدينة الغربية جهراً ، وترضى بها وعنها سرّاً .. وذلك لما فى هذه الجريمة من عدوان على حقوق الأزواج ، ومن اختلاط الأنساب ، وحل روابط الأسرة ، وقطع ما بين الآباء والأبناء من تعاطف ، وتراحم ، وإيثار ، وبذل يبلغ حد التضحية بالنفس ، الأمر الذى لا يكون إلا إذا ملأت عاطفة الأبوة قلوب الآباء .. وهذا لا يكون

إلا إذا وقع في نفوس الآباء وقوعاً محققاً أن هؤلاء الأبناء من أصلابهم ، وأنهم غرسهم الذي غرسوه ، ونبتهم الذي خرج من هذا الغرس . . . ومن هنا تقوم في أنفسهم الدواعي للقوية لرعاية هذا النبت وبذل الجهد له ، حتى ينمو ، ويزهو ، ويشمر . . .

إن المجتمع لا يكون مجتمعاً سليماً ، قوى البنيان ، ثابت الأركان ، إلا إذا انتظمت أفراد مشاعره متلاحمة من التوادد والتعاطف بين أفرادها . . والأسرة هي أول لبنة في بناء المجتمع . . ومن هنا كان حرص الإسلام على إقامة هذه اللبنة من مادة متماسكة ، متلاحمة ، مصفاة من الشوائب ، محصنة من الآفات . . فربط أولاً بين الزوج والزوجة بهذا الرباط الموثق ، الذي لا ينحل إلا إذا عرضت له عوارض تجعل من إمساك الزوجين بهذا الرباط أمراً فيه إغذات لهما ، أو لأحدهما ، فكان التحلل منه أرفق وأوفق . . ثم لم يدع الإسلام هذا الرباط ينحل تلقائياً - إذا دعت دواعيه - بل جعل له أسلوباً خاصاً يجرى عليه ، ويتعامل الزوجان بمقتضاه ، كأن تمتد المرأة بعد انحلال الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة ، وكان يقدم الرجل للمرأة مؤخر الصداق ، ونفقة للمدة ، وغير هذا مما هو مفصل في كتب الفقه . . ثم هذه الثمرة التي يشمرها الزواج من أولاد ، وما يجب على الآباء عن رعاية وتربية هؤلاء الأولاد ، وهو أمر وإن كان في فطرة السكائن الحي ، إلا أن الإسلام جعله شريعة ، يؤخذ بهما من فسدت فطرتهم من الآباء والأمهات . . وكذلك أوجبت الشريعة على الأبناء طاعة الآباء ، وبرهم ، وتقديم الرعاية الكاملة لهم عند الكبر والعجز . . وهذا أمر وإن كانت تقضى به الفطرة ، وتوجيه المروءة ، التي تدعو إلى مقابلة الإحسان بالإحسان ، فإن الإسلام جعله شريعة ملزمة ، وحققاً واجب الأداء ، إذا كان في الأبناء من ذهب مروءته ، وطمست معالم فطرته ، فلم يرع هذا الحق ابتداء من غير طلب . .

وهكذا ينظر الإسلام إلى الأسرة ، ويمدّها « البوتقة » الأولى ، التي تنصب فيها مبادئه ، وتختبر أحكامه ، وتثمر شريعته .. فإنه إذا ظهرت آثار هذه الشريعة في مجتمع الأسرة ، وقامت منها تلك « الخلقة » السليمة ، القوية ، المحصنة من آفات الانحلال والتفكك - كان المجتمع الذي يقوم من اجتماع هذه الخلايا ، مجتمعاً سليماً قوياً .. أشبه بالجسد السليم القوي ، الذي لا تقال منه الآفات والعلل .. إذا عرضت له ..

وسلامة الرباط الذي يقوم بين الزوجين ، وقيام الرابطة الزوجية في ضمان من التحلل والتفكك ، وفي أمان من الشك والارتياب - هو الأساس الذي تقوم عليه الصلات الروحية ، والنفسية ، والمادية بين أعضاء هذه الأسرة ، التي يبنّيها الزوج والزوجة معاً ..

من أجل هذا وقفت شريعة الإسلام هذه الوقفة الحكيمة الحازمة ، من أمر الزنا ، وعدّته آفة مهلكة إذا لم يأخذ المجتمع كله السبيل عليها ، وبشكل بالذين يعتقدون على حرمة وبهدون أمنه وسلامته ، ويذكرون صريح بنيانه ، باقتراف هذا المنكر ..

وقد فرق الإسلام في العقوبة بين المحصنين وغير المحصنين ، لما بين الفريقين من اختلاف في الحاجة ، وفي الدافع إليها .

فالحد الذي فرضه الإسلام ، هو مائة جلدة لغير المحصن ، من النساء والرجال : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ..

أما المحصن من الرجال والنساء ، فحدّه الموت .. رجماً بالحجارة .

فإذا توافرت أركان هذه الجريمة بما يوجب الحد ، وجب الحد ، ولزم .

ثم إنه إذا أقيم الحد - جلداً أو رجماً - وجب أن يكون علناً ، بشهده طائفة

من المؤمنين ، وقد أشرنا من قبل إلى الحكمة المبتغاة من هذه العلانية .
 هذا ، وقد جاء الجلد نصاً في القرآن الكريم .. كما جاءت به الآية
 الكريمة : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » .
 ولكن .. هنا سؤال :

إذا كان حكم القرآن قد جاء هكذا مطلقاً في الزانية والزاني ، وهو الجلد ..
 فلم هذا التخصيص بغير المحصنين ؟ ومن أين جاء النص على المحصنين بالرجم ؟
 ونقول إن التقييد للنص القرآني ، وصرفه إلى غير المحصنين ، إنما هو
 من عمل الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه .. فقد رجم الرسول صلوات الله
 وسلامه عليه - محصناً هو « ماعز بن مالك » كما رجم محصنة هي : « الغامدية »
 وذلك كما هو ثابت في السنة المطهرة ..

ولكن .. لسائل أن يسأل :

كيف يجيء حكم القرآن عن جريمة « الزنا » نصاً في الجلد ، ثم لا يجيء
 فيه نص « للرجم » ؟

ألاً يكون عكس هذا هو الأولى .. فينص القرآن على العقوبة الكبرى
 وهي « الرجم » ثم يجعل « الجلد » عملاً من أعمال هذا النص ، فيكون
 تعزيراً ، حيث لا تتوافر الأدلة للقاطعة ؟ .

ونقول - والله أعلم - :

أولاً : حمل إطلاق قوله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
 مائة جلدة » - حمل هذا الإطلاق على غير المحصنين ، فيه رعاية لمقتضى الحال ،
 الذي يكاد يصرح بأن الزنا - إن كان - فلا ينبغي أن يكون إلا من غير

الحصنين ، حيث لم يكن لهم ما يتحصنون به من دواعي الشهوة ، بالزواج ،
الذى من شأنه أن يكسر حدة هذه الشهوة ، ويطفىء وَقْدَتَهَا . . فهم لهذا - إذا
أقدموا على الزنا كانوا أقل جرماً من الحصنين ، الذين من شأنهم أن
يتحصنوا ويتعففوا ، وهم فى حياة الزوجية .

فهذه إشارة بليغة من الشريعة الإسلامية ، إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون
فى حصانة من دينه ، وفى بقعة دائمة من مراقبة ربه . وتوفى العدوان على حدوده ،
فإذا غلبت المؤمن شهوته ، فى هذه الحال ، وأغواه شيطان فاستفوى ، وركب
طريق الفاحشة - فإنه ملوم مذموم . . ولكن شتان فى هذا ، بين الحصن وغير
الحصن ، فى موقف الحساب والجزاء ، على تلك القمعة المفكرة . .

ولشناعة هذه الجريمة ، وعظيم خطرها ، فقد نص القرآن على أدنى حد
يجب أن يؤخذ به مقترفها . وهو الرجم ، كما أن القرآن أمسك بهذا النص
من يغلب عليهم أن يواقموا هذا المنكر ، ويقمعوا تحت العقوبة الراصدة له ،
وهم غير الحصنين . . أما الحصنون فأولى بهم ألا يكون لهم موقف هنا .
وإلا يذكروا فيمن يذكر فى معرض هذا الأمر الشنيع .

وثانياً : إن عمل الرسول ، متمم للشريعة ، وشارح لها ، بحكم القرآن
للكريم فى قوله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا »
(٧ الحشر) ذلك أن الرسول لا يدخل على شريعة الله إلا بما يأمره به الله . .
كما يقول تعالى : « وما ينطق عن الهوى . . إن هو إلا وحي يوحى »
(٣ - ٤ : النجم)

وثالثاً : أن وجوب إقامة الحد على الزانى والزانية ، لا يكون إلا إذا وقعت
هذه الجريمة مستوفية أركاناً خاصة ، دون أن يعلّق بأى ركن منها شبهة من

والشبه القريبة أو البعيدة . . فإذا انحل ركن من هذه الأركان ، أو دخلت عليه شبهة لم تسكن جريمة في نظر الشارع ، ومن ثم فلا حد على المأخوذ بها .
وأهم الأركان التي تنبت بها جريمة الزنا ، شهادة أربعة من الشهود العدول ، بأن يشهدوا بأنهم رأوا هذا المنكر بين الرجل والمرأة ، على الوجه الذي يقع بين الزوجين في فراش للزوجية ، من المعاشرة التي لا يطلع عليها أحد ، وأن تكون هذه الرؤية كاشفة كل شيء بين الرجل والمرأة ، وخاصة فيما يتصل بالتقاء سوءتيهما ، التقاء مباشرًا كاملاً . .

فإذا لم تقم كل شهادة من شهادات الشهود الأربعة على هذا الوجه ، بحيث لو وقع اختلاف بينها في أية صفة من تلك الصفات - لم يحكم بوقوع الجريمة ، ومن ثم فلا إقامة لحد عليها . . ويجلد الشهود ثمانين جلدة ، إعمالاً لقوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون (٤ : النور) .

وطبيعي أن نحقق هذه الشروط ندر أن يقع . . ذلك أن الذي يمكن أن يحدث منه هذا الأمر المنكر على ملأ من الناس بحيث تنكشف لهم سوءته - هو إنسان معتوه ، أو مجنون ، أو مخمور . . لأن للعقل - في أي درجة من درجات العقل - يأبى عليه حياؤه أن يتجرد هذا التجرد لأعين الناس . . وإنه لو فرض وكان ممن ذهب ماء الحياء من وجهه . . فكيف السبيل إلى المرأة التي جمد حياؤها هذا الجود ، فتمرت للرجل هذا التعرّي على أعين الناس ؟ إن هذه صورة لا تقع إلا في أحوال نادرة ، وتحت ظروف وأحوال غير طبيعية ، كأن يقدر الزانيان أنهما في مأمن ، فينكشف عنهما هذا السر الذي تسترا فيه ، على غير انتظار ، أو أن يطلع عليهما مطلع من حيث لا يحسبان أو يقدران . .

ولا شك أن غير المحصنين هم أقرب إلى التعرض لمثل هذا الفعل المنكر المفضوح ، إذ كانوا - تحت وطأة الشهوة وقسوة الحرمان - معرضين للاندفاع إلى هذه الجريمة ، وإلى قلة المبالة بعواقبها ، والمعنى أو التعمى عن الظروف المحيطة بها .

أما المحصن فإنه - إذ يقدم على هذه الجريمة - لا يكون محكوماً بشهوة الشهوة ، أو قسوة الحرمان إلى هذا الحد الذى يكون عليه غير المحصن .. كما أنه لا يندفع إلى هذه الجريمة هذا الاندفاع الصارخ المجنون ، في غير مبالة ، خوفاً من الفضيحة والخزى ، عند زوجه وبنيه وأهله .. ولهذا لم تثبت جريمة الزنا على المحصن أو المحصنة إلا بإقرارهما ، كما كان الشأن مع « ماعز » والمرأة الغامدية ..

وهنا يتضح لنا حكمة نص القرآن على حد الجلد ، وهو العقوبة المفروضة على غير المحصنين ، إذ كان غير المحصنين - كما قلنا - هم الأكثرية الواقعة تحت حكم الزنا ، على تلك الصورة المكشوفة المفضوحة ، وهم أدنى إلى مواجهة الإثم على صورته تلك ، من المحصنين ، الذين يكاد الإسلام لا يفترض لهم وجوداً .. لأنهم إذا وجدوا على تلك الحال ، كانوا من النادرة النادرة التى لا يتوجه إليها عموم الحكم .

كذلك تتضح حكمة هذا التقدير الذى قدره الإسلام لعقوبة هذا الجرم ، في مجاليته معاً ، الإحصان وغير الإحصان ، وهو تقدير عادل رحيم ، لا تخف موازينه أبداً ، في أى مجتمع إنسانى ، يحترم وجوده ، ويكرم إنسانيته ، ويرعى حرمانها ، ويحفظ بالقدر الإنسانى من حياته ومروءته ..

والجلد مضافاً إليه الفضح على اللأ ، هو عقوبة غير المحصن والمحصنة .

وهذا الجلد . . غير منسكور مافيه من استخفاف بإنسانية الإنسان ،
وامتهان لكرامته ، وإسقاط لمروته !

نعم . . إن الإسلام يأخذ هذا « الإنسان ! » بكل هذا التجريم والتجريح ،
في مقابل جفايته تلك التي جباها على المجتمع . .

وكيف يرى الإسلام ، حرمة قرَد - رجلا كان أو امرأة - لم يَرع إنسانيته ،
ولم يحفل بمروته ؟

وكيف يقبل منه هذا المدوان الصارخ على المجتمع ، وهذا التحدى
المجنون لحرمة الجماعة وحياتها ، دون أن يذيقه من السكأس التي سقى منها مجتمعا
كاملا ؟ وكيف لا يلبسه هذا الثوب من المذلة والهوان والاستخفاف ، وقد ألبس
هو المجتمع هذه الملابس جميعها ؟

إن أقل ما ينبغى أن يقال مقترق هذا الإنم - في علانية وفي غير مبالاة -
هو أن يكون العقاب المساط عليهم قائما على الملانية ، وعدم المبالاة بهما .

أما المحصنون الذين يضبطهم المجتمع على تلك الحال ، وقيم الشهادة عليهم ،
فقد نزلوا دركات بعيدة عن هذا المستوى المنحط الذى نزل إليه غير المحصنين ،
إذ لا يجدون عند الله ، ولا عند الناس شيئا من المذر الذى قد يقوم لغير
المحصنين . . ولهذا كان عقابهم أن يدفوا في هذه الحفرة التي حفروها
لأنفسهم ، وأن يقدفهم المجتمع بالأحجار التي قدفوها بها ، حتى تزهق
أرواحهم .

إن جريمة الزنا ، لا يلقاها الإسلام بهذا العقاب الديوى الراسد الزاجر ،
إلا حين تتحول عند مرتكبها إلى عمل غير منسكور ، فيأتيه من يأتيه منهم ،

وكانه يؤدي رسالة كريمة في الحياة ، يرى من الخير أن يشهد الناس وهو متلبس بها . . وهذا يكون الحساب على هذا الفجور العريان ، وعلى تلك الحيوانية الطاغية التي تلبس الإنسان ، وتتمشى به في الناس ، في غير خجل أو حياء . . وكيف يستحل دم الحيوان ، ولا يباح دم هذا الحيوان من أبناء آدم ؟ وهل مثل هذا الإنسان أكرم عند الله أو عند الناس من الحيوان الذي أباح الله دمه ، وأحل ذبحه ؟

أما حساب الإسلام لمرتكبي هذا الإثم ، في ستر وخفاء ، فهو بما يتولاه الله ، ويأخذ به أهله ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ، ويقف المذنبون بذنوبهم بين يدي أحكم الحاكمين ، فيغفر لمن يشاء ، ويعذب من يشاء .

من أجل هذا ، لم تكن عقوبة الجلد أو الرجم تقع ، إلا في القليل النادر جداً ، على أولئك الذين ينادون على أنفسهم بالفضيحة . . بلا مبالاة أو تخرج . . .

فافرض الإسلام على المسلمين — حكاماً أو محكومين — أن يفتشوا على دخائل الناس ، وأن يعمدوا إلى كشف ما ستروه ، وما ستره الله عليهم . . بل إنه سبحانه — رحمة بعباده — دعا إلى الستر على أعتاب من عباده بمنكر من المنكرات ، وعنه لكشف عن هذا المنكر من إشاعة الفاحشة في المؤمنين وتوعد الذين يذيعونها بالعذاب الأليم . . فقال تعالى : « إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون » (١٩ : النور) .

رُوي أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، وقد بلغه عن امرأة كانت تملن الفجور ، فقال : « لو كنتُ راجعاً أحداً بغير بيعة لرجعتُ هذه » وهذه المعالفة التي يشير إليها الرسول — صلوات الله وسلامه عليه —

هى تلك التى يرى فيها الناس تلك المرأة متلبسة بهذا المنكر ، على مرأى ومشهد منهم .. حتى لقد كان منها أن اشتهرت أنها على علاقة بفلان أو فلان ، وأن بعضهم قد اطلع منها على هذا المنكر ..

بقى أن نشير هنا إلى ماورد فى بعض الأحاديث من أن رجم المحصن والمحصنة ، قد جاء فى كتاب الله غير المتلوم من آياته .. أى الذى نسخ تلاوة ، وبقى حكماً .. ويروون لهذا ، هذه الآية : « للشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما اللبنة نكالاً من الله والله عزيز حكيم » .

وقالوا : إن هذه الآية مما كان أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم نسخت تلاوته ، وبقى حكمه ، ولم يثبت فى المصحف .

ومن هذا ما يروى فى صحيح البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود ، أن ابن عباس أخبره أن عمر قام ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد أيها الناس ، فإن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فسكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده .. فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم فى كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله ، فالرجم فى كتاب الله حق على من زنى وهو محصن من الرجال والنساء ، إذا قامت للبينة ، أو الحبل ، أو الاعتراف » .

وفى مسند أحمد عن ابن عباس ، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال : إن عمر بن الخطاب ، خطب للناس ، فسمته يقول : « ألا وإن أناساً يقولون : ما الرجم فى كتاب الله ، وإنما فيه الجلد ، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

وسلم ورجعنا بعمده ، ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم : إن عمر زاد في كتاب الله لأثبتها كما نزلت ، !

وفي مسند أحمد أيضا عن ابن عباس ، قال : خطب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فذكر الرجم فقال : « لا نجد من الرجم بدأ ، فإنه حد من حدود الله ، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ، ورجعنا بعمده ، ولولا أن يقول قائلون : إن عمر زاد في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من المصحف : وشهد عمر بن الخطاب ، وابن عوف ، وفلان ، وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجعنا بعمده » !

هذا بعض من أحاديث جاءت في هذه القضية ، وهى عند أصحاب الحديث صحيحة ، لا مطمئن عندهم في سندها . .

ونحن إذ ننظر في هذه الأحاديث نجدها معلولة بأكثر من علة :

فأولا : آية الرجم التى تُروى بأنها كانت هكذا : « للشيخة والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم » .

هذه الآية — إذا صح أن تأخذ اسم آية — فيها أكثر من أمر يُعترض بأنها ليست من آيات الله ، ولا من كلام الله ، ولا من كلام رسوله . . وذلك :

١ — « الشيخ والشيخة » كلمتان ثقيلتان ، قلقتان ، لا ينتظم باجتماعهما نظم قرآنى . . وقد جاء في القرآن لفظ « الشيخ » فوق موقعه من النظم . . كما في قوله تعالى : « وهذا بلى شيخا » وقوله سبحانه : « وأبونا شيخ كبير » ولم يحىء لفظ الشيخة ، لا في القرآن ، ولا في كلام عربى بليغ .

٢ — كلمة « ألبتة » كلمة غريبة ، لم يستعملها العرب ، وإنما هى كلمة مولودة استعملها الفلاسفة والمناطق ، وأصلها من البت ، وهو القطع . . وليس فى

اللغة العربية الصحيحة كلمة تلزمها همزة للقطع في « أل » التي للتعريف ..
« وألبته » لا تُنطق ابتداءً أو وصلاً إلا بهمزة للقطع محققة ، على ما استعمله
عليها أصحابها .

٣ — كلمة « ألبته » هذه — فوق أنها غريبة — هي أيضاً زائدة لاحاجة
إليها في تقرير الحكم أو توكيده .. وقد جاء قوله تعالى : « الزانية والزاني
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » .. وكان من الطبيعي أن يحىء الحكم المتمم
لهذه الآية هكذا : « والشيخ والشيخة فارجوما .. نكالا من الله .. » .

وإذن فهذه التي تسمى آية ، أبعد ما تكون عن نظم القرآن ، كما أنها
أبعد ما تكون عن بلاغة الرسول ، وبيانه المعجز ..

وثانياً : إلى جانب هذا الذي يقال عنه إنه آية .. يروى هذا الحديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني .. خذوا عني .. قد جمل الله
لهن سبيلاً .. اليسكر باليسكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد
مائة والرجم » .

وهذا الحديث — إن صح — وقد صححه رجال الحديث ، يكون أشبه
بالناسخ لآية « الزانية والزاني » ولآية : « الشيخ والشيخة » .. صارفاً للنظر
عنهما إلى الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا معنى للقول : « خذوا
عني خذوا عني » إلا صرف للنظر عن كل ما جاء في القرآن عن هذا الأمر ،
والأخذ بهذا الذي يقال .. وحاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن
ينطق بهذا ، وأن يتحدث ككلام الله الذي نزل عليه وبلغه ، فقد أخذ عنه
المسلمون من قبل قوله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة
جلدة » !

وثالثاً : سورة النور كلها محكمة ، وقد نوه الله سبحانه وتعالى بها بقوله :
 « سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بيناتٍ لعلكم تذكرون » ..
 فعلى نور من نور ، وكل ما فيها بين جليّ ، وكل ما فيها مفروض لا نقض فيه ..
 وإذن فتغريب المجلود ، والمجلودة ، عاماً ، هو حكم زائد على مانصّ عليه
 الحكم الصريح البين في الآية .. وهذا يناقض ما جاء في مطلع السورة من أنها
 سورة فرضها الله وأنزل فيها آيات بينات ، واختصاصها بهذه الأوصاف - مع
 أن كل القرآن على هذه الصفة - مزيدُ عناية بها ، وتأكيده بأنه لا يدخلها نسخ ،
 إن كان هناك نسخ .

وقد ذهب كثير من الأئمة والفقهاء إلى القول بأن لا تغريب مع المجلد ..
 ويروى عن الإمام عليّ كرم الله وجهه أنه كان يقول : « كفى بالتغريب فتنة » .
 وإذا كان لا تغريب محكمة في أنه ييسد المجلود أو المجلودة عن محيطهما الذي ارتكبا
 فيه الفاحشة ، ويباعد بينهما وبين الأعين التي ترميها بالازدراء ، والألسنة التي
 تقذفهما بالسوء - إذا كان لا تغريب هذا ، فإن فيه ما يئسّ للناس العبرة والمظة
 التي يجدونها كلما طالعوا وجه المجلودين ، كما أن المجلودين - إذا بعدا عن موقع
 الجريمة ، وعن شهودها ، خف عنهم أثرها ، وزال وشيكا وقمها .. ثم إن
 الغربة - كما يقول الإمام عليّ - فتنة قائمة بذاتها . . . !

ورابعا : الأحاديث التي تُروى عن عمر بن الخطاب فيها اضطراب ، وتناقض ..
 فما ينسب إلى عمر أنه قال : « إن ناساً يقولون : « ما الرجم في كتاب الله وإماميه
 المجلد » .. هذا غير ممقول أن يقول به عمر ، وأحداث الرجم التي وقعت
 بأمر رسول الله لا تزال حديث الناس .. وللسلوك يعلمون أن الرسول
 مبين لكتاب الله ، وأن قوله وعمله - فيما يتعلق بالشريعة - شرع .. فحال إذن

أن يقول إنسان هذا القول ، ومحال كذلك أن يكون لعمري تعليق على قول لم يقل ... ١

ثم من جهة أخرى ، رى في الحديث أن عمر يقول : « لولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله لأثبتها كما نزلت » .. وهذا كلام لا يلتقي أوله مع آخره .. فممر رجل قوى ، لا يأبى أبداً لقول قائل أو كلام متكلم ، في أى أمر يتعلق بأحكام الله .. ثم كيف يخشى عمر قول الناس وكلامهم ، ولا يخشى أن يزيد في كلام الله ، ويثبت ما لم يأمر الرسول بإثباته ؟ وكيف تظل هذه الآية غير مقروءة زمن النبي ، وزمن أبي بكر ، وزمن عمر ، ثم يبدو لعمر أن يثبتها ، لولا أنه يخشى قول القائلين ؟

وأكثر من هذا ، فإن الحديث الثالث الذي رويناها آنفاً عن عمر ، يدل دلالة قاطعة على أن الرجم كان سنة عملية ، ولولم يكن عن آية قرآنية نُسخت تلاوتها .. يقول عمر : « لانجد من الرجم بدأ » - وصدق فإن الرجم لازانية والزاني المحصنين ، مما فعله الرسول ، وأمر به .. ثم يقول : « فإنه من حدود الله » .. وصدق - رضى الله عنه - فإن الرجم كالجلد ، كلاهما من حدود الله .. ثم يقول : « ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم رجلاً بعده » وهذا إجماع لاخلاف فيه .. ثم يقول : « ولولا أن يقول قائلون : إن عمر زاد في كتاب الله ما ليس فيه - لكتبت في ناحية من المصحف » وهذا يعنى أن الذى كان يهتم به عمر ولا يفعله مخافة الفتنة - هو أن يكتب في جانب من المصحف ، بمبدأ عن الآيات القرآنية - هذا الذى تم أن يكتبه ..

وماذا تم عمر بكتابتة ولم يكتبه للاعتبارات التى رآها ؟

هذا هو نص ما أراد عمر أن يكتبه ، وأمسك عن كتابته :

« وشهد عمر بن الخطاب وابن عوف وعلان وعلان أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم رجم ، ورجمها معه ..

هذا ما مَّ عمر بكتابه ولم يكتبه ، هو شهادة تُلحق بالمصحف ، في ناحية منه .. ومضمون هذه الشهادة ، هو : « أن رسول الله رجم ، ورجم المسلمون بعده » ويشهد على هذا عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ، وآخرون .

وهذا يعني أنه لو كانت هناك آية « الرجم » هذه التي يقولون عنها : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم » - لو كان لهذه الآية وجود - ظاهر أو خفي - لسكانت شهادة عمر عليها أولى من شهادته على الرجم ، ولأثبتها في ناحية من المصحف ، وشهد هو ومن معه على أنها قرآن ، نسخت تلاوته وبقي حكمه ..

وهذا قليل من كثير مما يمكن أن يقال في هذه الأحاديث ، وفي آية الرجم هذه ، وأنه كلما نظر الإنسان فيها وجد خلا واضطراباً برى منهما القرآن الكريم ، وتنزه عنهما كلام الله ..

فتلا : الشيخ والشيخة إذا كانا غير محصنين فهل يرجمان ؟ والشاب والشابة إذا كانا محصنين فهل لا يرجمان ؟ هذا ما يقسم له منطوق آية : « الشيخ والشيخة » ومفهومها !

وفي حديث يروى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، أنه قد ثبت لديه حكم الزنا على امرأة محصنة اسمها « سراحة » فجلبها يوم الخميس ، ثم رجمها يوم الجمعة ، وقال جللتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله .. وهذا دليل على أن الأصل هو « الجلد » ، وهو عام يشمل المحصن وغير المحصن حيث جاء الحكم مطلقاً في قوله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » وأما الرجم فهو استثناء ، من الأصل ، وهو مما جاءت به السنة ، في حق

الحصنين في الحكم العام ، وأن يُجرى عليهما حكم الآية المحككة ، ثم يأخذها بالاستفتاء الذي جاءت به السنة .. وهو الرجم .. والله أعلم .

* * *

قوله تعالى : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مُشركٌ وحُرِّمَ ذلك على المؤمنين » .

اختلف المفسرون في معنى النكاح هنا ، فذهب بعضهم إلى أن المراد به التزويج ، على اعتبار أن هذا هو المعنى الغالب على هذه الكلمة .. وذهب آخرون إلى أن معنى النكاح هنا ، الوطء ، والتقاء الرجل بالمرأة ..

وعلى المعنى الأول ، يكون معنى الآية : أن الزاني لا يجوز له أن يتزوج إلا من زانية أو مشركة ، وأن الزانية ، لا يجوز لها أن تتزوج إلا من زانٍ أو مشرك .. وهذا يعني بدوره أن الزاني والزانية ليسا مسلمين ، وأن لما أحكاماً تخالف أحكام المسلمين ، إذ لا يجوز لهما أن يتزوجا من المسلمين ، وأن لهما أن يتزوجا من المشركين . وهذا مما لا يحمل لمسلم أو مسلمة ..

والثابت شرعاً وعملاً ، أن الزانية والزاني ، لم يخرجوا من الإسلام بحريتهما ، وأن إقامة الحد عليهما تطهير لهما من الرجس الذي وقعا فيه .. ولهذا كانت كلمة من جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - معترفين بذنبهم ، هي قولهم : « طهرني يا رسول الله » ١ ..

ولهذا ، فإن المعنى الذي تستقيم عليه الآية هو أن يكون « النكاح » بمعنى « الوطء » ، والتقاء الرجل بالمرأة .. ويكون معنى الآية حينئذ : أن الزاني لا يبطأ إلا زانية ، أي لا يتهيأ له الحصول على من يشاركه هذا الإنم إلا امرأة فاسدة فاسقة مثله . فهو فاسد فاسق ، لا يستجيب له إلا فاسدة فاسقة ، أو « مشركة » لا تؤمن بالله ، ولا تخشى حساباً أو جزاء ، فهي لهذا مستخفة

بكل معنى من معانى الخلق والفضيلة ، إذ لا ترجو بعثاً ، ولا تطمع فى ثواب ..
ولا تخشى من عقاب ..

وكذلك الشأن فى الزانية .. إنها لا تدعو إليها إلا فاسداً فاسقاً ، يستجيب
لها ، ويواقع المنكر معها ، أو مشركاً .. لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ..
وفى هذا تغليظ لهذا الجرم . واستخفاف بأهله .. وأنهم أهل سوء ، يجمع
بعضهم إلى بعض .. فليس فيهما صالح وفاسد .. وإنما هما كائنان فاسدان ،
ينجذب بعضهما إلى بعض ، كما ينجذب القذاب إلى القذّر والعفن .

وفى قوله تعالى . « وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » إشارة إلى أن هذا الفحش ،
أو هذا المنكر ، قد حرّم على المؤمنين ، لا يأتونه أبداً .. كما حرم عليهم شرب
الخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به .. ومع هذا فإن
بعض المؤمنين يأتى هذه المحرمات ، ولا تنزع عنه صفة الإيمان إلا فى حال
تلبسه بالمنكر ..

وهذا ما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يقتل القتال حين يقتل
وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يزنى الزانى حين
يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يخلس
خلسة وهو مؤمن .. يُخلع منه الإيمان كما يُخلع سرباله ، فإذا رجع رجع إليه
الإيمان » . أى أنه فى الحال التى يتلبس فيها بفعل هذا المنكر أو ذاك لا يكون
الإيمان فى صحبته ، إذ لو كان الإيمان معه ، لكان له معه وازع يزّعه عن مخالفة
الله ، والاعتداء على حدوده .. فى تلك الحال يُجلى الإيمان من قلبه ، وينزع
الثوب الذى يلبسه منه .. فإذا صدّر عن هذا المنكر ، وتاب إلى الله ، ورجع
إليه ، عاد إليه الإيمان ، وكان فى المؤمنين ، العاصين ..

الآيات : (٤ - ١٠)

« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَذَرُوا عَنْهَا الْمَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةُ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) وَأَوَّلًا فَقَضَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (١٠) »

التفسير :

قوله تعالى ::

« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

بعد أن بيّنت الآيات السابقتان حكم الزانية والزاني ، وما يجري عليهما من عقاب ، وما يكون لهما من مكان في المجتمع الإسلامي - جاءت الآيات بعد هذا تبين شناعة هذه الجريمة ، والخطر العظيم الذي ينعجم عنها ، حتى ليكاد يصيب كل من يقترب منها ، فضلاً عن أن يكون طرفاً من أطرافها ..

وهذه الجريمة لاتتم إلا بشهادة شهود أربعة ، كما بينّا ، أو بالاعتراف أربع
سرات ، أو بالحمل في غير فراش الزوجية .

أما الاعتراف بالزنا والإقرار به ، فأمره موكول إلى من فعله ، وأقرّ به ،
ليظهر بالعقوبة ، من الرجس الذي لبسه . .

وأما الحمل في غير فراش الزوجية ، فهو منكسر يمشى بين الناس ، وفيه —
مع الجاهرة بالفاحشة — اعتراف ضمنى . .

وأما للشهود الذين يشهدون على واقعة الزنا ، فهو موضوع هذه الآية ،
حيث تدعو الشهود إلى التثبت ، وللتحقق مما يشهدون عليه ، وألاً يجعلوا
بالشهادة قبل التثبت والتحقق ، وألا يتلقوا ما يشهدون به من أفواه الشائعات
والأقاويل . . ذلك أن هذه الشهادة إذا تمت ، كان من شأنها أن تهدر دم إنسان
بالرجم ، إن كان محصناً ، أو تحطم إنسانيته وتذهب بكرامته بالجلد ، إن كان غير
محصن . . إن آثارها في كلا الحالين ، قضاء على إنسانية إنسانين ، وفضحهما
وفضح من يتصل بهما من أهل وولد . . ومن هنا أقام الإسلام تلك الحراسة
الشديدة على الشهادة ، وعلى الشهود معاً . . كما فصلنا ذلك من قبل ا

فن رمى محصنةً أو محصناً ، وقذفهما بهذه التهمة علناً ، كان عليه أن يأتي
بأربعة شهداء ، هو واحد منهم ، أو أربعة ليس هو فيهم . . يشهدون على
مارأوا بأعينهم من التقاء المرأة والرجل ، للتقاء محققاً ، كما يلتقي الزوج بزوجته
في فراش الزوجية . .

وقد ذكرت المحصنات ، ولم يذكر المحصنون . . لأن المرأة تتبعها وهذه
الجريمة — إذا ثبتت — أفدح من الرجل . . وكذلك ذكر المحصنات ، ولم يذكر
غير المحصنات ، لهذا السبب عيقه . .

فجميع داخلون في هذا الحكم ، نساء ورجالا ، محصنات ، وغير محصنات ، ومحصنين وغير محصنين . .

وإنما ذكر الإحصان ، للدلالة به على الذمف والتقصون ، وأن الذي يرمى بتلك التهمة إنما يرمى عفيفاً متصوناً ، أو من شأنه أن يكون هكذا ، أو من شأن المسلمين أن يظنوا به هذا الظن ، قبل أن ينهموه . .

فإذا لم يأت القاذف للمحصنة أو المحصن بأربعة شهداء ، أو إذا أتى بهما ولم تتحقق التهمة من شهادتهم ، فخلل فيها . . وقموا جميعاً — أى للقاذف والشهود — تحت طائلة العقاب ، واستحقوا شيئاً من العقوبة التي كان يستحقها المتهم لو أن التهمة ثبتت عليه ، وذلك بأن يُجلد كل منهم ثمانين جلدة . . وليس هذا لحسب بل إنهم يخرجون من دائرة المسلمين المدول ، فلا تقبل لهم شهادة أبداً . . وليس هذا وكفى ، بل إنهم ليفتادى عليهم بأنهم فاسقون . . فذلك هي صفتهم — بل هذه هي صفتهم الخاسرة التي خرجوا بها من هذا الأمر الذي دخلوا فيه من غير تثبيت ، واستيقان . .

وفي هذا كله دعوة للمؤمنين ألا يذيعوا الفاحشة في المؤمنين ، وألا يتعجلوا للفضيحة للمسلمين ، وأن يستروا عليهم ما كان لاستر موضع . . وليس معنى هذا ألا ينسكروا الناس المنسكروا ، وألا يسوقوا أهله إلى موقع العقاب ، وإنما هو الحذر والحيلة ، وعدم الظاهر فرحاً ، إذا اطلع المسلم على سوء من مسلم . . وأنه إذا أراد للكشف عن هذا السوء فليكن في حذر ، وفي مهل ، وفي رفق ، بل وفي أسى على هذا الذي غرق في الإثم ، ووقع بين أنياب الفتنة . .

— وفي قوله تعالى : « إنا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » استثناء من الحكم الذي قضى به الله تعالى على أولئك الذين يرمون المحصنات ، ولم تكن بين أيديهم الحجة القاطعة ، وقد تضمن هذا الحكم ثلاثة

أمور : جلدن ثمانون جلدة .. وعدم قبول شهادة لهم أبداً .. ثم وسّمهم بهذه السمة ، وهى الفسق ..

وقد اختلف فيما يقع عليه الاستثناء فى قوله تعالى : « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا » أهو الجلد ؟ أم عدم قبول الشهادة ؟ أم وصفهم بالفسق ؟

ولا خلاف يعتد به فى وقوع الجلد .. لأن التوبة ، إنما تنجى بعد وقوع العقوبة ، لأن التوبة لا تدفع الحدّ عن إزمه الحدّ ووجب عليه ، إذا أعلن توبته .. وإنما هى طهرة له ، مما بقى عليه من آثار فعلته ، مما لم يذهب به الحدّ ..

أما الخلاف فهو فى : هل التوبة ترفع عن الذين أقیم عليهم حدّ القذف ، هذا الخطر الذى أقیم عليهم بعدم قبول شهادتهم ؟ وهل تُزيل عنهم وصفهم بالفسق ؟ ..

أكثر المفسرين على أن التوبة هنا إنما تدخل بالاستثناء على الوصف بالفسق وحده . بمعنى أن المجلودين فى هذا الحدّ ، إذا تابوا ، وأعلنوا توبتهم على الملأ وأصلحوا ما فسد منهم ، رُفعت عنهم صفة الفسق .. أما الخطر الذى أقیم عليهم بعدم قبول شهادتهم فهو قائم ، لا ترفع التوبة ، لأنه جاء حكماً مؤبداً ، كما يقول سبحانه : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً » ..

وذهب بعض المفسرين إلى أن التوبة تدخل بالاستثناء على الأمرين معاً : عدم قبول الشهادة ، والوصف بالفسق ، وأن التأبيد هو تأبيد قائم مالم تلحقه توبة .. وقالوا : إن المجلود فى الزنا ، وهو أصل الجريمة ، لم ينص على ردّ شهادته ، فكيف تردّ شهادة من جُلِدَ فى الشهادة على الزنا ، وتقبل شهادة من زنى .. ؟

والحق أن هذا قياس مع الفارق - كما يقولون - فالزاني الذي جلد في
لزننا إنما ارتكب جريمة ، قامت عليه بالبينّة ، أو بالإقرار ، أو بالحبل . . وفيها
أن من أقرّ على نفسه ، وطلب التطهير ، هو شخص لم يقبل ضميره هذا الفكر ،
وأنه طلب بنفسه إزال العقوبة به ، ومثل هذا لا يمكن أن يشهد زوراً ، ومن ثمّ
فهو عدل لا تردّ شهادته . . ومن جهة أخرى ، فإن المجلودة أو المجلود في الزنا ،
قد غلبتهما شهوة ، وتسلب عليهما هوى ، وأنهما بهذا قد جَنَيَا على أنفسهما ،
أما شاهد الزور هنا ، فهو إنما دخل إلى هذا الأمر لما غلب على طبيعته من فساد ،
وليس عن حال طارئة ، أو شهوة غالبة ، ثم إنه بهذا الزور يخفى على نفسه كما يخفى
على غيره . . وكذلك الشأن في كل شهادة ، هي في أصلها مؤثرة فيمن شهد عليه . .
فحردّ شاهد الزور الذي ثبت عليه هذا ، ثم أقيم عليه الحدّ فيه ، هو حماية للناس
من أن يخفى عليهم بشهادة الزور ، وقد جُرّب عليه هذا ، وأنه إذا كانت
شهادته قد ردّت هنا ، ولم يؤخذ بها ، فإنه إذا كان له أن يشهد بعد هذا وأن
تقبل شهادته ، فقد يشهد بالزور ، وقد يقضى بما شهد به . . وفي هذا بلاء وشر ،
يقع على الناس منه . .

وعلى هذا ، فإننا نرى أن المجلود في القذف لا تقبل شهادته أبداً . . وإن
قبّلت شهادة المجلود في الزنا . . وبهذا يكون الاستثناء في قوله : « إلا الذين
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا » واقفاً على صفة الفسق ، التي تسعها رحمة الله ،
وتشمّلها مغفرته . . لأن أمرها يتعلق بحق من حقوق الله . . أما شهادة الزور
ففيها حق للناس ، الذين تحمّل عليهم هذه الشهادة .

ويؤيد هذا ما جاء في الرسالة المشهورة المعروفة برسالة القضاء ، والمنسوبة إلى
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . وفيها : « المسلمون عدول بعضهم على بعض ،
إلا مجلوداً في حدّ ، أو مجرباً عليه شهادة زور ، أو كان ظنيكاً في نسب

أو ولاء » وقد جرى الفقه على هذا ، وأخذ به القضاء ١

وفى قوله تعالى : « وَأَصْلَحُوا » إشارة إلى أن من تمام التوبة أن يصلح الرأى ما أصاب برميته من جراح ، أصابت المذدوف في شرفه وسمعته ، كما أصابت أهله برذاذ من هذا الدم الذى يقطر من جراحه . . والإصلاح يكون بأن يعلن الرأى على الملأ ، أنه كان مخطئاً ، أو غير متحقق بما شهد به ، أو أنه ألبس عليه الأمر ، واختلط عنده الحق بالباطل . . إلى غير ذلك مما يطيب خاطر المتهم ، ويقطع أسفة السوء فيه ، أو يمسكها عن التماذى فى النيل منه . .

قوله تعالى :

« والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهوداً إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .

قررت الآية السابقة حكم الذين يرمون غير أزواجهم بتهمة الزنا ، وفى هذه الآية بيان لحكم الذين تكون التهمة منهم موجهة إلى أزواجهم . . فلعلاقة الزوجية شأن فى هذا الأمر ، غيره مع غير الزوج والزوجة . .

فإذا وضع الرجل امرأته موضع التهمة ، ورماها بهذا المنكر ، لم يكن مطالبا لإثبات هذه التهمة بإحضار أربعة شهود يشهدون على هذا الأمر ، إذ لا يقبل رجل على نفسه أن يعرض امرأته فى هذا المعرض ، وأن يفضحها تلك الفضيحة العلنية ، على الملأ . . وإتمام المطلوب منه هنا هو أن يستشهد نفسه ، ويحكم إلى دينه وضميره ، فيستخرج من كيانه أربعة شهود يشهدون على لسانه أربع شهادات ، وذلك بأن يشهد هو هذه الشهادة ، ويحتملها ديانة أمام الله ، فيقول مثلاً : أشهد الله أنى رأيت زوجتى هذه ، فلانة ، مع فلان ، فى حال تلبس بتلك الجريمة . .

وإني لمن الصادقين فيما شهدت . . ويكرر هذا أربع مرات . . ثم يحى بالخامسة بعد هذا مواجهاً بها نفسه ، فيقول : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ولا شك أن تكرار هذه الشهادة ، وتكرار ذكر اسم الله معها في كل مرة ، مما يتيح للرجل فرصة في أن يراجع نفسه ، أو يرجع إلى الله إن كان أمره قائماً على ظنون ، وشكوك .

وفي المرة الخامسة التي يَصُبُّ فيها لعنة الله عليه إن كان كاذباً ، عملية يقف بها الإنسان على حافة الهاوية ، ويُطْلَ منها على تلك الهوة العميقة التي سيتردى فيها إذا هو مضى إلى غايته ، ولم يكن متقياً الله في نفسه ، وفي المرأة التي يضرها بالضربة القاضية ، بهذه الكلمة تخرج من فـه . .

روى الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في « الرسالة » أن رجلاً لاعن زوجه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما صار إلى الخامسة ، التي يُحْسَم فيها الأمر ، قال صلوات الله ورحمته وبركاته عليه : « قَفُوهُ . . فإنها موجبة » !

والواقع أن الزوج لا يسوق زوجه إلى هذا الموقف ، إلا إذا قامت بين يديه القرائن القاطعة ، والأدلة الواضحة . . ولكن كثيراً من الأزواج قد تُعْمِهم الغيرة ، فيخالون غير الواقع واقعاً . . ثم لا يرضون إلا أن يكون انتقامهم من المرأة على تلك الصورة القاضية المحزنة ، التي أقل ما فيها أنها تنفي نسبة الولد إليه ، إن كانت حاملاً . .

أما المرأة التي وُضعت هذا اللوضع ، ولا عنها زوجها - فإن أقرت بما شهد به ، أقيم عليها الحد ، ورُجعت . . وإن أبت أن تقر ، فإن عليها أن ترد شهادته بأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . . وذلك بأن تقول

مثلا : أشهد بالله أن فلانا زوجي كاذب فيما اتهمني به . . . تذكر ذلك أربع مرات . . . ثم تقول في الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ..

وبهذا تدرأ عن نفسها العذاب الدنيوي ، وهو الرجم . . . أما في الآخرة ، فحسابها ، وحساب زوجها على الله ، سبحانه وتعالى ، وهو الذي يعلم الحق من المبطل منهما . . . إذ لا شك أن أحدهما كاذب .

ويترتب على هذا أن تطلق المرأة من الرجل ، ولما مهرها ، من غير متعة ، وتلزمها المدة ، ولا ينتسب ولدها الذي تأتي به إلى أبيه ، بل يُنسب إلى أمه ، ولا يحلّ له زواجها أبداً .

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

« وَيَذَرُهَا مِنَ الْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ »
 * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .

والدرء : الدفع ، والرد . . . والمراد بالعذاب هنا : الرجم .

قوله تعالى :

« وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ » .

جواب لولا محذوف ، وتقديره : ولولا فضل الله عليكم ، ورحمته بكم ، وأنه توابٌ حكيم - لولا هذا لمنتم ، ولما عرفت هذه الحدود ، وتلك الأحكام التي بينها الله لكم ، والتي يُحسم بها ما يقع بينكم من شر وفساد ، وضياح للأنساب . . .

ثم إنه تعالى : « تَوَّابٌ » يقبل العاصين منكم ، ويردّهم إلى حظيرة المؤمنين الصالحين ، إذا هم تابوا وأصلحوا ، وهو سبحانه : « حَكِيمٌ » فيما حدّد من حدود ورصد من عقوبات ، للمتقين على حدوده .

الآيات : (١١ - ٢٠)

• إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمَ إِكْلُ أَمْرٍ ؕ مِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِنْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ (١٢) وَلَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ قَالُوا لَكَ عِنْدَ اللَّهِ عَمُّ السَّكَدِ بُونَ (١٣) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٤) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (١٥) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (١٦) يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (١٧) وَبَيَّنُّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٨) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (٢٠) ؕ

[حديث الإفك . . عبرة وعظة]

التفسير :

بعد أن بيّنت الآيات السابقة حكم الذين يرمون المحصنات ، ثم حكم الذين

يرمون أزواجهم - جاءت الآيات هنا تبين حكماً خاصاً لواقعة خاصة ، تُرمى بها أحسن المحصنات ، أم المؤمنين ، عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم . .
والقضية في أصلها قضية واحدة ، هي رمى المحصنات ، واتهامهن بذلك التهمة الشفاء . . وقد جاءت في ثلاثة معارض ، الأول عاماً ، والثاني خاصاً ، والثالث أخص . .

فالمحصنات ، يدخل في حكمهن للزوجات ، كما يدخل فيهن الإفك على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

وإنما جاء الحديث عن الزوجات في معرض خاص - وإن شملهن حكم المحصنات - لأن للعلاقة الزوجية - كما قلنا - اعتبارات خاصة ، ينبغي أن يكون لها حساب وتقدير ، غير حساب الأجنبي الذي يرمى محصنة أو محصناً . . كذلك ، أم المؤمنين - عائشة - هي غير عامة المحصنات ، وهي غير الزوجة . . إنها الأم لسكل مؤمن ومؤمنة ، فكان لا بد أن يكون لأمرها هنا ذكر خاص ، وأن يتولى القرآن الكريم الكشف عن تلك الفرية التي افتريت عليها ، وأن يُمسك بأهل الإفك ، ويسجل فضيحتهم ، لتبقى عاقبة بهم إلى الأبد . .

والرأى عند المفسرين ، والفقهاء ، والأصوليين - أن بين الحكم الخاص بقذف الزوجات ، وبين الحكم العام المتماق بقذف المحصنات - تناسخاً ، وأن الآية الثانية ناسخة لعموم الحكم في الأولى . . أي أن قوله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهود إلا أنفسهم .. الآيات » ناسخ لعموم الحكم في قوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة .. »

والرأى عندنا أنه لا تناسخ بين الحكمين . . فكل من الحكمين عاملٌ

في موضعه ، وكل من الآيات ، السابقة واللاحقة تقرر حكماً لا يتعارض ، ولا يتداخل مع صاحبه ..

فآيات الأولى ، خاصة بقذف المحصنات حين يكون القاذف غير زوج .. ولهذا الحالة حكم خاص بها ، وهي أن القاذف مطالب بأن يأتى بأربعة شهداء ، وإلا جُلد ثمانين جلدة ، ثم لا تقبل له بعد هذا شهادة أبداً .. ثم هو من الفاسقين ..

أما الآيات الأخرى ، فهي خاصة بقذف الزوج زوجته .. والحكم في هذا ، هو التلاعن بينهما ، وما يترتب على هذا ، كما أشرنا إلى ذلك من قبل ..

والذى أدخل للشبهة على القائلين بالنسخ بين الآيات ، هو وجود كلمة « المحصنات » هنا ، وهناك .. فافترضوا لهذا عمومية الحكم في الآيات الأولى ، بحيث يشمل الزوجات وغيرهن ، وعدوا أفراد الزوجات بذكر خاص في الآيات الأخرى ، تخصيصاً لعموم الحكم .. وهو عديم - أى التخصيص - من قبيل النسخ الوارد على الحكم العام !

وهذا غير صحيح من وجهين :

فأولاً : المحصنات في الآيات الأولى ، إنما يراد بهن العفيفات المتحصنات بعفتهن ، سواء أ كنّ متزوجات أم غير متزوجات ، كما أنه يشمل - ضمناً - المحصنين من الرجال ، بهذا المعنى أيضاً ، وهو المتحصن بالعفة ، سواء أ كان متزوجاً أم غير متزوج ..

أما « المحصنات » في الآيات الأخرى ، فالمراد بهن - نصاً - المتزوجات ، سواء أ كنّ - في واقع الأمر - عفيفات أم غير عفيفات .

وثانياً : الذين يرمون المحصنات ، أو اللائى يرمين المحصنين ، في الآيات

الأولى حكم خاص ، لا يلتقي معه الحكم الذى يقع من التلاعن بين الزوجين ،
فى أى وجه من الوجوه ..

وإذن فلا تناسخ بين الآيات السابقة واللاحقة ، بالتخصيص أو غيره .. وإنما
كل من السابق واللاحق من الآيات له موضعه ، وله الحكم الواقع على هذا
الموضع ..

ونعود بعد هذا إلى حديث الإفك .. وقد جاء كما قلنا فى معرض خاص
به ، لأنه أشنع ما يقع فى هذا الباب ، من صور للتدفع ..

وقد جاء القرآن الكريم بالحكم أولاً على هؤلاء الذين افتروا تلك الفرية
المسكرة ، وأذاعوا هذا البهتان العظيم .. فقال تعالى :

« إن الذين جاءوا بالإفك عصبةٌ منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم
لكلِّ امرئٍ منهم ما اكتسب من الإنم والذى تولى كبره منهم له عذابٌ
عظيمٌ » ..

وقد تضمن هذا الحكم أمورا ، منها :

أولاً : وصف هذا الحدث الذى أثار البلبلة فى الخواطر ، والاضطراب
باليفوس — بأنه « إفك » .. والإفك هو الافتراء ، وحق الأباطيل ، ونسجها
من الكذب والبهتان ..

وثانياً : تصوير هذا « الإفك » الذى جرى على السنة المؤتفكين ، فى
صورة مجسدة ، وأنه شئ مجلوب جاءوا به من عالم الظلام ، وتساملوا به ،
وتبادلوه ، فيما بينهم ، كما يتبادلون النقد الزائف : « جاءوا بالإفك »

وثالثاً : وصف الجماعة التى جابت هذا « الإفك » واستوردته من ظنونها
السيئة ، وأوهامها الضالة — وصفها بأنها « عصبة » تداعت على الإفك ،

واجتمعت عليه ، وأصبحت عصابة له ، لما بينها من علائق التلاحم ، والترايط ،
وللتوافق ، في فساد العقيدة ، وضعف الإيمان ، والانجذاب نحو الشر ..

ورابعاً : أن هذه العصابة التي جاءت بالإفك — شأنها في ذلك شأن كل
عصابة — لها رأس فاسد يقودها إلى الشر ، ويجمعها عليه .. ومن وراء هذا
الرأس ، أعضاء ، تعمل معه ، ولكل عضو مكانه ودوره الذي يقوم به .

وخامساً : هذه المصابة الآثمة التي جاءت بهذا الإفك — لها حسابها ،
وجزاؤها عند الله .. أما زعيمها ، ولذي نول كبير أمرها ، فله عذاب عظيم ،
أضعاف ما يلقاه غيره من الذين معه ..

وسادساً : هذا الحديث الآثم ، وإن بدا في ظاهره أنه شرٌّ تأذت به النفوس
للطاهرة ، وضاعت به الصدور الكريمة — فإنه يحمل في طياته خيراً كثيراً ،
حين يجعل هذا الدخان ، ويتبدد هذا الضباب ، فيُسفر وجه الحق ، ويكشف
عن آية من آيات الله ، في الطهر ، والعفة ، والنصون ..

وحديث الإفك — كما يُروى — هو أن أم المؤمنين « عائشة » رضی الله
عنها ، كانت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته ، ويقال إنها
غزوة — بنى المصطلق — وفي طريق العودة ، نزل النبي - صلى الله عليه وسلم -
وأصحابه منزلاً ، فلما آذنوا بالرحيل ، كانت أم المؤمنين ، عائشة ، تقضى حاجة لها ،
بعيداً عن هودجها الذي كانت تحمل عليه ، وإذا كانت في عجلة من أمرها ،
فقد افتقدت عقداً لها .. فلما التمسته ولم تجده ، وهي في طريقها إلى هودجها ، عادت
تبحث عنه ، فلما وجدته ، وأسرعت لتأخذ مكانها في رحلها ، كان للقوم قد
احتملوه ، وكانت صغيرة ، خفيفة اللحم ، فلم ينتبهوا إلى شيء مما حدث ، وظنوا
أنها في الرحل الذي حملوه ..

وحين وصلت إلى مكانها ، كان النبي وأصحابه قد بعدوا عنها ، وهم على يقين من أنها في هودجها ، على راحلتها التي يقودونها معهم ..

والذي صنعتته أم المؤمنين عائشة في تلك الحال ، هو أنها جلست في مكانها ، تنتظر عودة من يعود إليها من القوم ، بعد أن يفتقدوها في الرحل ، فلا يجدوها .. وكان من العادة أن يتخاف وراء القوم من يفتقدونه ، لينظر .. إذا استبان النهار - فيما خافوه وراءهم من أدواتهم ، وأمتعتهم ، فيلتقطها ، ويحملها معه إلى أصحابها .. وذلك أنهم كانوا يرتحلون ليلاً ، فتفتد عنهم بعض الأشياء التي يحجبها الظلام عنهم ..

وقد كان « صفوان بن المعلل » - رضوان الله عليه - هو المنتدب لهذه المهمة .. فلما استبان ضوء النهار ، وجاء حيث كان منزل الرسول وأصحابه في تلك الليلة ، رأى سواداً ، لم يتبينه أول الأمر ، وظنه متاعاً من أمتعة القوم ، فلما داناه رأى كأنها يتحرك في داخله - وكان الحجاب قد ضرب على نساء النبي - فلم يرَ لأُم المؤمنين ، وجهاً ، ولكنه عرف أنها أم المؤمنين ، فاسترجع ، ثم أتابخ لها بميره ، فركبته ، وقاده بها حتى أدرك النبي وأصحابه في بعض الطريق .. دون أن ينطق بكلمة .

هذا هو مجمل القصة ..

ولكن المنافقين - وعلى رأسهم عبد الله بن أبي سلول - أخذوا يتهايمسون ويتغامزون ، ثم تحول همسهم وتغامزهم إلى اتهام صريح لأُم المؤمنين ، على هذا الصحابي الجليل ، صفوان بن المعلل . ثم أخذ هذا الحديث يدور في المدينة ، والمناق عبد الله بن أبي بن نفص فيه ، حتى أصبح ناراً مشتعلة ، علقت بأذيال المسلمين ، وأكلت كثيراً من القلوب المؤمنة .. كما أنها أكلت ما بقي من إيمان في قلوب المنافقين والذين في قلوبهم مرض !

وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ، قالة المنافقين ؛ وعلى رأسهم عبد الله بن أبيّ .. واستأذن بعضُ الصحابة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في قتل هذا المنافق ، وقتل من كان على شاكلته ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى عليهم ذلك ، وفوض أمره إلى الله ، في هذا المنافق ومن معه ..

أما أم المؤمنين ، فإنها كانت في غفلة عن هذا الذي يتحدث به المنافقون في شأنها ، وكانت في تلك الأيام متوعدة ، تلازم فراشها — وربما كان ذلك لسبب أصابها من مشقة السفر .. وقد استشعرت بطبيعة الأنثى لإعراضاً من النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، إلا أنها لم تعرف لذلك سبباً ..

كل هذا ، والحديث يدور حولها ، والماصرة تزجر عن يمينها وشمالها ، وهي الغافلة عن كل هذا ، غفلة أهل البراءة ، المشغولة بدينها عن دنياها ، شغل المؤمنين بالسماء ، عما يُشغلُ به الناسُ في الأرض ..

وفي ليلة .. خرجت أم المؤمنين ، مع قريبة لها ، هي أم مسطح ، لقضاء حاجة في الخلاء .. وكان أن عثرت أم مسطح أو تعمدت العثار ، انطق بذلك الكلمة التي تريد أن تلتقي بها إلى اسماع أم المؤمنين ، ولتتخذ منها مدخلا إلى الحديث الذي تريد أن تفضي به إليها ، وهي في غفلة عنه — فقالت أم مسطح حين عثرت أو تماثرت : « تعس مسطح » تريد ابنها مسطحاً ! فقالت أم المؤمنين بئس ما قلت يا أم مسطح في رجل شهد بذكرك ! فقالت أم مسطح : لا ، وتعالى له !! أما سمعت ما يقول مسطح ؟ فقالت وما يقول ؟ .. فأخبرتها ما يدور على الألسنة من حديث الإفك ، ومن التهمة الظالمة التي يرميها بها المنافقون ، ويتلقاها عنهم كثير من الثرثارين .. ومنهم مسطح !

وهنا تنبهت أم المؤمنين إلى ما كانت غافلة عنه ، واسترجعت موقف النبي منها ، وعرفت سبب إعراضه عنها ، وأنه لم يكن لذلك من سبب إلا هذا الحديث ،

وأن النبي — صلوات الله وسلامه عليه — قد وقع منه هذا الحديث موقفاً ..
فسكرت لهذا واضطربت ، ورجعت إلى البيت محمومة يكاد يقتلها الأسى ،
ويقرى كبدها الألم ! ثم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لترض عند
أبيها .. فأذن لها .. وكان ذلك مما ضاعف في بلوتها ، لأنها ما استأذنت إلا
لترى ما عند النبي لها .. فلما أذن لها عرفت ما هناك !

ثم كان حديث عاصف نائر ، كادت تنزل به أركان هذا البيت الكريم ،
بيت الصديق رضى الله عنه ..

ولا نحسب أن أمراً عرض لأبي بكر ، منذ صحب الرسول إلى هذا اليوم ،
كان أشدّ وقماً عليه ، وابتلاءً لصبره ، وإيمانه ، وإيثاره لرسول الله صلى الله
عليه وسلم — من هذا الأمر ، الذى هيا نفسه فيه لتقديم ابنته ، وشرفه ، على
مذبح التضحية والفداء ، في سبيل الله ، ومن أجل رسول الله ..

إنه — رضوان الله عليه — لم ينظر إلى نفسه ، ولا إلى ابنته ، وإنما نظر
إلى رسول الله ، وما أصابه في نفسه من هذا الأمر .. وإنه ليودّ خلاصاً أن لو
نزل طير من السماء ، فاخطف ابنته ، أو انشقت الأرض فابتلعها ، إذ كانت
— في نظره يومئذ — هى الشوكة التى شاك بها المشركون والمنافقون رسول الله ..
وإنه لاشئ أبغض إلى الصديق — رضوان الله عليه — من شئ يحىء إلى رسول
الله منه ما يسوؤه ، ولو كانت نفسه التى بين جنبيه ، أو كانت فلذة كبده ..
عائشة ، رضوان الله عليها !

إن الصديق — رضوان الله عليه — لم يكن ينظر إلى تلك القرية إلا من
حيث ما أصاب الرسول منها من أذى ..

وسواء أصحت عنده تلك التهمة أو لم تصح .. فإنها آذت النبي .. والصديق
لا يهमे في الدنيا شئ ، إلا أن يرى النبي معافى من كل ضرر ، بعيداً عن كل

أذى .. أما ما وراء ذلك - وإن عظم - فهو هين ، يمكن أن تتحملة النفس
وتصبر عليه ..

ومن هنا ندرك ، ما كان يعالجه الصديق من هموم ، وما يعانيه من
آلام ! ..

فهو - كقوم من المؤمنين ، وأكثرهم حملاً لأعباء الإسلام - قد أخذ
بنصيبه الأوفى من تلك المهمة ..

ثم هو كما كثر المؤمنين حباً لرسول الله ، وتعلقاً به ، وإيثاراً له .. قد ذهب
بالنصيب الأوفر منها ..

ثم هو كآبٍ لأُم المؤمنين ، وكسيد من سادات القوم ، يحرص على شرفه -
قد أخذ نصيبه كاملاً منها ..

ومع هذا كله ، ومع تلك الأعباء النقال التي حملها - فإنه - رضوان الله
عليه لم يُرِ النبي إلا ما يحب ، ولم يُسمع إلا ما يُرضيه .. وإنه لو استطاع أن
يحمل عن النبي ما حمل من هذا الأمر لفعل .. ولكنه كان أبداً مع قوله تعالى :
« فصبرٌ جميلٌ والله المستعان على ما تصفون » ..

ومن هنا أيضاً ندرك بعض السرِّ في أن كان من تدبير الله سبحانه وتعالى ،
ومن فضله العظيم على أبي بكر وإحسانه للعميم إليه .. أن تنزل رحمت الله على
هذا البيت الكريم ، الذي تعرض لهذه العاصفة الموجاء المجنونة ، وأن يطاع
منه هذا النور السماوي الواج ، الذي يفضح دعاة الإفك ، ويخزيهم ،
ويُسِمُّهم بذلّة ، ويقيمهم في قفص الاتهام إلى يوم الدين ، حيث ينظر
إليهم نظرة اتهم ، كل قارئ اسكتاب الله ، مرتل لتلك الآيات اللينيات ، التي
نزل بها الروح الأمين على الرسول الكريم ، في بيت الصديق ، وعلى مشهد

منه ، ومن أهله جميعاً ..

ففي زُورَةَ للرَّسُولِ - صلوات الله وسلامه عليه - لآل أبي بكر ، وهم في هذه المحنة القاسية ، وفي أثناء حديث مرير ، حَرَجٍ ، مزعجٍ ، بين رسول الله ، وبين أم المؤمنين - نهبٌ على هذا الجمع الكريم ريح طيبة ، كأطيب ما يكون الطيب ، ويُنْخَلَسُ إلى نفوس الجمع منها ، أنفاس عطرة ، تُشْمِعُ السكينة ، والأمن ، والرضا ، فيجد لها كل من ضمه هذا المجلس الطيب في رحاب هذا البيت الكريم - نفماً علوباً ، يصدق بالجان مسعدة ، تُزَفِّ بين يديها آيات الله محمولة على أجنحة نورانية ، ترف حول رسول الله ، وتوشك أن تشتمل عليه ..

ونبسط القوم عن الحديث بعد أن اتصل رسول السماء بالنبي ، وتسكن الجوارح ، وتُبَهِّرُ الأنفاس ، وتتماق الأبصار برسول الله ، وما غشيه من هذا النور المتدفق من السماء ..

وبأخذ الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ما يأخذه من الوحي ، والقلوب واجفة ، والأبصار زائفة . والنفوس قلقة . لا يدري أحدٌ ما جاءت به السماء ، وما يكون لها من حديث عن هذا الحدث الصاعق ! وإن كانت السيدة عائشة على إيمان وثيق بربها ، وعلى ثقة مطلقة بطهرها ، وبرأتها - فإنها ما كانت تتوقع - كما كانت تحدث عن نفسها فيما بعد - أن ينزل في شأنها قرآن ، وأن تنزل من السماء آيات تزكيتها ، وتدمغ الباغين عليها !

فلما انفصل الوحي عن رسول الله ، وسُرِّيَ عنه - نطق وجهه الكريم بشراً ، ونوراً ، قبل أن ينطق لسانه بما نزل على قلبه من كلمات ربه .. وعرفت السيدة عائشة ، ومن معها أن قرآناً قد نزل ببرأتها .. وما هي إلا لحظة - مرت كأنها دهر - حتى أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة قائلاً : « أبشري يا عائشة .. أما الله عز وجل فقد بَرَّأك » !! فقالت : بِحَمْدِ اللَّهِ لا بمحمد !

فَقَالَتْ لَهَا أُمُّهَا : قَوْمِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. فَقَالَتْ : وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ ، وَلَا أَحُدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي أَنْزَلَ بِرَأْسِي « ١١ » إِنَّهَا ثَوْرَةُ الْحَرَّةِ عَلَى شَرَفِهَا ، وَعَلَى شَرَفِ النَّبِيِّ الَّذِي شَرَّفَتْ بِزَوَاجِهَا مِنْهُ ، وَعَلَى شَرَفِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ الَّذِي ضُمَّتْ إِلَيْهِ ، وَعَلَى شَرَفِ بَيْتِ الصَّدِيقِ الَّذِي نَبِذَتْ مِنْهُ ١١ .

وتهدأ العاصفة ، وتحمد نار الفتنة ، ويخرج أبو بكر وآله من هذه المحبة بأعظم مضم ، لم يكن لأحد من المؤمنين أن يشاركه فيه . . فقد نزل الوحي في بيت أبي بكر ، بست عشرة آية من القرآن الكريم ، هي في شأن أبي بكر ، وبنت أبي بكر ١

لقد كان المسلمون يتمبدون فيما يتمبدون به من آيات القرآن الكريم ، بقوله تعالى : « إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ، إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا .. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّمْلَى ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » (٤٠ : التوبة) — وإنهم منذ الآن ليعتبدون إلى آخر هذه الحياة الدنيا ، بتلك الآيات الست عشرة أيضاً . . وكأن ذلك استغفار متصل من المؤمنين جميعاً لأبي بكر ، وبنت أبي بكر ، من هذا المفكر الذي جاءت به عَصْبَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١ .

وانظر إلى تدبير الله سبحانه ، وإلى غيوث رحمته ، وسوايغ فضله على الخالصين من عباده . .

لقد كانت هجرة النبي ، وإخراجه من بلده ، والمسجد الحرام ، غاية ما وصل إليه المشركون من إيذاء للنبي ، في مشاعره .

وكان « الغار » على طريق الهجرة ، للغاية القصوى لما كان يمكن أن

يبلغه المشركون من النبي وصاحبه الصديق ، لو أنهم ظفروا بهما ، وقد كانوا على بضعة خطوات منهما !!

وإنه ليس لهذه الآلام النفسية القاسية من شفاء إلا في آيات الله ، التي يقول سبحانه وتعالى فيها : « وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ » .. (٨٢- الإسراء) وقد نزل ما فيه الشفاء والرحمة : « إِلَّا تَتَّصِرُوه فَقَدِ انصَرَفَ اللَّهُ ... » فأخذ أبو بكر نصيبه من هذا من الشفاء والرحمة .

وفي حديث الإفك ، كان المنافقون ومرضى القلوب من المسلمين ، يمثلون دورَ المشركين في مكة . . لقد آذوا النبي في مشاعره ، وفي الدعوة التي يقوم عليها ، إذ أن هذا الحديث لو جرى إلى غايته ، ولم تعالجه السماء به — هذا الدواء الرباني ، لسكان معمولآيهم في صرح الإسلام ، الذي لم يتم بناؤه بعد ، ولسكان في يد الذين يكيدون لهذا الدين حجة قوية عليه ، في عدوان أصحاب النبي على حرمانه ومقدساته ، لا يخافون عقاب الله ، ولا يوقرون الذي يدعوم إلى الله . . ولسكان لقائل أن يقول : إن أصحاب محمد هؤلاء ، لو وجدوا في هذا الدين ، أو في الداعية إلى هذا الدين ما يبعث في قلوبهم خشية ، أو توقيراً لما جرؤ أحدٌ على فعل هذا الذي يجري به هذا الحديث الأثيم !

نعم .. لقد كان النبي ، ومعه صاحبه أبو بكر ، ومعه المؤمنون الصادقون ، يمدون من وقع أسنة الذين جاءوا بهذا الإفك ، ما كانوا يمدونه وهم في مكة على يد المشركين ، وما يرمونهم به من ضررٍ وأذى ..

وكان فراق النبي للسيدة عائشة ، وقبول انتقالها إلى بيت أبيها لتمريض هناك وتستشفى مما ألمَّ بها ، أشبه بفراقه — صلوات الله وسلامه عليه — لبلده ، وأهله ، إلى حيث يطلب السلامة والعافية ، في مهاجرة الذي هاجر إليه .

ثم كان بيت الصديق ، الذى أوتى إليه أم المؤمنين أشبه « بالغار » .. حيث
كثرت الطلب للحديث عنها ، وعلت الأصوات الخافتة للقاللة فيها ، بعد أن
خرجت من بيت النبي ، إلى بيت أبيها ..

ثم لم يكن لهذا البلاء العظيم إلا ما ينزل من رحمة السماء ، حتى يردّ للنفوس
الطاهرة اعتبارها ، ويأخذ لها بحقها ، ويحزيها الجزاء العظيم على صبرها
واحتمالها .. فنزلت تلك الآيات الست عشرة ، التى رفعت قدراً رفعه الله
وأراد للنافقون ومن فى قلوبهم مرض أن ينالوا منه . فكان أن زاده الله
رفعة إلى رفعة ، وشرفاً إلى شرف ، وذكر أبا قحافة خالداً على الدهر .. وهذا
ما يشير إليه قوله تعالى :

« إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم ، بل هو
خير لكم .. » وأى خير أعظم من هذا الخير ؟ وأى شئ فى الدنيا كلها
يَعْدِلُهُ ، أو يعادل بعضاً منه ؟

* * *

قوله تعالى :

* « لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا
إفك مبين » ..

لولا : حرف تحضيض ، بمعنى هلاً .. فهو استفهام يراد به الحث على
إنيان الأمر المستفهم عنه ..

والمعنى : لقد كان من الخير لكم أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات ، إذ
سمعتم هذا المنكر - أن تفكروا ، وتردوه على أهله الذين جاءوا به .. حيث أن
التى تُرعى به ، امرأة مؤمنة منكم ، بل هى أم المؤمنين ، وزوج الرسول الكريم ..
وكل صفة من تلك الصفات هى وحدها أمان لها من الزلل والعثار ، ووازع
قوى يزعمها عن الاعتداء على حدود الله ، فكيف إذا اجتمعت لها هذه الصفات
جميعها ؟ ..

وفي قوله تعالى : « ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً » أمور .. منها :
 أولاً : الإشارة إلى تلك الرابطة القوية الوثيقة ، التي تربط المؤمنين جميعاً
 بعضهم ببعض ، بحيث يكون ما يعرض لأحدهم من عارض يمسّه ، في نفسه ، أو
 دينه ، أو مقامه في نجمته - هو مصابّ يصاب به المجتمع المؤمن كلّهُ .. فالمؤمنون
 كما وصفهم القرآن الكريم « إخوة » كما يقول سبحانه : « إنما المؤمنون
 إخوة » .. ثم هم كما وصفهم الرسول الكريم « جسد » بحكم هذا الرباط الأخوي
 الذي يربطهم ، ويشد بعضهم إلى بعض .. يقول الرسول - صلوات الله وسلامه
 عليه « مثل للمؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو
 تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر » .

وثانياً : الإشارة إلى أن المؤمن حقاً ، إنما ينظر إلى المؤمنين من خلال نفسه ،
 فإذا كان على السلامة في دينه ، والاستقامة في طريقه ، رأى المؤمنين جميعاً مثله
 على تلك الصفة .. وهذا من شأنه أن يُلَفِت المؤمن إلى نفسه أولاً .. فإذا سمع
 عن مؤمن ما يفتق من إيمانه ، أو ما يشير إلى انحراف في سلوكه - ثم استقبل
 هذا الذي سمعه ، ولم يَضِقْ صدره به ، ولم تألم نفسه له - كان عليه أن يهتم بإيمانه
 أولاً ، لأنه قبل أن يدخل عليه هذا المنكر ، الذي دخل على المؤمنين جميعاً ،
 وأضيف إليهم ، بحكم الوحدة القائمة بينهم .. ثم إذا هو هَشَّ لهذا الذي سمعه ، أو طار
 به فرحاً - فليعلم أنه ليس من الإيمان إلا على حَرَفٍ ، وأنه مُوشِك أن يفصل عن
 الإيمان ، ويقطع صلته بالمؤمنين .. ثم إذا هو لم يقف عند الحدِّ ، وأطلق لسانه بهذا
 المنكر الذي سمعه ، وعمل على إذاعته ، ونشره في الناس - فليعلم أنه - مادام
 على تلك الحال - فهو ليس من الإيمان في شيء ، وأنه قائم على مفكر ، لا مجتمع
 هو والإيمان ، في كيان إنسان .

وثالثاً : الإشارة إلى أن المؤمن من شأنه أن يكون مبرّأ من اللتهم ، بعيداً

عن مواطن الشبهات .. وأنه أبداً على هذه البراءة حتى تثبت إدانته .. أما قبل هذا، فإن كل كلمة سوء تقال فيه، هي إثم كبير، وبهتان عظيم .. يستحق قاتل السوء فيه أن يساق إلى موقف الاتهام، وأن يطالب بالدليل القاطع على صدق مايقول، وإلا فالخذ في ظهره .. تأديباً له، وقصاصاً لحرمته هذا المؤمن، أو المؤمنة .. والله سبحانه وتعالى يقول: « والحرمات قصاص » (١٩٤ : البقرة) ..

قوله تعالى :

* « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأوأنك عند الله هم الكاذبون » .

« لولا » هنا للتجيز، وليست للتخصيص .. إذ لم يكن من الممكن الإتيان بأربعة شهداء، يشهدون على هذا المفكر، لأنه إن أمكن اصطفاة أربعة ممن يشهدون عليه زوراً، فإن الزور سينفضح، حيث ستختلف أقوالهم، وتضطرب ألوان الصورة التي يصورون بها الواقعة المزورة، لأن كلا منهم بصورها حسب ما تمليه عليه أوهامه وخيالاته، وهيهات أن يلتقي وهم مع وهم، أو يجتمع خيال إلى خيال، وإن أحكموا فيما بينهم تدبير الأمر، وعملوا على سد الخلل فيه !!

وفي قوله تعالى: « فإذ لم يأتوا بالشهداء » - إشارة إلى أنهم لم يأتوا بهم، لأن هذا الأمر لم يشهده أحد .. فقد كانت أم المؤمنين، وكان معها صفوان ابن العطل .. ولم يكن أحد غيرهما، وذلك على ما رأى المسلمون وغير المسلمين جميعاً .. فأى شاهد يمكن أن يجيء ويقول: إنه شهد شيئاً كان بين أم المؤمنين وصفوان ؟

وهذا هو السر في التعبير بالظرف « إذ » بدلا من أداة الظرف الشرطية « إذا » أو « إن » كما يبدو من ظاهر النظم ..

وفي هذا ما يحمل هذا الخبر واقما محققا ، وهو قوله تعالى : « فأولئك عند الله هم الكاذبون » . أى أن هؤلاء الذين جاءوا بهذا الإفك ، مؤسومون عند الله بالكذب .

وقوله تعالى : « فإذا لم يأتوا بالشهداء » .. هو ظرف تقع في حيزه الجملة الخبرية .. وتقدير النظم هكذا : هاتوا أربعة شهداء .. وإنه لا شهداء معكم ، وإذن فأنتم عند الله الكاذبون ، إذ أنكم لم تستطيعوا أن تجدوا من يشهد على افتراءكم وبهتانكم .

وفي قوله تعالى : « فأولئك عند الله هم الكاذبون » إشارة إلى أن هؤلاء الذين جاءوا بالإفك ، ليسوا كاذبين عند الناس ، وحسب ، بل إنهم في حقيقة الأمر كاذبون فعلا .. وهذا ما سجله الله عليهم ، ووصفهم به . فقد يكون الإنسان في نظر الناس كاذبا في حديث يتحدث به ، أو شهادة شهد بها ، وهو في واقع الأمر صادق .. وإن لم تقم قرائن للناس تشهد بصدقه .. أما هؤلاء الذين جاءوا بهذا الإفك ، فهم كاذبون كذبا لاشك فيه ، لأنهم هكذا عند الله .. وهم هكذا فيما ظهر للناس منهم ، حين لم يكن معهم شاهد على بهتانهم ..

قوله تعالى :

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم » .

أفاض في الأمر : أى بالغ فيه ، وأكثر منه .. وأفاض في الحديث : توسع فيه ، وجاوز الحد ..

والخطاب موجه إلى المؤمنين جميعاً ، وأنهم يحملون شيئاً من وِزر هذا الحديث الآثم ، الذي تردد في آفاقهم ، وأن الذين لم يشاركوا فيه ، ولم يستمعوا له ، قد مستهم شيء من ريحه الخبيثة .. فهؤلاء الآثمون الذين افترأوا هذا للبهتان العظيم ، هم بعض هذا المجتمع الكبير .. وأنه لو وقع بهم بلاء الله ، لأصاب رذاذه من لا ذنب لهم من المؤمنين .

ولكن فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين ، وإحسانه إليهم ، قد اتسع لهؤلاء المذنبين ، فشملمهم .. وبدلاً من أن يقع البلاء بالمذنبين ، ويتسرب إلى غيرهم من المؤمنين ، أراد الله للمؤمنين الحسنى ، فجعل إحسانه إلى المؤمنين ، وقاية من إساءة المسيئين ، ثم جعل من هذا الإحسان شيئاً يبال الآثمين ، فلم يجعل لهم العذاب في الدنيا ، بل مد لهم في هذه الحياة ، ليجدوا فرصتهم في التوبة إلى الله ، وقد تاب كثير منهم ، وقبلت توبتهم ، وحسن إيمانهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة » ..

قوله تعالى :

« إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ » .

تلقونه بألسنتكم : أى يُلقيه بضمضكم إلى بعض ، وتداوله الألسنة ، كما تداول الأيدي الأشياء فيما بينها !

وهذا يعنى ، أن حديث الإفك الذى تداوله المتداولون بينهم ، لم يكن إلا بضاعة رخيصة من أفو الكلام ، الذى تتعرك به الألسنة وحدها ، دون

أن يكون له دافع من عقل أو رأى .. إنه حركة آلية ، لا يشترك فيها من كيان الإنسان إلا اللسان .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » - أى أن هذا الحديث المدار بينكم فى هذا الأمر ، هو حديث ألسنة ، لا تنطق عن علم ، ولا تأخذ عن عقل ، أو منطق .. إنه حديث لسان يأخذ عن لسان ، حتى دون أن يمر على الأذن ! « إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » .

وإنه لإعجاز من إعجاز القرآن الكريم هذا التصوير الممجز لشائعات السوء ، حين تجد من الناس آذانا مصفية إليها ، ونفوساً مستجيبة لها .. إنها حينئذ تنطلق فى شعار وجنون ، بحيث لا تدع للناس فسحة من الوقت يفلقونها بأذانهم ، ثم يُديرونها فى عقولهم ومشاعرهم ، ليكون لهم خيار فى قبولها أو ردها ، بل إنه يُلْقَى بها على ألسنتهم خلقاً مصنوعاً ، مجهزاً للتعامل به على صورته تلك .. إنها كلمات مرَدَّ الحكم فيها إلى الألسنة .. فلذلكها الألسنة إذن ، ولتحكم عليها بما تذوق منها .. وإن كثيراً من الناس ، ليقفون بالكلام على حدود ألسنتهم ، ويفوضون لها الأمر فيما تقبل منه أو ترفض .. وإن الكلمات السوء لحلاوة على ألسنة أهل السوء والفساد ، يترشفونها كما يترشفون الماء البارد على ظمأ ، فى يوم قانظ ! .

وفى قوله تعالى « وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم » تحذير لهؤلاء الذين يستخفون بالكلمة ، وينفقون من رصيد ألسنتهم بغير حساب .. ظانين أن ذلك لا يضرهم فى شيء أبداً ، ما دام الذى ينفقون لا يكافئهم جهداً أو مالا ..

وهذا ظن خاطيء... فالكلمة ليست مجرد صوت ينطلق من فم ، وإنما هي - في حقيقتها - رسالة من الرسائل إلى عقول الناس ، قد تكون طيبة ، فتحمل إليهم الخير والهدى ، وقد تكون خبيثة ، فتسوق إليهم البلاء والهلاك .. وقد ضرب الله مثلا للكلمة الطيبة فقال سبحانه : « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها » .. وكذلك ضرب الله مثلا للكلمة الخبيثة ، فقال سبحانه : « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » (٢٤ - ٢٦ : إبراهيم) ..

فالكلمة في حساب المبطلين والمفسدين ، وأصحاب النفوس المريضة ، وللعقول الفارغة - شيء رخيص ، لا وزن له ، ولا ثمن لقليل أو الكثير منه .. وهي عند أهل الرأي والعقل ، والحكمة ، والإيمان .. شيء عظيم ، هي آية الله في الإنسان .. بها كان إنساناً ، وكان خليفة الله في الأرض .. وبالكلمة خَلَقَ الله السموات والأرض ، وما فيهن ومن فيهن .. وبالكلمة صاغ الإنسان هذه المصنوعات التي ملأ بها وجه الأرض . فلولاء الكلمة ما ولدت الأفكار ، ولولاء الأفكار ما ظهر للإنسان عمل أكثر من عمل الحيوان على الأرض .. وهذا الحديث الآثم ، الذي انطلق في آفاق المدينة ، وتداولته بعض الأسفة في غير تخرج أو تأثم ، هو أخبث ما تنطق به الأفواه من كلام ، إذ كان زوراً وبهتاناً ، وافتراء على الحق في أرفع مفاذله ، وعدوانا على الطهر في أشرف مواطنه ..

قوله تعالى :

« ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا .. سبحانه »

هذا بهتان عظيم ..

هو بيان من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين خاضوا في هذا الحديث ،
أو استمعوا له ، أو سكتوا عنه ، وتوجيه لهم إلى الموقف الذي كان ينبغي أن يقفوه
من هذه الفتنة ، وتلقين لهم بالكلمة التي كان يجب أن يلقوا بها هذا
البهتان العظيم ..

فليس للمؤمن إلا موقف واحد من هذا الحديث ، وهو إنكاره ، وبهت
المتحدثين به ، ووضعهم موضع التهمة بالكذب والافتراء ..

وفي قوله تعالى : « إذ سمعتموه » - إشارة إلى أن الأمر لم يكن إلا حديثاً
يُدار على الألسنة ، ويلقى به على الأسماع ، وأنه لم يكن عن رؤية ومشاهدة ..

وفي قوله تعالى : « ما يكون لنا أن نتكلم بهذا » إشارة أخرى إلى أن
هذا الحديث الآثم ، لا ينبغي لمؤمن أن ينطق به ، لأنه عدوان على النبي ، وجرح
غائر لمشاعره ، وإبداء شديده .. وليس مؤمن ذلك الإنسان الذي يسوق إلى
النبي شيئاً بسوءه ، أو يخدش مشاعره .. والله سبحانه وتعالى يقول : « والذين
يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم » (٦١ : التوبة) .

• فلو فرض وكان هذا الأمر على شيء من الحقيقة - فإن الإيمان بالله ورسوله
يقتضي للمؤمن أن يدفع هذا السوء الذي يعرض للنبي ، وأن يتلقاه دونه ، ويحمّله
عنه .. إن وجد إلى ذلك سبيلاً ..

أما أن يكون خطباً يزيد النار اشتعالاً ، فذلك هو الذي لا يجتمع معه
إيمان ، ولا يبقى معه دين .. لأن الإيمان ولاء ، وحب وتقديس ، والدين عبادة
وصلاة وتسبيح ..

قوله تعالى :

« يعظّمكم الله أن تعودوا مثله أبداً إن كنتم مؤمنين » .

هو دعوة كريمة من رب كريم ، إلى المؤمنين ، ألا يعودوا إلى مثل هذا الأمر ، وألا يخوضوا في أعراض المسلمين ، وألا يجعلوا الكلمة السوء مكاناً في قلوبهم ، أو موضعاً على ألسنتهم ، أما هذا الحدث الذي حدث ، فإله سبحانه وتعالى ، قد عاد بفضلِهِ على الذين عضهم الندم ، وجاءوا إلى الله تائبين مستغفرين . .

فالخطاب هنا موجه إلى كل من كان له مشاركة في هذا الأمر ، من قريب أو بعيد .

وفي قوله تعالى « يعظكم الله » - إشارة إلى أن الذين اشتركوا في هذا الحديث لم يهلكوا بعد ، وأنهم مدعوون إلى أن يستمعوا إلى ما يوعدون به ، فإن قبلوا الموعظة وعملوا بها نجوا ، وإلا فهم في الهالكين .

وفي قوله تعالى : « إن كنتم مؤمنين » إشارة إلى أن الذين توجه إليهم هذه العظة إنما هم الذين يحرصون على الإيمان ، ويدفعون عن أنفسهم كل ما يشين إيمانهم ، أو ينقصه .

قوله تعالى :

* « ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم » .

هو إشارة إلى أن ما وعظ به المؤمنون في الآيات السابقة ، هو ما اقتضته رحمة الله بالمؤمنين ، ببيان الشبهات التي تعرض لهم ، وبألا يؤخذوا بالعقاب قبل أن يبلغوا البلاغ اللبين ، الذي لا شبهة فيه . . وفي هذا يقول سبحانه : « وما كان الله ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون » (١١٥ : التوبة) . . وذلك عن علم العليم ، الذي يعلم من عباده ما لم يعلموا ، ومن حكمه الحكيم ، الذي كشف بالعلم طريق الهدى لعباده ، ليسكونوا بهذا العلم أهل حكمة وبصيرة .

قوله تعالى :

« إن الذين يُحِبُّون أن تُشيع للفاحشة في الدين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تَعْلَمُونَ » .

هو تعقيب على هذا الحديث العظيم ، بالفنبيه إلى أن الذين يحبون أن تفشوا الفاحشة ، وتشيع الفتنة في مجتمع المؤمنين - هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا ، وذلك بأن يؤخذوا بما رُصد من عقاب الأولئك الذين يرمون المؤمنين بغير ما اكتسبوا .. ثم إن لهم عذاباً أشد وأنسى من هذا العذاب ، في الآخرة .
 وإشاعة الفاحشة في المجتمع من يكون أكثر من وجه .

— بالإقدام على الفاحشة ، والتعامل بها . .

— أو بالمعانة بإتيان الفاحشة من مرتسكبيها ، أو التحدث بها إلى الناس ، وإفشاء ما ستر الله منه . .

— أو بإذاعة الأحاديث عن الفاحشة ، سواء أ كان ذلك في أهل الفاحشة أم في غيرهم .

— أو بالإصغاء إلى حديث الإثم ، وترك المتحدثين به ، يثرثرون ، دون أن يردعهم رادع ، أو يمسك السننهم أحد . .

فهذه الوجوه ، وما يدخل مداخلها ، كلها مما تشيع به الفاحشة في المجتمع ، قولاً ، وفعلًا . . وأنها إذا لم تؤخذ عليها السبل ، من أول الأمر ، استشرى شرها ، وعظم خطرها ، واتسعت دائرتها ، حتى ليصبح المجتمع كله واقعاً في قبضتها .. إنها أشبه بالنار ، تكون أول الأمر شرارة ، فإذا هي لم تعالج في الحال ، اندلعت ألسنتها ، وعلا لهيبها ، وصارت حريقاً عظيماً ، لا يقف له شيء ، ولا يدفعه شيء ، فتنقع الجماعة كلها تحت الخطر الذي تَرْمِي به . .

وفى قوله تعالى : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » تحذيرٌ للذين يستمعون لقالة السوء ، ويمطون آذانهم لمن يلقون إليهم بها .. فأكثر هذه المقولات كذب ، وبهتان ، ورجم بالغيب ، ورمى بالظنون .. وأكثر ما يدفع المتقولين إلى ركوب هذا المركب الآثم ، هو ادعائهم العلم بخفايا الأمور ، وأنهم يعلمون ما لا يعلم الناس .. وهذا ليس من العلم فى شيء حتى وإن كان صدقاً ، فاهو إلا قشور من قشور العلم ، أما العلم الحق ، فهو ما يعلمه الله : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ..

قوله تعالى :

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم »
لولا : حرف امتناع لوجود .. أى امتناع تحقيق جوابها ، لوجود شرطها ..
ولولا هذا الشرط لتحقيق الجواب ووقع ..

وجواب الشرط هنا محذوف ، وتقديره ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ، وأنه رؤوف رحيم بكم ، لأخذكم بعذابه على هذا الأمر العظيم الذى وقعتم فيه ، وخاض فيه الخائضون منكم ..

الآيات : (٢١ - ٢٦)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَاىَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢١) وَلَا يَاتِلِ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ

وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمُوا وَلِيَنْصَفَحُوا أَلَّا تَحِبُّوا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢) إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَلْقُ الْمُبِينُ (٢٥) الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٢٦) «

التفسير :

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » ..

هذه الآية وما بعدها إلى الآية (٢٦) — هي مما يتصل بحديث الإفك ، ويدور حوله ، ليُطْفِئَ النار المشتعلة منه ، ويذهب بدخانها الذي انعقد في سماء المجتمع الإسلامي كله ..

والآية هنا تنهى المؤمنين عن أن يتبعوا خطوات الشيطان ، وأن يستجيبوا له فيما يدعوهم إليه ، فإن دعوته لا تكون إلا إلى شر وبلاء .. « إنه يأمر بالفحشاء والمنكر »

وإن مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به ، ويزينه للناس ، هو إطلاق الألسنة بالسوء والفضشاء ، تنمّش في أعراض المؤمنين ، وتُشيع الفاحشة فيهم ..

فمن أراد أن يكون في المؤمنين حقاً ، فليمسك لسانه عن لغو الحديث ، وليُصمّ أذنيه عن سماع كلمات السوء والفضح في المؤمنين ، فإنه إن لم يفعل ، واستمع إلى كلمات السوء والفضح ، ثم أطلق لسانه بها كان في ركب الشيطان ، يجري وراءه ، ويتبع خطاواته ، مع أولئك الذين استجابوا للشيطان ووقعوا في شباكه ..

وقوله تعالى : « لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكي منكم من أحد أبداً » ..

ما زكي : أي ما طهر ، وما خلص من الرجس ، والإثم ، وصار طيباً زكياً النفس بعد أن تطهر ، وأزال ما علق به من ربح خبيثة بما اقترف من إثم .. فالزكاة تجيء بعد الطهر وغسل القدر ..

وهذا يعني أن الناس جميعاً هم أبناء الخطيئة ، وأنهم جميعاً - بما رُكب فيهم من طبيعة حيوانية - معرضون للزلل ، وللولوع في الخطايا والآثام .. كما يقول الرسول الكريم : « كل ابن آدم خطاءٌ وخير الخطائين التوابون » .. ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته بعباده ، قد جعل لهم مطهراً يتطهرون به من آثامهم التي تعلق بهم ، وهم على طريق الحياة .. وذلك عن طريق العبادات والطاعات والقربات .. فالصلاة مثلاً ، هي مطهرة لما بين القريضتين . كما في الحديث : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر » وقد شبهها الرسول الكريم بنهر جار ، يغتسل فيه المصلّي

خمس مرات في اليوم ، فقال صلوات الله وسلامه عليه : « أرايتم لو أن نهراً بباب أحدكم ، يفتسل منه كل يوم خمس مرات ، هل يبقى من درنه شيء ؟ » قالوا : لا يبقى من درنه ، قال « فذلك مثل الصلوات الخمس ، يمحو الله بهن الخطايا » .

وَالزَّكَاةَ ، مطهرة ... شأنها في هذا شأن الصلاة ، كما يقول الله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها » (١٠٣ : التوبة) .. وهكذا الصوم ، والحج ، . . وكل طاعة ، وكل قُرْبَة ، هي مما يطهر به الإنسان ويزكّي من ذنوبه وآثامه ..

هذا إلى « التوبة » التي هي الباب الواسع الذي يَدْخُل منه الآثَمون جميعاً إلى رحمة الله ومغفرته ، فمن صحت توبته ، صار نقيّاً طاهراً ، كيوم ولدته أمه .. « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » (٢٢٢ : البقرة) .

وهذا كله مما يفتح الدُور للزَّائرين إلى أن يكون في الطاهرين الزَّاكِينَ ، الذي يدخلون مع الداخلين في قوله تعالى : « ولكن الله يزكّي من يشاء » .

وقوله تعالى : « والله سميعٌ عليمٌ » هو بيان للراغبين في الطُّهُر والزَّكَاةِ ، وذلك بالانخلاع عمام فيه من منكرات ، والرجوع إلى الله ، والتقرب إليه ، بالعبادات والطاعات . . والله سبحانه وتعالى « سميعٌ » لما تنطق به أفواههم ، وما تحدث به خواطرهم « عليمٌ » بما في قلوبهم من إخلاص في العمل ، وصدق في التوبة ..

قوله تعالى :

* « ولا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى

والسالكين وللهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصنعوا . . ألا تحبون أن
يعفو الله لكم والله غفور رحيم .

« ولا يأتل » : أى ولا يمتنع ، أو يقصّر .

هذه الآية الكريمة ، نزلت في أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - وكان
قد حالف الأتلفق على « مسطح » بعد أن خاض مع من خاضوا في حديث
الإفك . . وكان مسطح قريباً لأبى بكر ، وقد هاجر فيمن هاجر إلى المدينة ،
وكان فقيراً ، يمينه أبو بكر ، وينفق عليه من ماله ، وقد انزلق مسطح إلى هذا
المحدر ، وكان رأساً من رموس الخاضعين في هذه الفتنة .

وفي هذه الدعوة السماوية لأبى بكر ، تكريم عظيم له ، وإعلاء لمنزله
عند الله . . إذ دعاه الحق سبحانه وتعالى إلى التي هي أحسن ، وهو أن يلقى
السيئة بالحسنة ، ويدفع الشر بالخير . . وهذه منزلة عالية لا ينافها ، إلا من أراد
الله لهم الكرامة والإحسان . . وفي هذا يقول الله تعالى : « وما يُلْقَاهَا إِلَّا
الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ » (٣٥ : فصلت) .

ومن جهة أخرى ، فإن الله سبحانه وتعالى أرى أبى بكر المثل الأعلى في ذاته
سبحانه وتعالى ، إذ وصف ذاته سبحانه هنا بقوله : « والله غفور رحيم » . .
أى فكن ربانياً أيها الصديق ، وكن غفوراً رحماً ، أيها الإنسان المبارك ، لأنك
عبد لرب غفور رحيم . . ومن شأن العبد الصالح أن ينظر إلى سيده ، ويتبع
سبيله . .

وليس هذا غريب ، بل إنه تعالى نادى عبده ، ودعاه إلى رحاب المغفرة
بقوله : « ألا تحبون أن يعفو الله لكم » ؟ ومن ذا الذى لا يحب أن يعفو الله
له ؟ . ولهذا كان جواب أبى بكر على هذا النداء الكريم ، وتلك الدعوة
المباركة : « بلى والله ياربنا ، إنا لنحب أن تغفر لنا » .

نم إن في وصف « مسطح » بقوله تعالى : « أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله » - إثارة لأكثر من عاطفة تعطف أبا بكر على الإنسان الذي آذاه في شرفه . . فهناك عاطفة للقرابة ، ثم عاطفة الحاجة والمسكنة ، ثم عاطفة الهجرة في سبيل الله . . وكل واحدة منها تدعو إلى الرحمة والمغفرة ، فكيف إذا اجتمع جميعاً في هذا الإنسان الذي أوقعه سوء حفظه فيما وقع فيه ؟ إن هناك لأكثر من داعية تدعو إلى إقالته من عثرته ، وللتجاوز عن مساوئته . .

قوله تعالى :

« إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ لَأُمْنَاتٌ لِّعُنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » .

هو وعيد لأولئك الذين لم يُمسكوا لسننهم بعد عن الخوض في هذا الحديث ، والذين لازال في أنفسهم بقية من شك في براءة أم المؤمنين وطهرها . . فهي - كما وصفها الله سبحانه ، وتعالى - الْمُحْصَنَةُ ، أي الطاهرة للبراءة من السوء ، وهي الغافلة عن هذا المنكر ، فلم يطف بها ، ولم يقع في خطرة من خطرات نفسها ، وهي المؤمنة ، الكاملة الإيمان ، المتحصنة بإيمانها الوثيق ، الذاكرة لجلال ربها وخشيته . . وفي كل صفة من هذه الصفات عاصم يعصم المتصف بها من الزلل ، والوقوع في هذا المنكر . . وكيف وقد اجتمع جميعاً ، في أم المؤمنين ، الصديقة بنت الصديق ، والحبيبة بنت الحبيب إلى رسول الله ، صلوات الله وسلامه عليه ؟

- وقوله تعالى : « لَأُمْنَاتٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » - هو الجزاء الذي يلقاه كل من يخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات ، ويرميهم بالفاحشة ،

كذباً ، وبهتاناً .. فالحكم عام ، قائم أبداً الدهر ، وإن كان مُساقاً في مَرَضٍ
الحديث الآثم ، الذي رُميت به أم المؤمنين من المنافقين والذين في قلوبهم
مرض . وأنه إذا كان أناسٌ ممن خاضوا في هذا الحديث قد تابوا ، وأنبأوا إلى الله ،
واستغفروا لذنبهم ، فقبلهم الله ، وغفر لهم - فإن هناك أناساً آخرين ، قد هلكوا
بهذا الحديث ، إذ أمسكوا به في أنفسهم .. فهؤلاء : « لعنوا في الدنيا والآخرة
ولهم عذاب عظيم » .

قوله تعالى :

« يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » يومئذٍ
يُوقَفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ » .

الظرف هنا « يوم » متعلق بقوله تعالى : « ولهم عذاب عظيم » ، أي لهم
عذاب عظيم ، في الآخرة ، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم
بما كانوا يعملون ..

فهؤلاء الذين جاءوا بهذا الإفك ، ومانوا به ، وأبوا أن يشهدوا على
أنفسهم في الدنيا ، بأنهم كانوا كاذبين مفترين - هؤلاء ، ستفطق ألسنتهم في
الآخرة بما أبت أن تنطق به في الدنيا ، وتقوم شهادة عليهم بأنهم كانوا كاذبين
مفترين ، وإنهم ليؤخذون بإقرارهم هذا ، وبما شهدت به عليهم ألسنتهم ،
التي خربت في الدنيا عن قول الحق ، وانطلقت تهذي وتعوى بالزور
والبهتان ..

ثم إلى جانب شهادة ألسنتهم عليهم في الآخرة بما نطقوا به في الدنيا من زور
وبهتان - تقوم أيديهم وأرجلهم شهادة عليهم بما عملوا من مفكر .. فاليدان ، والرجلان
شهود أربعة ، تشهد على هذا الادعاء الذي يدعيه اللسان على صاحبه .. وكأن
هذا اللسان منهم عند صاحبه ، لأنه لم ينطق أبداً إلا بالزور والبهتان .. فإذا

جاء صاحبه ليردّ شهادته عليه ، قام من كيانه شهود أربعة ، كلها تصدق هذا اللسان ، الذى لم يصدق أبداً إلا فى هذا الموقف ! وهذا هو بعض السر فى تقديم اللسان على الأيدى والأرجل فكأنه هو المدعى ، وكان شهوده على دعواه ..
اليدان والرجلان ! ثم إنما قامت الشهادة عليهم ، أخذوا بذنبهم ، جزاء وفاقاً ..
قوله تعالى :

« الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مُبَرَّءون مما بقولون .. لهم مغفرة ورزق كريم » .

تعرض الآية للكريمة هنا دليلاً من واقع الحياة ، يشهد لما نطق به الآيات من براءة أم المؤمنين ، مما رمتها به الألسنة الآتمة من زور وبهتان ..

فالسيدة عائشة ، نبتة طيبة ، نبتت فى بيت طيب ، لم يُعرف عنه فى الجاهلية شيء مما كان يأتية الجاهليون ، من استعلان بالفجور ومباهاة به .. بل كان هذا البيت ، أشبه بنسمة رقيقة ، بين هذه العواصف التى تدوم وتصخب فى بيوت الجاهليين ، من سفك دماء ، واعتداء على الحرمات ، حتى إذا جاء الإسلام كانت أولُ يد تصاخه ، وأول قلب يفتح له ، هى يد أبى بكر الصديق ، وهو قلب أبى بكر الصديق .. وماذا لك إلا لأن طبيعته كانت مسلعة ، أو أقرب إلى الإسلام ، من قبل أن يحىء الإسلام ، حتى إذا كان أول صوت يؤذن بدعوة الإسلام ، كان أبو بكر أول المستجيبين له ، والمتجهين إليه ، حتى لكأنه كان على توقع له ، وتطلع إليه .. ! ! فن ظهر هذا الرجل للكريم النبيل جاءت « عائشة » ، وفى بيت هذا الرجل الطاهر العفّ نشأت « عائشة » ..

ثم كان أن انتقلت السيدة عائشة ، وهى لا تزال فى إهاب الطفولة - انتقلت من هذا البيت الطاهر للكريم ، إلى البيت الأكرم بيت النبوة .. فكان فى هذا البيت القدّس مرباه فى طفولتها ، وصباها ، وشبابها . فشهدت فيه منذ صباها الباكر

أنوار السماء تنزل على النبي ، فيغمرها هذا النور البهيم ، ويملاً قلبها ووجدانها ،
 علماً ، وحكمة ، وظهرأ .. فكانت بهذا ، المرأة التي أخذت بحظ النساء جميعاً من
 هذا الخير المنزل من السماء .. وكأنها الشاهد القائم على أن المرأة شريكة للرجل
 حتى في مقام النبوة ، التي إن اختص بها الرجال فكان منهم الأنبياء ، فإن النساء
 لم يحرمن حظهن منها ، فكان منهن حواريو الأنبياء !!

فامرأةٌ هذا شأنها ، وذلك هو مقبعتها ، ومرباها ، يكون من البعيد بُعد
 المستحيل ، أن تزل وأن تسقط ، وأن تأتي من المنكر مائتاً بآه الحرّة ، على شرفها
 وخلقها ، ومروءتها . . . !

ومن جهة أخرى .. فإن الله الذي اصطفى النبي لحمل رسالة السماء ، وصفى
 جوهره من كل شائبة ، حتى لقد كان نوراً أقرب إلى هذا النور الذي ينزل
 عليه وحياً من ربه - إن الذي اصطفى محمداً لهذا ، قد اصطفى له - فيما اصطفى -
 أزواجه ، وأصحابه ، ومواليه ، ومن كان على صلة قريبة مدانية له ..

وقد كانت السيدة عائشة ، أقرب المقربين إلى رسول الله ، وأشدّهم صلة
 به ، وأكثرم اطلاعاً على سره وعلايته . فهي - والأمر كذلك - أصفى من
 اصطفى الله سبحانه وتعالى من النساء - إن لم يكن من الرجال - لصحبة نبيه ،
 ومرافقة رُفقة ملازمة ، في أخطر دور من أدوار رسالته ، وأكثرها ازدحاماً
 والصحاحم بالأحداث !

فإذا جاء قوله تعالى : « والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات » كان مفهوم
 هذا واضحاً أتمّ وضوح وأبينه ، في اللقاء للسيدة عائشة بالنبي ، وصحبته له ،
 وجعلها زوجاً يسكن إليها ، ويسعد بصحبته .. إنها طيبة أطيب الطيبات ، لا تكون
 إلا لطيب بفضلها طيباً ، وإن صاحبها لطيب ، أطيب الطيبين ، لا يتصل به ، ولا
 يدخل في حياته إلا طيبة ، أشكل الطيبات به ، وأقربهن طيباً إلى طيبه !

فإذا كان في الحياة طيب ، وعفة ، وطهر ، فهنا الطيب ، والعفة والطهر ، وإذا كان في النساء امرأة لا تزل ، وأبى لا تأثم ، فهي هذه المرأة ، وهي تلك الأنثى ..

هذا هو منطق الواقع ، فيما تنطق به الحياة ، في مختلف البيئات ، وفي كل الأزمان .. الطيب لا يقبل إلا طيباً ، من قول أو عمل ، أو زوج أو صديق .. والخبيث لا يقبل إلا الخبيث ، من قول أو عمل ، أو زوج ، أو صاحب ، .. وهذا ما يشير إليه الحديث : « الأرواح جنود مجندة ، ما تعارف منها ائتلف ، وما تتعارف منها اختلف » ..

وفي الآية أمور ..

فأولاً : قُدِّمَ « الخبيثات للخبيثين ، والخبيثون للخبيثات » على « للطيبات للطيبين والطيبون للطيبات » ..

وذلك لأن الخطاب موجه أولاً إلى أولئك الذين خَبِثُوا نَفْساً ، ودنياً ، فأطلقوا ألسنتهم في الطيبات والطيبين من المؤمنين ، وأنهم لو لم يكونوا على تلك الصفة لظفروا بالمؤمنين والمؤمنات خيراً ، ولـكـانوا يقولون إذ سمعوا اللفظ بهذا الحديث : « ما يكون لنا أن نتكلم بهذا .. سبحانه هذا بهتان عظيم » كما وصى الله المؤمنين بذلك ، ودعاهم إليه ..

وثانياً : قُدِّمَت المرأة على الرجل هنا في الحالين : الخبيث والطيب .. وذلك لأن المرأة هي التي يطلب لها كفورها من الرجال ، فلا يصح أن تتزوج بمن هو أنزل منها شرفاً وقدرًا ..

والكفاءة هنا منظور إليها من ناحية التقوى ، والعفة ، والطهر ..

فالخبيثة ، كفورها من هو أخبث منها خبيثاً ..

وَالطَّيِّبَةِ ، كَفَوْهَا مِنْ هُوَ أَطْيَبَ مِنْهَا طَيِّبًا ..

وثالثا : الإشارة في قوله تعالى : « أولئك مبرءون مما يقولون » .. تشير إلى من مسهم شيء من هذا الحديث الآثم ، وهم الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - وعائشة - رضى الله عنها ، وأبوها ، وصقوان بن المعطل .. فهؤلاء قد برأهم الله من كل دنس ، وعافاهم من كل سوء ، ودمغ بهذا القول الزائف الآثم أهله .. على حين أجزل الثواب العظيم ، والرزق الكريم لمن مسهم هذا القول بضرر : « لهم مغفرة ورزق كريم » ..

الآيات : (٢٧ - ٢٩)

* « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٢٩) »

التفسير :

جاءت هذه الآيات الثلاث ، بعد حديث الإفك ، الذى كان المدخل إليه ، هو هذا الحدث الذى شغل السيدة عائشة عن أن تكون فى الركب ، وقد لقبها على الطريق صفوان بن المعطل ، لحملها على بغيره ، وألحقها بركب الرسول .. فكان لامة ناقلين ، ومن فى قلوبهم مرض أن ينظروا إلى هذه الحادثة بنفوس

مريضة ، وأهواء متسلطة ، وأن يعموا عن هذا الجوهر الكريم المصفى
الذى ينظرون إليه .. سواء فى ذلك أم المؤمنين ، أو الصحابى الذى كان فى
خدمتها ..

نقول - جاءت هذه الآيات الثلاث ، بعد حديث الإفك لتقيم المسلمين على
أدب خاص ، يتصل بالبيوت وحرمتها ، حتى لا تكون مظنة لريبة ، أو
موضعا لتهمة .. ذلك والنفوس - إذ تستقبل هذه الآيات - مهيأة لقبول كل
ما يدفع التهم ، وينفى الريب ، بعد تلك التجربة القاسية التى عاشها للنبي ،
وزوجه ، وصديقه الصديق ، وصحابته ، وصالحو المؤمنين ..

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا
عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ »

فهذا أول مادة فى دستور هذا الأدب الربانى ، فى تزاور المسلمين ، وتواصلهم
بلقاء بعضهم بعضا فى البيوت .. وهو ألا يدخل أحد بيتا غير بيته حتى
يستأذن ، ويسلم على أهله ..

والاستئناس ، هو طلب الأذن ، وإزالة الوحشة ، وذلك باستئذان أهل
البيت ، ولقاء من يلقاه منهم على باب الدار ، فإذا لقيه أحد سلم عليه .. فإن
أذن له بالدخول دخل ، وإن لم يأذن له رجع .. وهذا ما يشير إليه قوله
تعالى :

« فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ .. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ » .

وقى قوله تعالى : « فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم » أى لا تدخلوا

أبدأ إلا بعد إذن .. فإن لم يكن أحد في البيت فلا دخول أبدا .. وإن كان في البيت أحد ، فلا دخول إلا بعد التسليم ، والإذن ..
وفي قوله تعالى : « هو أزكى لكم » أى هذا الموقف هو أزكى لكم ، وهو أن لا دخول أبدا إذا لم يكن أحد ، وأن لا دخول إذا كان أحد إلا بعد تسليم وإذن .

والضمير « هو » يعود إلى مصدر مفهوم من قوله تعالى « فارجعوا » أى فالرجوع أزكى لكم ، فإن الدخول بغير إذن هو تطفل ، وعدوان على حرمت غيركم ، فقد يكون عدم الإذن لكم راجعا إلى أن القدى تريدون لقاءه لا يبريد لقاءكم ، أو قد يكون لأنه في أمر لا يحب أن تطلعوا عليه منه .. أو نحو هذا .. فالبيوت ليست لأهلها ، ودخولها بغير إذن ابتداء ، هو أشبه بالصوصية ، أما إن كان الدخول بعد طلبكم الإذن ، ثم لم يؤذن لكم فهو اعتداء صارخ ، فوق أنه تطفل وصغار !

— وفي قوله تعالى : « والله بما تعملون عليم » تحذير لمن تحدّثهم أنفسهم بانتهاك حرمت الله ، أو لا يأترون بهذا الأمر ، الذى أمرهم الله به ، وأدّبهم بأدبه .

قوله تعالى :

* « ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » .

هذا استثناء من الأمر العام بالاستئذان قبل دخول البيوت ، وبهذا الاستثناء يُقْهَم أن المراد بهذه البيوت هى البيوت المسكونة ، وهى التى يكون الحرج واقعا على من يدخلها بغير إذن ..

أما البيوت غير المسكونة ، كالأمكنة العامة ، مثل النزل ، والمطاعم ، ونحوها

فلا حرج في دخولها بغير إذن .. إذ كانت طبيعتها لا تقتضى إذنا ، بل إنها تستدعى الواردين إليها ، وأبوابها مفتوحة لهم دائما ..
والمراد بالمتاع في قوله تعالى : « لكم فيها متاع » هو المنفعة والحاجة ، وليس المراد أن يكون لهم فيها أمتعة .

— وفي قوله تعالى : « والله يعلم ما تبدون وما تمكتمون » إشارة إلى أن هذا الأدب المطلوب رعايته في دخول البيوت المسكونة — هو مما يقضى به الظاهر ، وليس امثاله ، والدخول بعد الاستئذان ، مما يحمل المؤمن من غض البصر ، ورعاية الحزمات ، وحفظ أسرار البيوت ، وما يطلع عليه الذي يدخلها من شئونها وما يجرى فيها — فإن لهذا كله حسابه عند الله ، الذي يعلم ما تخفى وما تعلن ، وهو يحاسب على كل ما نقول أو نعمل في علن وسر ..

الآيات : (٣٠ - ٣١)

* « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَبِحِفْظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَبِحِفْظَنْ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ الْقَنَاطِيعَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١) »

التفسير:

هاتان الآيتان تشرحان تلك الإشارة الخفية التي جاءت في قوله تعالى في الآية السابقة عليهما في قوله تعالى : « والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » .. حيث جاءت الآيتان تدعوان إلى غضّ الأبصار ، وحفظ الفروج ، وهي أمور تقع غالبا في خفاء وستر .. فجاءت الآيتان تصرحان بالأمر بما هو مطلوب من المؤمن ، والمؤمنة ، وهو غضّ البصر ، وحفظ الفرج ..

وقوله تعالى :

* « قل المؤمنین یفوضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزکی لهم
إن الله خبیر بما یصنعون » ۛ

الخطاب موجّه إلى المؤمنين ، الذين هم بحكم إيمانهم بالله ، ومراقبتهم له ، أهل لأن يمثلوا ، والله ويستجيبوا له ..

وغيض البصر ، هو كشره ، وعدم ملء العين من النظر إلى المحرمات من النساء ، بخالسة ، أو معالفة . فإن النظر هو رسول الشيطان إلى تحريك الشهوة ، والدعوة إلى الفاحشة . .

وقدّم الرجال على النساء ، لأن النساء ، عورة ، والنظر إليهن يدعو إلى الفتنة أكثر من نظر النساء إلى الرجال ..

*** وقوله تعالى :**

« وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَمْضِيْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى

عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون .

هذه الآية موجهة إلى النساء ، وإلى ما ينبى أن يأخذن أنفسهن به ، من أدب ، واحتشام ، حتى لا يتعرضن للفتنه ، أو يقعن تحت دائرة الشك أو الاتهام . .

وأول ما يأخذن به أنفسهن ، هو أن « يَفْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ » ويحفظن فُرُوجَهُنَّ . . هذا هو الأمر العام ، الذى يطلب منه امتثاله ، فلا تملأ المرأة عينها من رجلٍ غيرِ تحريم لها ، وأن تحفظ فرجها . . فهذا وذاك أمانة هي مؤتمنة عليها ، وليس من سلطان عليها ، إلا دينها وضميرها ، وعقبتها . . وقد اقترن الأمر بفض الأبصار بحرف من الذى يفيد التبعيض ، لأنه لا يمكن أن يَفْضَ البصر ، ويقفل قفلاً تاماً ، ولهذا لم نجى من التى للتبعيض مع حفظ الفروج ، لأن الحفظ هنا لا أبعاض له . . ثم هناك أمور . . هي ذرائع إلى الفتنه والإغراء بها ، من جانب الرجال . . فعلى المرأة أن تسد هذه الذرائع وتفلق هذه الفوافذ ، التى تطل بها الفتنه منها على الرجال ، فتكون بذلك داعية فتنة وإغراء بالفتنة سواء قصدت إلى هذا أم لم تقصده . .

وهذه الذرائع هي ما جاء مفصلاً في الآية على هذا الترتيب :

— « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا » . . أى لا يكشفن من أنفسهن إلّا ما لا سبيل إلى ستره وإخفائه ، كالعينين ، والكفين ، ولقدمين . فالمرأة كلّها « زينة » في عين الرجل . . حتى صوتها . . ولكن الشريعة الإسلامية نافية للحرج . . وأمر المرأة بإخفاء كيائها كلّها ، مما لا تحتمله النفوس ، ولا تقبله الحياة . . ومن هنا كان الاستثناء بقوله تعالى : « إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا » أى إلّا ما لا بدّ من ظهوره ، حتى تعيش المرأة في الحياة ، وتشارك فيها ، فتتظر بعينها وتعمل بيديها ، وتسعى بقدميها . .

— « وَلْيَضْحَكُوا بَغْضَ الْهَمِّ عَلَىٰ جُيُوبِهِمْ » .

الضرب : وضع الشيء على الشيء في إحكام .

وَالضُّمُّ : جمع خِزَار ، وهو ما تستر به المرأة نحرها . .

والجُيُوب : جمع جِيب ، وهو فتحة الثوب ، بين النحر ، والعنق . .

وَالْمَعْنَى : أنه يجب عليهن ستر العنق والنحر بالضَّمِّ ، وضربها على العنق ،

وإرسالها إلى النحر . .

— « وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ

نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ . . أَوْ

الطِّفْلَ الَّذِينَ لَمْ يُظَاهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ . » .

فهؤلاء الأصناف من الرجال ، هم محارم للمرأة ، أو أشبه بالمحارم لها . .

وليس عليها من جُنَاح في أن تتخفف كثيراً أو قليلاً من هذا الخطر المضروب

عليها . .

— فقوله تعالى : « وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ » أي أزواجهن . . فليس

على المرأة حرج أن تبدى زينتها كلها أو بعضها للزوج .

— « أَوْ آبَائِهِنَّ » . . وليس عليها من حرج كذلك في أن تبدى زينتها كلها

أو بعضها في حضور أبيها .

— « أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ » وهم آباء الأزواج ، أي وكذلك الشأن مع أبي

الزوج . . فهو مثل أبيها .

— « أَوْ أَبْنَائِهِنَّ » . . وليس على المرأة من حرج في حضور أبنائها ،

أن يظهر منها شيء مما أمرت بستره من زينتها .

أو « أبناء بعولتهن » أى أبناء الأزواج من غيرهن . . . فمن مثل أبنائهن .
— « أو إخوانهن » . . . وليس على المرأة حرج في أن يظهر منها شيء من

زينتها في حضور إختوها . .

— « أو بنى إخوانهن » وكذلك أبناء الإخوة ، م كالإخوة . .

— « أو بنى أخواتهن » وأبناء الأخوات كأبناء الإخوة . .

— « أو نساكنهن » أى زوجات هؤلاء الرجال المذكورين ، حيث لا يكون
في مخالطتهن فتنة ، ولا في كشف الزينة أمامهن ما يفضح جمال المرأة ، وذلك لأن
زوجة أى من هؤلاء الرجال تتحرج من أن تصف ما ترى منها للرجال ، إذ كانت
للرأة هنا بالنسبة لأية زوجة من أولئك الزوجات بمصاً منها ، وأهلاً من أهلها .
فلا تُرى الرجال بها ، ولا تكشف لهم عن مفاتها . .

وكذلك الشأن في نساء زوجها ، اللاتى تمسكن للميرة . عن وصف أى
حُسن تراه إحداهن في الأخرى . .

— « أو ما ملكت أيمانهن » وهم الرقيق ، للملوك لمن الرجال . .

فلك البين ، وإن لم يكن من محارم المرأة ، هو أشبه بالحرم ، لأنها تملكه ،
كما تملك المتاع ، الأمر الذى لا يصح معه أن يكون زوجاً لها ، له القوامة
عليها ، كما يقول الله تعالى : « الرجال قوامون على النساء » . . (٣٤ : النساء) .

فاعتبار ملك البين ، أهلاً لأن ينظر إلى ماله نظرة اشتهاه ، فيه إبدان
بفتح باب فتنة وفساد ، حيث يُخلى للمرأة من شعور الترفع عن أن تكون
مستفرشة لخادمها وملك يمينها ، على حين أن هذا يجرىء للملوك على التناول
إلى سيدته ، والطعم فيها . .

وفى التذخرف من زينة المرأة أمام مملوكها ، إشعار له ولها ، أن الأمر بينهما

قائم على غير ما يقوم عليه الحال بينها وبين غير المحارم من الرجال . . وبهذا يموت ، أو يصل إلى قريب من الموت ، هذا الإحساس الذى يكون بين المرأة والرجل الأجنبى عنها . .

فالمملوك - وإن كان رجلا ، فيه ما فى الرجال من رغبة واشتهاء - هو بالنسبة إلى مالسته كأحد محارمها ، الذين يخالطونها ، ويمارشونها . . كالأب ، والابن ، والأخ . . وتخففها من زينتها فى وجوده بشعره وبشعرها بهذا المعنى ، وهو أنه لا ينبغي أن يمد بصره إليها ، كما أنه لا يليق بها أن تشهيه .

وقد ذهب كثير من المفسرين ، والفقهاء إلى أن المراد بما ملكت أيمانهم الإمام ، دون العبيد . . ولكن الذى نراه ، هو أن المقصود به العبيد . . وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى إلى فاطمة - رضى الله عنها - بعبد لها ، فأرادت أن تستقر منه بالحجاب ، فقال عليه الصلاة والسلام : « إنه ليس عليك بأس . . إنما هو أبوك وغلामك » ١١

— « أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال » . .

والإربة : من الأرب ، وهو الرغبة والاشتهاء . .

والمراد بالتابعين ، هم الذين يخدمون المرأة ، ويكونون فى حاجتها بأجر ، وهم ليسوا فى ملك يمينها . . فهؤلاء التابعون ، وقد انقطعت شهوتهم للمرأة ، لمرض ، أو شيخوخة ، أو غير هذا مما تنقطع به شهوة الرجل للمرأة - هؤلاء التابعون ، لا حرج على المرأة من أن تتخفف من زينتها فى حضورهم ، لأنهم لا ينظرون إلى ما بدا منها نظرة رغبة واشتهاء . . ومن ثم لا يكون النظر إليها مدخلا إلى الفتنة ، إذ لا إربة لهم فى المرأة . .

— « أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » .

والطفل : الولد ، مادام ناعماً ، ويطلق على المفرد ، والجمع ، ويجمع على أطفال ، ويقال للمرأة الناعمة طفلة .

وحكم الصغار - وإن كانوا غير محارم للمرأة - كحكم التابعين غير أولى الإربة من الرجال .. لأنهم في تلك الحال بعيدون عن التفكير في المرأة ، وعن النظر إليها في رغبة وشهوة . .

وفي وصفهم بقوله تعالى : « لم يظمروا على عورات النساء » إشارة إلى أنهم وهم في سن الطفولة ، لا يستطيعون التمييز بين ماهو عورة ، وما ليس بعورة من المرأة . .

فهؤلاء اثنا عشر صنفًا من الرجال ، ليس على المرأة حرج في أن تبتدى بعض زينتها في وجودهم . .

هذا ، ويلاحظ في هذا النظم ، الذي جاءت عليه هذه الآية في ذكر هؤلاء الأشخاص ، أنه يأخذ ترتيباً تنازلياً في تضيق دائرة التخفف من الزينة ، شيئاً فشيئاً . . بحيث تكون هذه الدائرة على سمتها كلها مع الزوج ، ثم تبدأ تضيق شيئاً فشيئاً مع من بعده ، حتى تبلغ حدها الأدنى مع « الطفل الذين لم يظمروا على عورات النساء » . .

ونظرة في هذا الترتيب ، تدل على حكمة الحكيم ، وتقدير العزيز للعالم ، لما في النفس البشرية من نوازع وعواطف ، تتحرك حسب ما يقوم بينها وبين العالم الخارجي من روابط وصلات .

وقوله تعالى : « ولا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ أَيْمُلَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ » أي ولا يأنين بأرجلهن حركة تنم عما يخفين من زِينَتِهِنَّ . . وذلك بما يكون

من ضروب متصنعة في المشي ، تهتز معها الأرداف ، وتمايل الخصور ، وتماوج الصدور . .

وفي قوله تعالى : « وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » هو دعوة للمؤمنين ، والمؤمنات ، إلى التوبة إلى الله ، والرجوع إليه من قريب . حيث أن الإنسان في هذه المواقف معرض للزلل واللعثا . . من خطرات نفسه ، أو نظرات عينه ، أو فحش لسانه ، إلى غير هذا مما لا يكاد يسلم منه أحد . . وليس لهذا من دواء إلا التوبة إلى الله من كل زلة أو عثرة . . فإن هذه التوبة هي التي تصحح المؤمن إيمانه ، وتبقى على ما في قلبه من جلال وخشية لله رب العالمين . . وفي هذا الفوز والفلاح . .

الآيات : (٣٢ - ٣٤)

« وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُم وَإِمَائِكُم ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ بَيْنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢) وَلَيْسَتُم مَّعْفٍ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم فَكَانِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَانِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ أُرِدْنَ تَحَصَّنَا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٣) وَأَقْدَأُنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (٣٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ .. إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُضْمَنَهُم ۚ إِنَّهُمُ اللَّهُمَّنْ فَضْلُهُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ » ..

الأيامى : جمع أيتم ، وهو من لم تكن له زوجة ، أو من لم يكن لها زوج ..

والأمر موجه إلى المجتمع الإسلامى كله .. وهو نصيح وإرشاد ، وترغيب فى الزواج ، وذلك لما فيه من وقاية ، وحصانة ، وتعفف .. وهو بما يعين على الاستجابة لما أمر الله به فى الآيات السابقة ، من غَضِّ الأبصار وحفظ الفروج .. وفى هذا يقول الرسول الكريم : « يا معشر الشباب .. من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغضُّ للبصر ، وأحفظ للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء » ..

والباءة : القدرة على الزواج ، وامتلاك الصلاحية له ..

والوجاء : الخصاص ، الذى به تموت الشهوة ، وينقطع اتصال الرجل بالمرأة ..

فالمسلمون مطالبون بأن يتحصنوا بالزواج ، وأن يرغبوا فيه ، وييسروا أموره ، وذلك حتى لا تنفش فيهم دواعى الفساد ، والاعتداء على الفروج ، أو حتى لا يتجه أصحاب الإيمان القوى إلى الرهينة ، التى تحرمها شريعة هذا الدين .. كما يقول الرسول الكريم : « النكاح سُنَّةٌ ، فمن رغب عن سنَّتي فليس مني » .. وكما يقول صلوات الله وسلامه عليه : « لا رهبانية فى الإسلام » ..

— وقوله تعالى : « وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ » معطوف على قوله تعالى :

« وأنكحوا الأيامى منكم » .. أى وزوجوا من لم يتزوج من أحراركم وحرائركم ، وزوجوا كذلك الصالحين من عبادكم وهم العبيد ، وإمائكم ، ومن الرقيقات .. أى وكما يرشدكم الله سبحانه وتعالى إلى أن تتزوجوا فيما بينكم أيها الأحرار ، لتحفظوا فروجكم ، كذلك ينصح لكم أن تزوجوا من ترونه صالحاً للزواج من عبيدكم وإمائكم .. فهم بشر مثلكم ، فيهم رغبة وشهوة ، وإنه لا سبيل إلى قضاء هذه الشهوة ، إن لم يكن في حلال ، ففي حرام .. ومن أجل هذا ، فإن على من في يده فتى أو فتاة ، أن يرضى الله فيهما ، والآ يدعهما هملًا ، يمشيان في الفاحشة كما تمش البهائم .. فهم جزء من المجتمع الإنساني ، وفي فسادهم فساد للمجتمع ، ومنهم تصل للدوى إلى غيرهم من الأحرار والحرائر ..

وفي وصف العبيد والإماء بالصلاح ، إشارة إلى أنه ليس كل عبد أو أمة صالحاً للزواج .. فإن حياة العبيد والإماء تذهب بكثير من معالم إنسانيتهم .. ولكن يبقى - مع هذا - قدر صالح من الإنسانية عهد بمضهم ، يصلح به أن يكون أهلاً للزواج من مثله ..

وقوله تعالى : « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » .. الضمير في « يكونوا » يعود إلى المذكورين في الآية من « الأيامى » ويشير من طرف خفي إلى العبيد والإماء .. أى إن يكن هؤلاء المذكورون صالحين للزواج ، وراغبين فيه طلباً للتعفف ، ولكن يمنعهم خوف الفقر والحاجة ، وعدم القدرة على حمل أعباء الزوجية ، وما تحي به من ذرية - إن يكن هذا صارقاً لهم عن الزواج ، فليتزوجوا ، والله سبحانه وتعالى يمد لهم سعة الرزق ، ودفع الضرر الذى يتوقعونه من الزواج ، ما دامت نيتهم قائمة على طلب مرضاة الله ، وحفظ الفروج بهذا الزواج ..

وهذا وعد كريم من الله سبحانه ، لابد أن يتحقق ، وذلك لأمرين :
أولهما : أنه وعد من الله . . والله سبحانه وتعالى لا يخلف
وعده ! ..

وثانيهما : أن هذا الوعد يحمل معه أسباب النفي ! ..

وكيف ؟ ..

والجواب ، هو أن القى يطلب في الزواج العصمة لدينه والحفاظ على شرفه
ومروءته ، هو إنسان جاد في هذه الحياة ، ومله إهابه ، إيمان ، وتقى ، وجدته ،
وعزم .. وأنه ليس من اللاهين الفارغين ، الذين يقضون حياتهم في اللهو
والبث ، وتصيّد الشهوات ، وللقاطع من كل وجه .. فهو لاء الذين يشغلون
بالبحث عن اللذات والمتع ، وقضاء الشهوات ، هم أقرب الناس إلى الفقر -
وأدنام إلى الحاجة والمؤز ، لأنهم لا يصرفون أنفسهم إلى عمل جاد
مثمر أبداً ..

أما أولئك الذين تحصنوا بالزواج ، فقد أراحوا أنفسهم من هذا الجرى
لللاهت وراء شهواتهم ، وهم لهذا مصرفون إلى العمل الجاد الثمر ، الذى
يبدلون له كل جهدهم وطاقتهم .. وهذا من شأنه أن يملأ أيديهم من الخير ،
وأن يدينهم من النفي ، بل ويحققه لهم ..

وفى قوله تعالى : « والله واسع عليم » إشارة إلى سعة فضل الله ، وأنه
لا يضيق بالطالبين لفضله ، اللبتغين من رزقه ، وهو « عليم » بما يصلح أمرهم ،
ويقربهم من فضله ، ويعرضهم لرزقه .. ومن ذلك تحصنهم بالزواج ..

قوله تعالى :

« والذين يبتغون للكتاب بما ملكت أيمانكم فكانتوبوم إن علمتم

فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تذكروا فتية أنكم على البقاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ..

الكتاب : المسكاتية ، وهو أن يطلب العبد إلى مولاه أن يعطيه من الرق ، في مقابل قدر من المال ، يؤديه إليه ، فيعطيه سيده بذلك كتاباً ، يذكر له فيه المال الذي كاتبه عليه ..

وفي دعوة مالكي الرقاب إلى مكانية من في أيديهم ، ممن يرغب منهم في هذا — دعوة إلى تحرير الأرقاء ، وفك الرقاب .. وذلك بعد الدعوة إلى حفظ إنسانيتهم ، ورفع قدرهم بالزواج ، ونقلهم من دائرة الحيوان إلى عالم الإنسان ..

وفي قوله تعالى : « فساكنوهم إن علمتم فيهم خيراً » إرشاد مالكي الرقاب ، إذا هم استجابوا لأمر الله ، ورغبوا في مكانية من يطلب المسكاتية من مواليهم — أن يظفروا في حالهم قبل أن يكتبوهم ، وأن يتحرروا صلاحيتهم للحياة بعد أن يتحرروا من الرق .. فقد لا يكون لمن يتحرر منهم حيلة في الحياة الجديدة التي يدخل فيها ، فيصبح — وهو الحر — عالة على المجتمع ، يعيش على السؤال والتسكف ، وفي هذا ضياع له ، أكثر من ضياعه وهو في قيد الرق ! .. ولا شك أن السيد إذا أمسك عن مكانية عبده ، وهو ينظر في هذا إلى مصلحة العبد نفسه — إنما يريد له الخير ، باختيار ما هو أصح له .. وسيد هكذا .. هو سيد يخاف الله ويتقيه ، في هذا الإنسان الذي ملكه الله رقبته ، وحفظه في يده رقيقاً خير من إطلاقه . وهو لا يحسن القيام على نفسه .

وفي قوله تعالى : « وآتوهم من مال الله الذي آتاكم » دعوة إلى المؤمنين جميعاً ، ومنهم السيد مالك الرقيق للمسكاتب ، أن يعينهم على جمع المال المطلوب

منهم ، حتى يتخلصوا من أثر الرق ، وحتى يدخلوا في المجتمع الحرّ ، ويكونوا قوة عاملة فيه ..

قوله تعالى : « ولا تُكْرِهُوا فَتِياتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا » .

البِغَاءُ : من البغى ، وهو المدوان على حدود الله بإهدار حصانة الفروج ..

والنهي هنا متجه إلى من يملكون إماءً في أيديهن ..

وقد أجمعت أقوال المفسرين جميعاً ، على أن معنى إكراه الإماء على

البغاء ، هو دعوة مالكيهن لمن إلى طلب البغاء ، رغبة في الحصول على المال

الذى يجمعه لهم من هذا الوجه الخسيس ..

والنهي هنا واقع على مالك الرقبة ، إذا أرادت المملوكة تحصُّناً وتعفُّناً .. أما إذا

كان البغاء بدعوة من سيدها ، وعن رغبة ورضا منها ، فلا محل للنهي ، ويكون

هذا البغاء مباحاً .. هذا ما يفهم مما أجمع عليه المفسرون في تأويل هذه الآية ..

وللمفسرين في هذا تخریجات ، وأسانيد يستندون إليها ، ومرويات يأتون بها ،

في أسباب النزول ، والأحداث التى لا بدت نزول الآية ..

والحق أننا لم نَرَ في هذه التخریجات وجهاً ، نقبلها عليه ، وأن نفهم

كلمات الله بها ، دون أن يكون في الصدر حرج ، وفي القلب ضيق ووسواس ..

فن أراد أن ينظر في هذه المرويات ، وتلك التخریجات فهى مبثوثة في كتب

التفسير ، يضيق الصدرُ بها ، ويثقل على النفس نقلها هنا ..

وقد هدانا الله سبحانه وتعالى ، إلى مفهوم للآية الكريمة . نرجو أن

يكون أقرب إلى الصواب ، وأدنى إلى الحق .

فالله الذى نستريح إليه في الآية الكريمة .. هو أن قوله تعالى :

« ولا تُكْرِهُوا فَتِياتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا » هو دعوة إلى مالكي

رقاب هؤلاء الفتيات (الإماء) بتزويجهن إذا رغبن في الزواج . ليتحصن به ،
 وليحفظن فروجهن .. فهذه الإرادة منهن للتحصن بالزواج ، شاهد مبين على
 صلاحهن ، وسلامة إيمانهن ، وأنهن يرغبن عن الحياة الطليقة ، التي يعيش فيها
 الإماء ، مستباحات الأعراض .. إنهن بهذا الزواج الذي يرغبن فيه ، يُردن
 قيداً يقيد خطوهن المطلق في عالم الخطيئة .. وهذا لا يكون إلا من أمة تشعر
 بإنسانيتها ، وتخاف الله في عرضها ..

فالإمساك بالإماء اللاتي يرغبن في الإحصان بالزواج - الإمساك بهن عن
 الزواج ، هو في الحقيقة - إكراه لمن على البغاء .. إذ لا سبيل إليهن - وهن
 رقيقات - إلا البغاء ، رغبن في هذا ، أو لم يرغبن .. إذ لا حجاز بينهن وبين
 من يريدن ..

ويكون تحرير معنى الآية هكذا :

« ولا تسكروها » أيها المؤمنون « فتياتكم » أي إماءكم اللاتي يرغبن
 للتحصن بالزواج - لا تسكروهن « على البغاء » وتحملوهن عليه حملاً ، بمنعهن
 من التزوج ..

وفي قوله تعالى : « لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » إشارة إلى العلة التي قد
 تحول بين السيد ، وبين إجابته رغبة أمة أو إمانته في التحصن بالزواج ..
 وذلك لما تشغل به الأمة عن سيدها ، بزواجها ، وبالجل ، والرضاعة ، وغيرها ،
 الأمر الذي يخفف به ميزانها في خدمة سيدها ، ويهزل به قدرها عند بيعها ..
 وهذا المقطع من الآية هو الذي حمل المفسرين على القول بأن الإكراه
 مراد به الإكراه على الزنا ، وجلب المال لأسيادهم من هذا الوجه .. وقد
 رأيت تأويلنا لهذا المقطع ، واتساقه مع المعنى الذي ذهبنا إليه ..

ثم يجيء خاتمة الآية هكذا : « ومن يكرههم فإن الله من بعد إكراههم غفور رحيم » ..

وقد اضطرب المفسرون في توجيه هذه الخاتمة ، وضاعت بهم السبل في تخريجها ، إذ كيف يُكره السيد أمته أو إيماءه على البقاء ، ثم يجيء من ذلك عفو الله ومغفرته ورحمته ؟ إن هذا أشبه بالتحريض على الإكراه على البقاء .. ! ومن مخرج ضيق كسّم الخياط ، خرج بعض المفسرين إلى القول ، بأن المغفرة والرحمة إنما يراد بهما الإماء اللاتي أكرهن على البقاء ، على حين لا تنال المغفرة والرحمة من أكرهن !!

وهذا مردود من أكثر من وجه :

فالأمة في تلك الحال مكرهة ، ولا ذنب عليها ، ترجى له المغفرة والرحمة .. ففي الحديث الشريف : « رُفِعَ عَنْ أُمَّيِ الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتَكْرَهَوْا عَلَيْهِ » ..

ثم هي من جهة أخرى ، ملك في يد سيدها ، لا تلك من أمر نفسها شيئاً ، فهو يحمل منها ما يشاء لمن يشاء !

وعلى هذا ، فإن المغفرة والرحمة إنما تطلب لمن كانت منه إساءة ، هي في مفهومنا بمن أمسك بهن عن التحصن بالزواج ، وكان بسبب هذا كالمكره لمن على البقاء .. فإن هو رجع إلى الله ، وأمسكن عن طريق الفساد ، وحصنن بالزواج ، نالته مغفرة الله ، وسعة رحمته ..

ومن جهة أخرى .. فإننا نرى في هذه الآية ، دعوة إلى مالكي الرقاب بمكاتبة من يرونه صالحاً للسكانبة من عبيدهم ، إذا هم رغبوا في هذا ..

فهذه رغبة يدعو الإسلام إلى تحقيقها للمبيد .. لأنهم في الواقع هم الذين
تفرغ بهم نفوسهم إلى الرغبة في التحرر بالمسكانية ، بخلاف الإمام اللاتي
لاحول لمن ولا طول ..

ومن حق الإمام على الشريعة الإسلامية أن تحقق لمن رغبة يرغبها ، كما
حققت للمبيد الرغبة التي يرغبونها ..

ورغبة الإمام هنا ، هي إرادة التحصن بالزواج ، كما يقول سبحانه : « إن
أردن تحصنًا » .. فهذه الرغبة تقابل رغبة المبيد في المسكانية كما يقول سبحانه :
« والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم .. »

وبهذا يمتدل ميزان الإمام والمبيد ، في شريعة قامت على العدل والإحسان
والمساواة .. في الحقوق ، والواجبات .. للمرأة والرجل على السواء ..

ومن جهة ثالثة ، فإن الأمة إذا تزوجت أحصنت ، كما يقول الله تعالى :
« ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فيما ملكت أيمانكم
من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن
أهلن وآنوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متعذات أخدان
فإذا أحصن فإن أنين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ..
ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم »
(٢٥ : النساء) .

ففي هذه الآية أمور ..

أولاً : أن الحرة محصنة ، سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة ، وأن
الأمة إنما تحصن بالزواج ..

ثانياً : في زواج الأمة تكريم لها ، ورفع لخستيتها ، ونقلها من مرتبة

الحيوان المملوك ، إلى درجة للمرأة الحرة .. حيث ينشئ لها الزواج حقوقاً ، ويفرض عليها واجبات ، وقد كانت قبل الزواج مطلقة ، للاحقوق لها ، ولا واجبات عليها ..

ثالثاً : أن الأمة إذا تزوجت ثم زنت ، وثبتت عليها الجريمة ، أقيم عليها الحد ، وهو نصف ماعلى المحصنات من المذاب ، فتجلد خمسين جلدة .

رابعاً : أشارت الآية إلى أن زواج الأمة لا يكون إلا بإذن مالسكها وعن رضاه ، فليس لها والخال كذلك ، أن تزوج نفسها إذا رغبت فى الزواج ، وأرادت التحصن به .. فإن أبى عليها مالسكها أن تتزوج ، لم يكن أمامها إلا أن تعرض نفسها للرجال .. وهذا هو البغاء الذى أكرهها مالسكهم عليه بوقوفه فى وجه الزواج الذى تتحصن به وتعتف عن الفاحشة .

هذا ، هو ما رأينا والله سبحانه وتعالى أعلم « وفوق كل ذى علم عليم » .

* * *

قوله تعالى :

* « ولقد أنزلنا إليكم آياتٍ مُبيناتٍ ومثلاً من الذين خَلَوْا من قبلكم وموعظةً للمتقين » .

هذه الآية هى ختامٌ لآيات الأحكام ، التى جاءت بها السورة من قوله تعالى : « للزانية والزانى » إلى قوله تعالى : « ولا تسكروا فتىانكم على البغاء إن أردن تحصناً » .

وهى فى هذا أشبهه بالبده الذى بدئت به السورة ، فى قوله تعالى : « سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آياتٍ بيناتٍ لعلكم تذكرون » .

فبده السورة كان إعلاناً بنزول آيات بينات ، تلى هذا الإعلان ، ونهىء بعده ..

وقد نزلت هذه الآيات البيّنات ، متضمنة تلك الأحكام الخاصة بمحرمات الفروج .. وحين انتهت الآيات من بيان هذه الأحكام ، جاء قوله تعالى : « ولقد أنزلنا إليكم آيات مبيّنات .. » ليذكّر بتحقيق هذا الخبر الذي أعلفته السورة في أول آية منها ، وليلفت الأنظار إلى أن هذه الآيات ، هي الآيات البيّنات ، التي أشارت إليها الآية الأولى من السورة .. فليتحققوا من هذا الوصف ، وليطلبوه منها ، وليكون لهم منه عبرة وموعظة ..

وفي وصف الآيات في أول السورة بأنها « آيات بيّنات » ووصفها هذا بأنها « آيات مبيّنات » ما يحقق وصفين لهذه الآيات فهي آيات بيّنات واضحات مشرقات في ذاتها .. سواء نظر إليها الناظرون ، أو لم ينظروا .. ثم هي مبيّنات ، تكشف لمن ينظر فيها طريق الحق والهدى ..

وقدّم وصفها بالبيّنات على وصفها بالمبيّنات .. لأنها في أول الأمر لم تكن بين يدي الناس ، ولم ينظروا فيها بعد .. فكان وصفها بالمبيّنات وصفاً ذاتياً لها ، دون نظرها إلى اتصال الناس بها .. فلما نزلت ، واتصل الناس بها كانت مبيّنة لهم الحق من الباطل ، والهدى من الضلال ..

وقوله تعالى : « ومثلاً من الذين خلّوا من قبلكم » معطوف على قوله تعالى : « آيات مبيّنات » أي وأنزلنا إليكم في هذه الآيات مثلاً من الذين خلّوا من قبلكم .

وهذا المثل الذي جاءت به الآيات هنا مشابهاً ومماثلاً لمثل آخر وقع في الأزمئة الخالية - هذا المثل هو حديث الإفك ، الذي رُميت به السيدة عائشة - رضى الله عنها - ومثله في الذين خلّوا من قبل ، هو ما وقع لمريم - عليها السلام - لما لقبها به أهلها من اتهام ، حين جاءت إليهم بوليدها تحمله .. وقد برأ الله مريم في آيات بيّنات من كتابه الكريم ، كما قال سبحانه وتعالى في اليهود : « وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً » (النساء : ١٥٦) - فقد وصف الله سبحانه

وتعالى قولهم في مريم بأنه بهتان عظيم ، كما وصف سبحانه مارميت به السيدة عائشة ، بأنه بهتان عظيم ، وذلك في قوله سبحانه : « ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانهك هذا بهتان عظيم » ..

وكفى للسيدة عائشة - رضى الله عنها - قدراً وشرفاً أن تكون مثلاً مفاظراً للسيدة مريم ، عفة وطهارة ، وأن تشاركها هذا الوصف الذى وصف به في قوله تعالى : « يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين » (٤٢ : آل عمران) .

الآيات : (٣٥ - ٤٠)

• « اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣٥) فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُدْخِلُونَ فِيهَا مِنْكُمْ يُبْسِجُ لَهُ فِيهَا بِالْقُدُوسِ وَالْأَصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧) لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَبَزَّ يَدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ بِرِزْقِهِ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَمَةٍ يُحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لَجَى يَمْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ

بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ بَذْءَهُ لَمْ يَسْكَدِ يَرَّاءَهَا وَمَنْ لَمْ يَجْمَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ (٤٠) »

التفسير :

قوله تعالى :

« الله نور السموات والأرض مثل نوره كشكاة فيها مصباح .. المصباح في زجاجة .. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولولم تمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم » .

هذه الآية تحدث عن سلطان الله ، وامتلأه للناسية كل موجود في هذا الوجود ، من الذرة فما دونها ، إلى النجم فما فوقه ..

وقد وصف الله سبحانه وتعالى ذاته بأنه نور السموات والأرض .. أى أنه الكاشف لكل موجود طريقه في هذا الوجود ، والهادى الوجه له إلى الطريق الذى يأخذه ، كما يقول سبحانه : « الذى أعطى كل شيء خلقه ، ثم هدى » (٥٠ : طه) .

فهذا النور الذى يضيء الوجود كله ، ويقم لكل موجود فيه ، بصيرة ، أو بصرأ - هذا النور هو مظهر من مظاهر جلال الله ، وعظمته ، وقدرته .. فكما أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين ، فكذلك هو - سبحانه - نور العالمين ..

وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنوره العظيم ، مثلاً يقربه إلى العقول ، ويدنيه من المدارك والتصورات ، ويخرجه من عالم ماوراء الحس إلى عالم الحس .. وإلا فإن هذا النور في ذاته لا يمكن تصوره ، حقيقة أو خيالاً ، لأنه من صفات

الله ، وكما لا تدرك ذات الله ، فكذلك لا تدرك صفاته ..

والمثل المضروب لنور الله هو « المشكاة » وهى الكوة أى « الطاق »
المنفتوحة فى الحائط ، والمعلقة من أحد وجهيها .. ويمكن أن تكون « المشكاة »
هى هذا القنديل من البألوز ، الذى يحمل المصباح .

وهذه المشكاة ، أو القنديل ، يتلألأ نوراً مشعاً ، يكاد يخطف الأبصار ..
وهذا النور ، ينبعث من « مصباح » وهو الشعلة المتقدة المضيئة ، من
فتيل أو نحوه ، داخل المشكاة ..

وهذا المصباح داخل زجاجة ..

وهذه الزجاجة .. شفاقة صافية .. كأنها كوكب درى ..

ثم إن وقود هذا المصباح هو ، من زيت مبارك ، مستصفى من شجرة
مباركة زبونية ، « لا شرقية ولا غربية » أى مفروسة فى أنسب مكان لها ،
وأعدله .. فهى وإن كانت من نبات المناطق المعتدلة ، لا الحارة ، ولا الباردة ،
إلا أنها تأخذ أعدل مكان فى هذه المناطق ، فهى لا إلى الشرق ، ولا إلى
الغرب ..

وقد يحسب بعض الناس أن التأثيرات الطبيعية فى حياة الناس ، والحيوان
والنبات ، تنحصر اقرب المكان أو بعده من خط الاستواء .. وهذا ، وإن
كان صحيحاً ، إلا أنه ليس على إطلاقه ، فإن قرب المكان أو بعده ، من نصف
الكرة الأرضية ، شرقاً ، أو غرباً ، له تأثيره القوى فى الكائنات الحية ، من
إنسان ، وحيوان ، ونبات ، ولهذا اختلف الشرق والغرب ، ولهذا قيل :
الشرق شرق والغرب غرب ، بمعنى أن لكل منهما بيئة خاصة ، يتأثر بها الأحياء
التي تعيش فيها .. وإنه اشتان بين الياباني فى أقصى الشرق ، وبين الأمريكى
فى أقصى الغرب ، وإن كانا على خط عرض واحد ..

والشرق ، أو النصف الشرق من الكرة الأرضية ، تختلف طبائع الناس فيه ، بين من كان منهم في أقصى الشرق ، ومن كان في أقصى الغرب من هذا الشرق ، وذلك لامتداد المسافة وطولها بين شرق الشرق وغربه ، وكذلك الشأن في الغرب ، ولهذا جاء قوله تعالى : « ربُّ المشرقين وربُّ المغربين » (١٧ : الرحمن) وجاء في آية أخرى : « فلا أقسم برب المشرق والمغرب » (٤٠ : المعارج) .. فالمشرق مشرقان ، والمغرب مغربان . . والمشرق مشارق ، والمغرب مغارب ، وذلك حسب اتساع النظرة التي يُنظر بها إليهما .

ولا شك أن وصف الشجرة الزيتونة بأنها لا شرقية ولا غربية ، يدل على أنها أكرم شجرة زيتون ، وأحسنها ، وأتمها ، إذ كانت تنبت في أعدل مكان من الأماكن التي تنبت فيها .

ونعود إلى هذا التشبيه الذي شبه به نور الله . . .

وقد أكثر المفسرون القول في العائد عليه الضمير في قوله تعالى « مثل نوره » أهو الله ؟ أم المؤمن ؟ أم قلب المؤمن ؟ أم القرآن ؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم ؟ .

والذي تدل عليه الآية صراحة ، هو أن هذا الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى ، وأن هذا التشبيه هو تشبيه لنور الله ، وإنه لا حرج من أن يشبه نور الله بما يقع لحواسنا من نور ، والله — مع هذا — المثل الأعلى ، « ليس كمثل شيء » وهو السمع البصير . وقد وصف سبحانه ذاته ، بأنه يرى ، ويسمع ، ويطوى السموات يمينه ، ويمسح من يسطفي من عباده على عينه . . إلى غير ذلك مما هو من صفات الإنسان ، وأعماله .. وما ذلك إلا لتعظيمه سبحانه ، نحن البشر — الوصف الكامل ، الذي نقتزعه من عالم الحس الذي نعيش فيه . .

وقد نخرج كثير من المفسرين أن يقبلوا هذا المثل لنور الله ، ولهذا كان منهم تلك التأويلات التي تجعل للنور لقلب المؤمن ، أو للقرآن ، أو للرسول للسكريم . .

وهذا مثل ، وليس تماثلا من كل وجه بين نور الله ، وبين هذا النور الممثل به نور الحق جل وعلا ..

وفي الحديث : « إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته » . .
وتقول التوراة : « خلق الله الإنسان على صورته . . على صورته خلقه » .

وأي الإنسان من عظمة الله ، وجلال الله ؟ إنه هباءة تسبح في الهواء !
قيل إن أبا تمام الشاعر ، دخل على ممدوحه في مصر ، فدحه بقصيدة جاء فيها قوله :

إقدامُ عمرو^(١) في سماحة حاتم في حِلْمٍ أخفَ في ذكاءِ إياس
فقال بعض حاشية الأمير: ما هكذا يمدح الأمير.. مازدت أن شبهته ببعض صعاليك الأعراب!

فسكت أبو تمام قليلاً . . ثم قال ، دافعا هذا الاعتراض ، ومنعجا هذا المعارض :

لا تفكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الفدى واللباس
فالله قد ضربَ الأقلَ لنوره مثلا من المشكاة واللباس
فهكذا يجب أن تفهم الأمثال ، وأنها ليست تماثلا بين مضرب المثل والمضروب له .

(١) هو عمرو بن ود العامري . من فرسان العرب الممدودين .

وقد عرضنا لهذه القضية في كتابنا قضية الألوهية « بين الفلسفة والدين »
في الجزء الأول منه .

والصورة التي يصورها التشبيه هي :

كوة أو مشكاة « بلورية » .. فيها مصباح متقد ، وهذا المصباح مظهر
في زجاجة صافية أتم ما يكون عليه الصفاء ، حتى لكانها كوكب دري ..
ثم إن شعلة هذا المصباح تشتعل من زيت مستخلص من أكرم شجرة عرفت
من شجر الزيتون ..

فهذا النور ، ليس مجرد نور ، وإنما هو كما وصفه الله سبحانه : « نور على
نور » .. نور المشكاة البلورية . ثم نور الزجاجة الصافية صفاء الكوكب
الدري ، ثم نور الزيت الذي يكاد يضيء ولولم تفسده نار .. ثم ضوء فتيل
المصباح بعد أن يشتمل .. فكل منها نور يجتمع إلى نور ..
وهذا النور هو أقصى ما كان يمكن أن تحصل عليه الإنسانية ، أو تقتضي
الحصول عليه عند نزول القرآن ..

أما ما جدّ بعد ذلك من نور الكهرباء — فإنه لا ينقُص هذا النور ،
ولا ينقص من جلاله وروعته .. لأنه نور وديع ، هادي ، لطيف ، على حين
أن نور الكهرباء زاعق ، صارخ .. وهذا هو السرّ أو بعض السرّ في ضرب
المثل بهذا النور ، دون ضوء الشمس ، وهو أبهى بهاء وأقوى قوة من كل
نور تعرفه الإنسانية .

وقد قلنا إن المراد بنور الله هنا ، هو هداية الله سبحانه وتعالى لكل
ذرة في هذا الوجود ، وإقامتها في مكانها الصحيح ، وتوجيهها الوجهة التي تأتلف
فيها مع الوجود ، وتتناغم مع الموجودات .. فكأن كل ذرة من ذرات
الوجود تعمل في نور ، فلا تضلّ طريقها أبداً ..

ثم إذا نظرنا بعين العلم اليوم ، رأينا الوجود كله نوراً .. فالأجسام جميعها

مكونة من ذرات ، والذرات — كما عَرَفَ العلم — نور من نور . . فكل ذرة مجموعة من الشمسوس ، تدور في فلك النواة التي للذرة . . فهذه الأجسام للعمة وغير المعمة ، من جبال ، ورمال ، وتراب ، وأناسى ، ودواب ، وهربات ، وسيارات ، ودور ، وقصور ، وشموس وأقار — هي نور مجسد ، متكاثف . إذا انحلت إلى ذرات كان كتلاً من النور الوهاج . .

فالعالم المادى — كما يبدو اليوم في مرآة العلم الحديث — هو شمسوس من نور ، وأن نوره سبحانه ، يتخلل هذا النور ، الذى هو بالإضافة إلى نور الله ظلام ، لا تتجلى حقيقته إلا على ضوء نور الله ، كما تتجلى حقائق الأشياء التي تقع في محيط المشكاة ، وما يشع المصباح الذى فيها من أضواء .

فنور الله سبحانه وتعالى ، هو الذى يمسك هذا الوجود على نظامه الذى أقامه الله عليه ، إذ على هذا النور يدور كل موجود في فلكه ، متناغماً متجاوياً مع دورة الموجودات كلها في فلك الوجود . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ومن لم يحمل الله له نوراً فإنه من نور » . . (٤٠ : النور) وقوله سبحانه : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » (١٥ : المائدة)

وعلى هذا يكون المراد بنور الله ، هو ما أودع في الموجودات من سُنَن ، وما ركب في المخلوقات من قوى ، وما بعث في الناس من رسل ، وما أنزل من كتب ، ومن دلائل . . ففي كل هذا نور من نور الله ، « يهدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام » (١٦ : المائدة) ولهذا جاءت هذه الآية :

« الله نور السموات والأرض » تالية قوله تعالى : « ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين » وذلك بعد أن كشفت آيات الله بأنوارها هذه العاشية التي غشيت المسلمين من حديث الإفك ، حتى لقد انقشع ظلامها ، وانجلي ليها عن صبح مشرق مبين . .

ولابد من الإشارة إلى أن التعبير عن قيومية الله سبحانه وتعالى ، وسلطانه القائم في الوجود — بالنور .. إنما هو لما في النور من لطف ، بحيث لا يتجسد أبداً ، بل أنه في هذا على عكس الأشياء كلها ، فالأشياء اللطيفة كالزجاج الرقيق مثلاً ، كلما علت طبقة منه طبقة أخرى زادت كثافته ، ثم لا تزال شفافيته تقل كلما تكاثرت طبقاته حتى يصبح جسماً معتماً .. أما النور ، فإنه كلما تضاعفت أشعته ، ازداد شفافيته وقدرة على كشف المراتب التي يقع عليها .. فنور شمعة في حجرة ، ونور آلاف منها في نفس الحجرة ، هو هو من حيث أنه لا يشغل حيزاً فيها ، ولا يحدث خلخلة في الهواء الموجود بها ، وإن كان يزيد الموجودات وضوحاً وانكشافاً ..

ومن جهة أخرى ، فإن النور — مع شفافيته ، ومع زيادة هذه الشفافية كلما قوى وكثر — هو أكثر ظواهر الطبيعة سرعة ، بحيث لا يسكاد بقيد بقيد الزمن .. فالشعاع من الضوء تنقل من طرف الأرض إلى طرفها الآخر في لحظة بصر ، لا تتجاوز جزءاً من الثانية ...

فالنور — كما نرى — لا يتحيز في مكان ، ولا يكاد يتقيد بزمان .

والله سبحانه وتعالى لا يحويه مكان ، ولا يحده زمان ..

فإذا كان الله نور السموات والأرض ، كان معنى هذا أنه — سبحانه — هو القيوم على الوجود — ليس حالاً في الموجودات ، ولا متحيزاً فيها ، ولا محجوزاً في مكان منها دون مكان .. وأقرب مثل لهذا في تصورنا ، هو النور المنبعث من مصباح في زجاجة درية ، داخل مشكاة ، هي أشبه بالوجود الذي يستضيء بنور الله .. فهذه المشكاة ، يكشف النور وجودها ، دون أن يشغل حيزاً فيها ، ودون أن تحيزه هي داخلها ، لأنها شفاقة لا تعجب النور

الذى يشع فيها ، ودون أن يكون هناك زمان ينتقل فيه الدور من مكان إلى مكان فيها ..

وإذا علمنا أن الوجود — كما أثبت العلم — مصور على هيئة كروية ، كان لنا أن نرى هذا الوجود مثلاً في تلك للشكاة البلورية ، المعلقة في الفضاء بضئها مصباح في زجاجة كأنها كوكب دري ، بوقد من زيت شجرة زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار . . . وأقرب صورة للوجود ، والنور المنبعث في كيانه ، هو القنديل المعلق في بيت من بيوت الله ، ينبعث منه الدور في ظلمات ليل بهيم .

ومن بعد هذا كله ، أو قبل هذا كله ، ينبغي أن نفرق بين نور ونور . . نور الله ، وهذا الدور الذى نصطنعه . . فهذا الدور الذى نحصل عليه من الطبيعة ، هو ظلام بالإضافة إلى النور الإلهي . الذى لا يعرف كنهه ، ولا يدرك سره ، وإن استضاءت به البصائر واستنارت به القلوب . . فهذا مثل ، لا يقوم منه تماثل بينه وبين الحقيقة المشار إليه بها . . « والله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » . .

وفي قوله تعالى : « يهدي الله لنوره من يشاء » — إشارة إلى أن نور الله الذى يملأ الوجود ، هو نفحة من النور العلوى ، وأن هذه النفحة ، موجودة في كل موجود . . ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى أطاقاً بعباده ، فيصل نورهم بنوره ، ويفتح لهم بهذا النور طريقاً إلى عالم الحق ، والخير : « يهدي الله لنوره من يشاء » .

فالوجود كله ، وإن كان نوراً من نور الله ، بالإضافة والخلق ، فإن هناك نوراً الهداية ، الذى يضيء البصائر ، ويشرح الصدور ، وهذا النور يدعو الله إليه من شاء من خلقه ، ليسكونوا في ضيافة هذا النور القدسي ؟ وليسكونوا

ربانيين، بما فيهم من النور الرباني، الذي أمد الله به : « ومن لم يحمل الله له نوراً فما له من نور » (٤٠ : النور) .

قوله تعالى : « ويضرب الله الأمثال للناس » . أى هذا النور ، الذى صورته المشكاة ، والمصباح ، هو مثل ، وليس حقيقة ، لأن نور الله سبحانه وتعالى لا يمكن وصفه ، وإن أمكن الإشارة إليه بصورة تمثله ، ولا تماثله . .

وقوله تعالى : « والله بكل شئ عليم » إشارة إلى أن نور الله ، هو من علم الله السكاشف لكل شئ . . فهو نور علم وهداية ، يصدر عن عالم ، حكيم ، مدبر ، فيفيض على الوجود هدى ورحمة ، ويسكب على الموجودات سكية وسلاماً وأماناً . .

قوله تعالى :

« فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار » —

متعلق الجار والمجرور « فى بيوت » هو فعل محذوف ، تقديره : إذا أردتم التماس هذا النور . . نور الله . . فالتسوه « فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » .

وهذا الذى نقول به ، هو أنسب من القول بأن هذا الجار والمجرور متعلق بمشكاة ، على تقدير :

« الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة . . . فى بيوت أذن الله أن ترفع » . وهذا بعيد من حيث البظم ، ثم بعيد من حيث المعنى . إذ أن نور الله هو نور الله ، سواء فى المساجد ، أو فى غيرها . .
والذى ذهبنا إليه ، هو المناسب للمقام . . إذ كان قوله تعالى : « يهدى

الله لنوره من يشاء « مشوقاً للنفوس أن يكون لها نصيبها من هذا النور ، وأن تكون فيمن شاء الله هدايتهم إليه . . ومن بواعث هذا الشوق تبيء تساؤلات عن هذا النور ، وكيف السبيل إليه ، وبلغ النفس حظها منه ؟ ولا تكاد النفس تتأق هذه الخواطر المتسائلة ، وهي بين يدي قوله تعالى : « يهدي الله لنوره من يشاء » - حتى يلقاها الدليل الذي يأخذ بها إلى مواقع هذا النور : « في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » - ففي هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، يلتبس نور الله ، حيث يتجلى الله سبحانه وتعالى على كل من يغشون هذه البيوت ، ويذكرون الله فيها . .

وفي تكبير البيوت ، تعظيم لمقامها ، ورفع لشأنها ، وتضخيم لقدرها ، وإن ضاقت رقعة وقلت عدداً .. فهي أياً كانت ، أعلى البيوت مقاماً ، وأرفعها عماداً ، وكل بيوت غيرها ، ظل لها ، ومرفق من مراقمها .

وإذن الله برفع هذه للبيوت ، هو أمره بإقامتها . . فحيث أقيمت ، فهي مرفوعة على كل بنيان ، وإن علا بناء ، وعظم جسم .

وقوله تعالى : « ويذكر فيها اسمه » معطوف على قوله تعالى : « ترفع » أي أذن الله أن ترفع ، وأذن أن يذكر فيها اسمه . . وهو بيان للغاية من رفعها ، وإقامتها ، وأنها إنما رفعت وأقيمت ليذكر فيها اسم الله . . فهي بيوت عبادة ، وذكركم لله . .

وذكر اسم الله ، هو ذكر الله . . واسم الله ، هو صفته ، وليس لله سبحانه اسم واحد ، أو صفة واحدة ، وإنما له أسماء وصفات كثيرة ، هي للكمال المطلق : كما يقول سبحانه : « والله الأسماء الحسنى فادعوه بها » (١٨٠ : الأعراف) ودعاء الله بأسمائه ، هو ذكر وتمجيد له . .

وفي ذكر الله ، ذكر جلاله ، وعظمته ، وقيومته ، واستحضار لما له سبحانه وتعالى في خلقه ، من تقدير وتدبير ، وفي هذا الذكر يتصل العبد بربه ، ويقترب من مواقع رضا ورحمته . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ألا بذكر الله تعلمن القلوب » (٢٨ : الرعد) وقد عرضنا لبحث هذا الموضوع ، عند تفسير هذه الآية الكريمة (١) . .

وقوله تعالى : « يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار » . . هو بيان شارح لهذه المساجد ، ولمن يفشونها من عباد الله . . فهذه البيوت لا تهش ، ولا تسعد إلا بمن يتعلق قلبه بها ، ويحمد الأنس والمسرّة في رحابها ، ويستشعر القربة والوحشة في البعد عنها ، فهو لهذا غادر ورائح إليها ، لا تلهيه تجارة ولا بيع عن غشيانها وذكر الله فيها ، ابتغاء رضوانه ، وخوفاً من لقائه في يوم « تتقلب فيه القلوب والأبصار » أي تضطرب فيه القلوب هولاً وفزعاً ، وتزيع فيه الأبصار ، كرباً وجزعاً . .

والغدو : أول النهار ، والآصال : جمع أصيل ، وهو آخر النهار . . وأفرد الغدو : لأن فيه صلاة واحدة ، هي صلاة الصبح . . وجمع الأصيل . . لأنه زمن ممتد ، فيه صلاة الظهر ، والعصر ، والعشاءين . . (المغرب والعشاء) .

قوله تعالى :

* « ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب » .

هو تعليل لما يبيّنه الغادون والرائحون إلى بيوت الله . . أي أنهم يفعلون

(١) انظر التفسير القرآني للقرآن : الكتاب السابع .

هذا ، ويولّون وجوههم إلى ربهم بالفدو والآصال ، ليـكون ذلك سبباً في أن يرضى الله عنهم ، ويمجّزهم أحسن ما عملوا ويقبله منهم ، ويتجاوز بإحسانهم هذا عن سيئاتهم ، كما يقول سبحانه : « أولئك الذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم » (١٦ : الأحقاف) . . وليس هذا الخسب ، بل إنه سبحانه وتعالى — سيزيدهم من فضله ، ويضاعف الجزاء لهم من إحسانه . . فهذا رزق من رزقه « والله يرزق من يشاء بغير حساب » لأن خزائنه ملأى أبداً ، لا تنقص بالمعطاء . . وإذن فلا يجرى حساب على هذه الخزائن ، لإحصاء ماذهب منها وما بقي . .

ولـكن — مع هذه الخزائن المملأة من رزق الله ، ومن فضله ، وإحسانه — فإنه سبحانه ، قيوم حكيم ، يضع رحمته حيث يشاء ، ويعطى منها ما يشاء لمن يشاء ، بحساب وتقدير ، حسب ما تنقضى به حكمته وتديبره ، وفي هذا يقول سبحانه : « وكلّ شيء عنده بمقدار » . . ويقول جلّ شأنه : « وإن من شيء إلاّ عندنا خزائنه وما ننزله إلاّ بقدر معلوم » (٢١ : الحجر) . . قوله تعالى :

* « والذين كفروا أعمالهم كسرابٍ بقيعةٍ يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فُوتَاهُ حَسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ » .
في الآية السابقة ، ذكّر الله سبحانه وتعالى المؤمنين ، الذين يَفُتِنُونَ و يروحون إلى بيوتهم ، يذكرونه ويسبحون بحمده ، وقد وعدهم الله على ذلك ، قبول أحسن ما عملوا ، ومضاعفة هذا الإحسان . .

وفي هذه الآية عَرَضَ للكافرين ، وأعمالهم التي يعملونها في دنياهم . . لأنها أعمال مهلكة لأهلها ، لا يجيئهم منها إلاّ البلاء وسوء المقلب . . لأنها

أغوتهم وأضلّتهم ، وخيّل إليهم منها أعمال مبرورة ، وأنها غرّس في مفارس الخير والإحسان . . وهي في حقيقتها أشبه بالسراب ، يلمع في « قيمة » - جمع قاع - وهو الأرض النسيجة التي لازرع فيها ..

وفي قوله تعالى : « يحسبه الظمآن ماء » إشارة إلى خداع النفس ، بعد خداع البصر بهذا السراب ، فإن لهفة الظمآن ، وحرارة شوقه إلى الماء ، تُغطّي على عقله ، فيخال السراب ماء ، مثله كالحائف المذعور ، في سواد الليل ووحشته ، يمثّل له الوهم أشباحاً تطلع عليه من كل أفق ، تريد الانقضاء عليه والفتك به . وإلى هذا السراب يشتد طلب للظمآن ، ويسمى حينئذٍ لاهناً إليه ، وكما قطع مرحلة وجد للسراب يتحرك أمامه وبقلت من بين يديه ، وهكذا حتى تنقطع أنفاسه : « حتى إذا جاءه » ووصل إلى حيث كان يظن أنه الماء « لم يجد شئاً » افتضاءف لذلك حسرته ، ويشتمد يأسه ، وتنقطع أنفاسه ، وتغلى مراحل غيظه وعظمته . .

وليس هذا وحسب ، بل إنه سيجد هناك من يسك به ، ويقوده إلى موقف الحساب على ما كان منه من كفر ، وضلال . . « ووجد الله عنده . . فوقاه حسابه . . والله سريع الحساب » !

فالكفر يمحى كل عمل وإن كان من باب الخير والإحسان . . لأن كل عمل لا يزكّيه الإيمان ، هو أشبه بالثبّة ، لا يؤكل لحمها ، وإن كانت من أطيب الحيوان لحمًا !

قوله تعالى :

« أو كظلماتٍ في بحرٍ لجّئٍ يغشاه موجٌ من فوقه موجٌ من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا . . فإله من نور » .

هو مثل آخر ، نُشبه به أعمال الكافرين ، بعد أن شُبهت بالمراب .

والفرق بين المثلين ، أن المراب صورة تمثيلية لما يراه الكافرون في أعمالهم وهم في الحياة الدنيا ، حيث يرونها في صورة حسنة معجبة . . . وهي في حقيقتها سراب يخدعهم ، ويدفع بهم في طريق الفَوَايَةِ والضلال ، حتى يخذل أنفاسهم ، ويُسلمهم هذا المراب إلى القبر ، وما وراء القبر من حساب ، وعقاب . . . والله سبحانه وتعالى يقول : « أفن زين له سوء عمله فرآه حسناً » . (٨ : فاطر)

وهنا في هذا المثل ، تطلع عليهم أعمالهم هذه في الدار الآخرة ، حيث يلتمسونها ، فيجدون أنهم غارقون في ظلام مطبق ، لا يرى فيه أحدم يده ، إذا أخرجها من كمة ، وعرضها لعينيه . . فكيف يرى هذه الأعمال ، التي كان يظنها أعمالا مبرورة محمودة ؟ إنها قد استحالت إلى قطعة من الظلمات ، في كيان هذه الظلمات . . فليقتطع لنفسه قطعة من هذا الظلام إن أراد ، وإن استطاع ! .

« أو كظلمات » كظلمات لا ظلمة واحدة ، بل طبقات بعضها فوق بعض من مادة الظلام « في بحر لجي » أي متلاطم الموج ، حيث يتعالى الموج ، ويركب بمضه بعضاً ، فإذا سواده الكثيف يلتقي مع هذه الظلمات المطبقة على هذا البحر اللجي « يشاء موج من فوقه موج من فوقه سحاب » أي يغطي هذا البحر موج ، وفوق الموج ، موج ، وفوق الموج ، سحاب ، هو موج فوق موج . . وهو « ظلمات بعضها فوق بعض » . . وأنى لمن تركبه هذه الظلمات أن يعرف طريقاً إلى النجاة والخلاص ؟ إنه لا يكاد يرى يده التي يمدّها إلى حبل النجاة إن كان هناك حبل ! إن هذا الظلام يكاد ينفق عليه ، ويلبسه من قبة رأسه

إلى إخمص قدمه ، حتى تضيق به أنفاسه ، وتزهق منه روحه !

وقوله تعالى : « ومن لم يحمل الله له نوراً فما له من نور » - أى من لم يحمل الله في قلبه نوراً ، هو نور الإيمان ، الذى يهذى صاحبه إلى طريق السلامة والنجاة ، فهيات هيات أن يجد الدور أبداً .. وإِنَّه لَلْمَجْرُومُ الشَّقِيُّ ، ذلك الذى حُرِمَ حظُّه من نور الله ، الذى يملأ السموات والأرض !

الآيات : (٤١ - ٤٦)

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (٤١) وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٤٢) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ بَرَّحِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَنَّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْمَعُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ بَسْكَادُ سَمًا بَرَقَ بِهِ بِالْأَبْصَارِ (٤٣) بَقَلْبُ اللَّهِ اللَّائِلِ وَالنَّهَارَ إِن فِي ذَلِكَ لَعِزَّةً لِّلْأُولَى الْأَبْصَارِ (٤٤) وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤٥) لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤٦) »

النفير :

قوله تعالى :

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ كُلٌّ »

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ..

في هذه الآية ، والآيات التي بعدها ، استمرار لقدرته الله ، وبسطة نفوذه ، وسلطانه للتمكن في هذا الوجود ، والآخذ بناصية كل موجود .. وذلك بعد أن عرضت الآيات السابقة مثلاً لنور الله سبحانه وتعالى ، الذي يملأ الوجود كله ، ويسرى في كيان كل ذرة فيه ، وبقيمها المقام المناسب لها في ملكوت السموات والأرض .. وأن هذا النور قد اهتدى به المهتدون ، فأسمعهم الله وأرضاهم ، وأنزلهم منازل السعادة والنعيم ، على حين قد نعى عن هذا النور ، الضالون ، والمشركون ، والمكافرون ، فأذاقهم الله الويل والخسران ، وأنزلهم منازل الهون والشقاء ..

وفي هذا العرض الذي تعرض فيه هذه الآية والآيات التي بعدها ، ما لله سبحانه وتعالى من قدرة وسلطان — في هذا العرض تثبيت لإيمان المؤمنين ، وربط على قلوبهم ، وتوثيق للعصاة التي أقامها الإيمان بينهم وبين ربهم .. ومن جهة أخرى ، فإن في هذا العرض دعوة مجددة إلى الكافرين ، والمشركين ، والمنافقين ومن في قلوبهم مرض — أن يعيدوا النظر في موقفهم هذا الزائغ المنحرف عن سواء السبيل ، وأن ينظروا في هذه المعارض التي تعرضها تلك الآيات لجلال الله ، وقدرته ، وعظمته ، ففيها نور الله لمن يلتمسون النور ، ويطلبون الهدى .

وقوله تعالى : « ألم تر أن الله يسيح له من في السموات والأرض » .. الرؤية هنا معناها العلم الذي يحىء عن بحث ونظار .. وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، يُخاطَب به كل من هو أهل للخطاب .. ثم هو دعوة إلى النظر والتدبر في هذا الوجود .. وعن هذا النظر وذلك التدبر يستطيع الإنسان أن يرى انقياد الوجود كله للخالق جل وعلا ، وولاءه له ، وعبوديته لذاته ، وخضوعه لجلاله .. وبهذا يعلم أن كل مافي السموات والأرض يسبح بحمد الله

وَيُجَدِّدُهُ ، وَيَمْظُمُهُ .. « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِغْ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » (٤٤ : الإسراء) .. فَهُوَ تَسْبِيحٌ وَوَلَاءٌ ، وَخُضُوعٌ وَاسْتِسْلَامٌ ، كَمَا يَقُولُ سُبْحَانَهُ : « وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالَهُمْ بِالْفُتُورِ وَالْأَصَالِ » (١٥ : الرعد) .

— وَقَوْلُهُ تَعَالَى : « وَالطَّيْرُ صَافَاتٌ » .. مَعْطُوفٌ عَلَى فَاعِلِ الْفِعْلِ « يَسْبِغْ » وَهُوَ الْأِسْمُ الْمَوْصُولُ « مَنْ » وَالْمَعْنَى .. وَيَسْبِغُ لَهُ « الطَّيْرُ صَافَاتٌ » .. وَصَافَاتٍ ، حَالٌ مِنَ الطَّيْرِ ، أَيْ أَنَّهَا تَسْبِغُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَهِيَ فِي أَرْوَعِ مَظَاهِرِهَا ، وَأَعْلَى مَنَازِلِهَا ، حَيْثُ تَسْكُونُ مُحَلَقَةٌ فِي جَوْاءِ السَّمَاءِ ، صَافَّةٌ أَجْنَحَتُهَا ، أَيْ بِاسْطِنَاقِهَا فِي حَالٍ مِنَ الْهَدُوءِ وَالسَّكُونِ ، كَأَنَّهَا تَسْتَمِرُّ فِي الْعَالَمِ الْأَرْضِيِّ ، وَتَبْسُطُ ظِلَالَهَا عَلَيْهِ .. فَهِيَ فِي عُلُوقِهَا وَتَرْبَعِهَا عَلَى هَذَا الْعَرْشِ ، لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْكِبَرِ وَالْعُرُورِ ، كَمَا يَقَعُ ذَلِكَ لِكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ ، بَلْ إِنَّهَا تَزْدَادُ بِهَذَا وَلَاءً وَخُشُوعًا لِلَّهِ ، فَتَقِيمُ صَلَاتِهَا لِلَّهِ ، فِي جَوْاءِ السَّمَاءِ ، صَافَّةٌ أَجْنَحَتُهَا ، مَرْسَلَةٌ جَوَارِحُهَا ، فِي خُشُوعٍ وَاسْتِسْلَامٍ ، مَعْتَمِدَةٌ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ ، لَا تَخْشَى أَنْ تَهْوِيَ مِنْ حَالِقٍ .. وَهَذَا هُوَ الذَّوْكَ كُلُّهُ فِي أَرْوَعِ مَظَاهِرِهِ ..

— وَقَوْلُهُ تَعَالَى : « كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ » .

يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ الْفِعْلِ « عَلِمَ » ضَمِيرٌ يَعُودُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : وَيَكُونُ الْمَعْنَى كُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ .. وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُفَسِّرُونَ ..

وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ ضَمِيرًا يَعُودُ إِلَى هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ .. وَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنْ كُلَّ مَخْلُوقٍ مِنْ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ ، قَدْ عَلِمَ لِلصَّلَاةِ الَّتِي يَهْتَلِي بِهَا ، وَالتَّسْبِيحِ الَّذِي يَسْبِغُ بِهِ اللَّهُ .. وَهَذَا هُوَ الرَّأْيُ الَّذِي نَقُولُ بِهِ ..

وَيَكُونُ مَعْنَى الْعِلْمِ هُنَا ، هُوَ مَا أَوْدَعَهُ اللَّهُ فِي كَيَانِ كُلِّ مَخْلُوقٍ مِنْ قُوَّتِهِ

يتصرف بها ، ويعمل حَسَبَ مَا يَسِّرُهُ اللَّهُ لَهُ .. وهذا يُشعر بأن عملها هذا ليس عملاً آلياً ، وإنما هو عمل عن علم ، ذاتي ، أو خارج عن الذات .. فهو على أى حال عمل بِحُكْمِهِ عِلْمٌ ، حتى يُحَقِّقَ هذا التآلف ، والتجاوب بين موجودات الوجود ، في حمد الله وتسيبجه ..

وقوله تعالى : « وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ » إشارة إلى علم الله سبحانه وتعالى ، المحيط بكل شيء ، والعالم بكل ما يعلم الخلق وما يفعلون ..

وهذا يؤيد مذهبنا إليه من أن هذه الخلقوات لها علمها الذي تعمل به ، وأن الله سبحانه وتعالى علمه ، المحيط بعلمها وعملها جميعاً !
قوله تعالى :

« وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ » .

هو تأكيد لعلم الله بعلم الخلقوات ، وبعملها .. إذ هو علم متمكن ، لأنه علم الخالق لما خلق .. ومعرفة المالك لما ملك .. فقد يعلم الإنسان الشيء ولا يملكه ولا يقدر على التصرف فيه بمقتضى ما يعلم منه .. أما علم الله فهو علم المالك لما ملك ، يتصرف فيه كيف يشاء ، بما يقضى به علمه ، وحكمته ، وإرادته .

وفي قوله تعالى : « وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ » تأكيد للملكية ، وأنها ملكية لا تخرج عن سلطان المالك أبداً ، لا كل ملكية المالكين لما يملكون .. إذ أن كل ما يملكه الإنسان من شيء ، هو ذاهب عنه ، مقضى عليه بالفراق بينه وبين مملكته .. إما بأن يستهلكه في حياته ، وإما بأن يموت عنه ، ويخلفه وراءه لمن يرثه من بعده .. أما ملكية الله سبحانه وتعالى لهذا الوجود وما فيه ، فهو ملك لا يخرج من يد المالك أبداً ، مهما تحولت أحواله ، وتبدلت صورته وأشكاله ، فالما يكون ، وما يملكون صائرون جميعاً إلى الله ..

قوله تعالى :

« ألم تر أن الله يزجى سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برّ فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار » .

يزجى : أى يدفع ، ويحرك ..

والركام : المتراكم ، المجتمع بعضه إلى بعض ..

الودق : المطر ، ينزل متساقطاً في قطرات ، فيدق الأرض ، أى يترك فيها آثاراً ..

في هذه الآية عرض محسوس لقدرة الله ، بمد هذا العرض غير المحسوس ، الذى جاءت به الآية السابقة ، من النظر المطلق للشامل للوجود كله ، وما قام عليه من نظام ..

وفي هذا العرض ، إلفات إلى ظاهرة من ظواهر الطبيعة ، التى يشهدها الناس جميعاً في كل زمان ، وكل مكان ..

فهذه السحب التى تنطلق في مواكب متدافعة في جو السماء ، كأنها جيوش غازية ، تزحف إلى ميدان القتال ، أو تتراكم عائدة من المعركة محملة بالغنائم والأسلاب .. هذه السحب : من أنشأها ؟ ومن سيرها ؟ ومن حدد لها خط سيرها ؟ ومن وقف بها عند غاية معلومة لها ؟

ألا فليعلم من لم يكن يعلم ، أن الله سبحانه وتعالى ، هو الذى أنشأها ، وسيرها ، وحدد لها وجهتها ، وأمسك بها عند الغاية المحددة لها ..

— « ألم تر أن الله يزجى سحاباً .. ثم يؤلف بينه ، ثم يجعله ركاماً » ..
فهذه صور ثلاث ، لمشاهد السحاب .. بولّد أولاً دخاناً رقيقاً ، ثم يدفعه الريح

في خفة ويسر .. ثم يجتمع هذا السحاب بعضه إلى بعض ، فيتسكاثف شيئاً فشيئاً ، ثم يتدافع هذا السحاب ، ويدخل بعضه في بعض ، فإذا هو رُكَّامٌ ، أشبه بالآكام ، أو الجبال ..

— وفي قوله تعالى : « فترى الودق يخرج من خلاله » .. إلفات إلى مولد المطر من هذا السحاب ، وتَحَلُّيه من خلاله ، كما يتجَلَّب اللبن من الضرع ..

وليس يدرك سر هذه اللفة إلى قطرات الماء ، وهي تتساقط من السحاب ، إلّا من عاش في الصحراء ، وشهد آثار الماء حين ينزل إلى الأرض ، ويبعث الحياة والحركة في جحادها ونباتها ، وحيوانها .. إنها عملية خلق ، وبعث جديدين ، لهذا الجسد الكبير الهامد .. ثم هو بعد ذلك عُرْس رائع ، تحشد له الأحياء ، وتطلق من كيانها نشوات البهجة والخبور ، في أهازيج ، وأناشيد ، وزغاريد : يتألف منها لحن عبقرى بالتسبيح والحمد لله رب العالمين ..

انظر إلى هذا الوصف الرائع ، الذي صور به « امرؤ القيس » احتشاد الطبيعة ، ونشوتها غِبَّ مطرٍ .. فيقول امرؤ القيس ، في معلقته المشهورة :

أَصَاحَ تَرَى بَرَقًا أُرِيكَ وَمِیْضَهُ كَلَمَعَ الْيَدَيْنِ فِي حَيٍّ مُسْكَلٍ
يُضِيءُ سَنَاءً .. أَوْ مَصَابِيحَ رَاهِبٍ أَمَالَ السَّلِيطَ بِالذُّبَالِ الْمَقْتَلِ (١)
قَدَمْتُ لَهُ وَصُحْبَتِي بَيْنَ ضَارِجٍ وَبَيْنَ الْعُذِيبِ بَعْدَ إِمَامَتَايَ (٢)
كَانَ مُسَاكِنِي الْجَوَاءِ غُدِيَّةً صَبِيحَن سُلَاقًا مِنْ رَحِيقِ مُفْلَقِلٍ

(١) السليط : الزيت الذي يوقد منه المصباح .

(٢) ضارج ، والعذيب : موضعان .

هذه نظرة شاعر .. نظر إلى هذه للظاهرة من ظاهرها ، وشُغل بألوانها ،
والخائنها ، عما وراء هذه الألوان ، وتلك الألحان ، من حقائق ، تصل هذه
القطعة من الطبيعة بالوجود كله ، ثم تُضيف هذا الوجود إلى الموجد ، المبدع ،
للمصور !

وإليك نظرة نبي !

وَمَنْ ؟ إنه نبي الأنبياء ، وخاتم المرسلين ، محمد بن عبد الله ، صلوات الله
وسلامه عليه ..

فقد روى أنه - صلوات الله وسلامه عليه - كان إذا نزل المطر ، خرج إلى
العرَاء ، وكشف له عن رأسه ، واحتواه بين ذراعيه .. وكان صلوات الله
وسلامه عليه يقول : « إنه قريب عهد بربه » .. أى إنه رحمة مرسلة من عند
الله .. رحمة محسوسة ملموسة ، تُرى بالعين ، وتلمس باليد ، وتُدّاق باللسان .. !
فمن أراد أن يشهد رحمة الله عياناً ، فهي في هذا الماء المنزل من السماء .. صافياً
طاهراً ، لم يعلق به شيء من أخلاط الأرض .. إنه في طهر المواليد التي تلدها
الحياة .. من إنسان أو حيوان أو نبات !

قوله تعالى : « وينزل من السماء من جبال فيها من برد » .. أى وينزل
من جبال في السماء ، وهي السحب المتراكمة - برداً ، وهو قطع الثلج ..

فقوله تعالى : « من جبال فيها من برد » بدل من السماء ..

وفي الإشارة إلى هذه للظاهرة ، إشارة إلى أن هذه للسحب التي ينزل منها
الماء ، هي أيضاً ، وإن كانت مصدر نعمة ، يمكن أيضاً أن تكون مصدر نقمة ،
حين ينزل منها هذا البرد ، وكأنه قطع من الأحجار ، تنساقط من الجبال ،
فتهلك كل من تقع عليه ، وكأنها بهذه العقوبة الراصدة إلى جانب تلك للنعمة

الكبرى المنزلة من السماء - مرصودة ليؤخذ بها كل من يكفر بهذه النعم ، ولا يضيفها إلى المنعم بها ، ويُسيح بحمده ، ويشكر له ..

« وقوله تعالى : » فيصيب به من يشاء ويصرفه عن يشاء « أى أن هذا البرد الذى تحمله السحب بين يديها ، لا ترمى به هكذا من غير حساب ، بل هو مملوك بيد القدرة القادرة ، فيقع حيث أراد الله أن يقع ، ويصرف عن أراده الله سبحانه أن يصرفه عنه ، من نبات ، وحيوان ، وإنسان ..

« وفى قوله تعالى : » يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار « - لَوْن جديد تسكل به الصورة ، صورة هذا المذاب الواقع مع البرد المتساقط كالأحجار .. فهذا البرد يحمل معه الصواعق المهلكة ، والنار المحرقة ، وإن كان ماءً ! فما أعظم قدرة القادر ، وما أعز وأقوى سلطانه ! !

قوله تعالى :

« يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ .. إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » .

وهذه ظاهرة أخرى .. تشهدا الخواس ، وتميش فيها .. حيث يدور الليل والنهار فى هذا الفلك دورة منتظمة ، محكمة ، لا تتخلف أبداً .. وكأنهما الكف فى حركتهما ، ظاهراً وباطناً .. !.. يقلبهما الله - سبحانه - كما يقلب الإنسان كفته !

وفى هذا عبرة وعظة لأولى الأبصار .. « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وحلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض .. ربنا ما خلقت هذا باطلا » (١٩١ : آل عمران) .

قوله تعالى :

« وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ .. فمنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم

من يمشى على رِجْلَيْنِ ومنهم من يمشى على أربع .. بخلق الله ما يشاء ..
إن الله على كل شيء قدير ..

هذه الآية ، شارحة لنعمة الماء ، الذى أشارت إليه الآية قبل السابقة ..
فهذا الماء الذى ينظر إليه بعض الناس نظرة باردة جامدة ، ولا ينظر إليه بعضهم
أبدأ — هذا الماء هو أصل هذه الحياة ، وهو جرثومة كل حي .. من نبات ،
أو حيوان ، أو إنسان .. وهذا ما جاء فى قوله تعالى : « وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ
شَيْءٍ حَيٍّ » .. فليُعيد الإنسان الناقل النظرَ إلى هذا الماء ، وليرجع إليه البصر
مرة ومرة ومرات ، وسيرى أن هذا الماء هو أصل وجوده ، كما أنه سبب فى
إمساك هذا الوجود ، وحفظه ، وأنه لو حُرِمَ الماء لأيام معدودة لهلك !

فالماء ، هو الحياة العاملة فى هذا الكوكب الأرضى .. فى الماء أودع الله سرَّ
الحياة ، فى صورها المختلفة ، وأشكالها المتباينة المتعددة .. فحيث كان الماء
كانت الحياة ، وكانت الحركة ، وكان للتوالد لصور الحياة ، التى تسكنى بها
الأرض حسناً وجمالاً ، وتقبدل بها من وحشتها بهجة وأنساً ..

ونظرة فى وجوه الأرض المختلفة ، يتكشف لنا منها ما للماء من آيات
وأسرار .. فحيث يوجد الماء يوجد الخصب والنماء ، وتشاهد الحركة والحياة ،
وحيث يفتقد الماء ، يكون الجذب ، والوحشة ، والموات ، والممود . !

ومن أجل هذا كان للماء هذا الدِّكر الحَقِّق به فى القرآن الكريم ..
ويكفى أن يكون عرش الله سبحانه وتعالى على الماء ، كما يقول سبحانه :
« هو الذى خالق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء »
(٧ : هود) .. والمراد بالعرش ، هو السلطان .. وهذا يعنى أن سلطان الله

قائم على الماء . يصرفه كيف يشاء ، ويخلق منه ما يشاء . . . وهذا يعنى أيضاً أن الماء هو سر الحياة ، التى يُفيضها الله سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته على الأحياء فى الوجود كله . .

— وفى قوله تعالى : « فمنهم من يمشى على بطنه .. ومنهم من يمشى على رجلين . ومنهم من يمشى على أربع » . . إشارة إلى تنوع صور المخلوقات ، وتعدد أشكالها ، وهى جميعها من مادة واحدة ، لالون لها ، ولا طعم ، ولا رائحة . . . إنها شئ واحد ، ومع هذا فقد جاءت بقدره القادر ، وصنعة الخبير الصانع — على هذه الصور التى لا تنكاد تحصر من عوالم الأحياء ، على اختلاف صورها ، وتباين أشكالها ، وتعدد ألوانها . .

وهذا التقسيم الذى أشارت إليه الآية ، هو تقسيم عام ، حيث ينسدرج تحت كل قسم مالا حصر له من صور وأشكال ، تنضوى تحت كل قسم ، وتنسدرج تحت كل صنف . .

فأنواع الزواحف ، من ديدان ، وحيات ، وحشرات . . وماشاكلها . . هى مما يمشى على بطنه . .

والناس ، واختلاف ألسنتهم وألوانهم .. والطيور ، وتعدد أجناسه واختلاف ألوانه وأشكاله . . ذلك كله ممن يمشى على رجلين . .

والبهائم والدواب ، والأنعام ، والوحوش . . فى تعدد عوالمها ، واختلاف أجناسها . . ممن يمشى على أربع . .

— وقوله تعالى : « يخلق الله ما يشاء » — هو إشارات إلى هذه القدرة القادرة ، التى تُبدع وتصور وتخلق ، هذه الصور ، وتلك الأجناس والأنواع ، من عنصر واحد . . . وهذا لا يكون إلا من قادر حكيم عليم ، يتصرف كيف

يشاء . . ولو كان ذلك من عمل غير هذه القدرة المطلقة ، لجاءت جميع المخلوقات في قالب واحد ، وعلى صورة واحدة . .

— وقوله تعالى : « إن الله على كل شيء قدير » تقرير لهذه الحقيقة ، وتأكيد لها ، وأنها لا تصدر إلا ممن هو على كل شيء قدير . . لا يمجزه شيء . وهذا كله في عالم الأرض . . ومن قطرة الماء . .

وأيّن الأرض ، وما فيها ، ومن فيها ، من ملك الله العظيم ؟
أَلَا شَهِتَ جُودَهُ مِنْ يُوَثُّونَ وُجُوهَهُمْ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ ، وَالْأَخْسَىٰ أَخْسَىٰ
الْمُيَلُّونَ ! . .

قوله تعالى :

« لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »
المراد بالآيات المبينات ، هي تلك الآيات التي تحدثت عن نور الله ، وعن أن هذا النور هو آيات مبينات ، تسري في كيّان الموجودات ، وتقيم كل موجود بمسكانه الملازم له ، وتوجهه وجهته المقدرة له . . ثم كان من نور الله ، تلك الآيات القرآنية ، التي كشفت للناس طريقهم إلى الله ، وأطلعهم على دلائل قدرته ، وآثار رحمته . . وذلك فيما جاء في الآيات التي تحدثت عن بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ، ويذكر فيها اسمه . والآيات التي تحدثت عن الكافرين وأعمالهم ، ثم في هذه الآيات التي عرضت تلك المشاهد الناطقة بقدرة الله ، وسعة علمه ونفوذ سلطانه . . من السحاب والمطر ، ومن خلق الحياة للعائنة على الأرض من عنصر الماء . .

ففي هذا كله ، آيات مبينات ، أي موضحات ، وكشفات ، لطريق الحق ، والهدى ، والإيمان بالله ، والولاء له ، والتسبيح بحمده .

— وفي قوله تعالى : « والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . إشارة إلى أن هذه الآيات المبينات ، وتلك الشموس الساطعة ، لا يهتدى بها ، ولا يبصر الحق على ضوءها ، إلا من أراد الله أن يفتح عيونهم إليها ، ويكشف لبصائرهم الطريق إلى الله من خلالهما . . . وذلك شأنه في عباده : « من يشأ الله يضلله » ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » (الأنعام : ٣٩) . . . « فمن يرِد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرِد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء » (الأنعام : ١٢٥) .

الآيات : (٤٧ — ٥٢)

* « وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَقُولُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (٤٧) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ (٤٨) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (٤٩) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْجِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٥٠) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥١) وَمَنْ بَطَعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٥٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يقول فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين » .

من هم هؤلاء الذين يقولون آمنا بالله وبالرسول ؟
 إنه لم يجر لهم ذكر في الآيات السابقة .. ولكنهم مذكورون ضمناً في قوله تعالى « لقد أنزلنا آياتٍ مُبَيِّنَاتٍ وآفقه يَهْدِي من يشاء إلى صراطٍ مُسْتَقِيمٍ » .
 فهناك أناس ، قد دخلوا في الجماعة الإسلامية ، وحُسبوا في المؤمنين ،
 وأضافوا أنفسهم إلى تلك الجماعة وتزوّوا بزيتها ، وأخذوا سمتها .. وأطمأنوا إلى
 ما هم فيه . ولكن الله فضحهم ، وكشف عن نفاقهم ، وأنهم ليسوا من الإيمان
 في شيء ..

إن الإيمان ولاء ، وطاعة ، وانقياد .. ثم هو قبل هذا حبّ ، وإن تجرّع
 الحب في سبيله جرّع البلاء !

وهؤلاء الذين لبسوا الإيمان ظاهراً ، إذا وضع إيمانهم على محك التجربة ،
 ظهر زيفه ، وبأن مافيه من دخل ، وفساد .. « أحسب الناس أن يتركوا أنف
 يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » (٢ : الممتكثون) ..

— « ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطمنا » .. ما أكثر الأقوال ، وما أسرها
 على الأفواه .. وإن القول الذي لا يصدق العمل ، هو زور وبهتان .. « ثم يتولى
 فريق منهم من بعد ذلك .. » أفهَذَا شأن المؤمنين ؟ أو تلك هي سبيل
 المطيعين ؟ — ذلك مالا يكون من أهل الإيمان أبداً ..

والتولى : هو النكوص على الأعقاب ، والعودة إلى حيث ما كانوا عليه
 من ضلال وكفر ..

— وقوله تعالى : « من بعد ذلك » .. أي من بعد قولهم هذا القول بالسننهم ،
 والدخول بهذا القول مدخل المؤمنين ، وهو قولهم : « آمنا بالله وبالرسول
 وأطمنا » ..

وقوله تعالى : « وما أولئك بالمؤمنين » هو حكم على هؤلاء الذين قالوا هذا

الذى قالوه بأفواههم ، ولم يتصل بمقولهم ، وقلوبهم ، ولم يؤثر في مشاعرهم ووجداناتهم . . . وهم فريقان : فريق دخل في التجربة ، فكشفت التجربة عن نفاقه . . . وفريق مازال ينتظر التجربة التي تفضحه وتعرّبه من هذا الثوب الزائف الذى استتر به ، وهو لابد أن يتعرى ويُفضح في يوم من الأيام :

ثوب الرياء يشقّ عما تحته فإذا التحفت به فإنك عار
قوله تعالى :

« وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » . . . هو بيان لما في قلوب هؤلاء المنافقين من نفاق . . . فهم مؤمنون ، إذا كانت ريح الإيمان تدفع سفينتهم إلى الوجبة التي يريدونها . . . وهم غير مؤمنين ، إذا تعارضت ريح الإيمان مع أهوائهم وشهواتهم . . .

إنهم لا يرضون حكم الله ورسوله فيهم ، ولا يقبلون ما قضى به كتاب الله في شأن من شئونهم ، إذا كان ذلك الحكم مما لا يرضيهم .

وفي الحديث عن هؤلاء المنافقين عموماً ، ثم الإشارة إلى فريق منهم — في هذا إشارة إلى أنهم كيان واحد ، من الضلال ، والفساد . . . وأنه لافرق بين من يمتنع منهم ، ومن لا يمتنع ، وبين من يدعى إلى حكم الله ومن لا يدعى . . . إنهم جميعاً عصابة لصوص ، دخلت في حظيرة الإسلام ، فإذا ضبط الإسلام بعضهم مطلباً بجرمه ، فليس ذلك بالذى يبرىء ساحة هؤلاء الذين لا يزالون بعيدين عن قبضة الإسلام ، حيث لم يفتضح نفاقهم بعد ! إنهم على طريق الفضيحة . . . إن لم يكن اليوم ، فغدأ ، أو بعد غد !

وقوله : « إلى الله ورسوله » .

في عطف الرسول على لفظ الجلالة « الله » سبحانه وتعالى ، تشريف لمقام الرسول ورفع لقدره . . . وأنه إنما يقضى بما قضى الله به ، فحكمه من حكم الله ، وطاعته ، طاعة الله .

قوله تعالى

« وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين » — أى إن هؤلاء المنافقين ، إذا كان حكم الإسلام فى أمر من الأمور المعارضة لهم ، مما يتفق مع مصلحتهم ، جاءوا إلى الرسول مذعنين ، أى مطيعين ، معلنين الولاء لله ، ورسوله ، يطلبون أن يأخذهم بحكم الإسلام ، لأنه يجرى مع مصلحتهم ، ويلتقى مع حاجتهم . .

قوله تعالى :

« أفى قلوبهم مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ .. بل أولئك هم الظالمون » .

الاستفهام هنا هو تقريرى ، يكشف عن اللعل ، التى تنوج بها صدور أولئك المنافقين . . فليس داء واحداً هو الذى يخامر المنافق . . وإنما هو يعيش فى أكثر من داء ، مما فى قلبه من مرض .

وهذا المرض الذى فى قلبه ، من شأنه أن يفسد كل معتقد . . فلا يعتقد للمنافق فى صحة رأى أو فساد إلا بالقدر الذى يحى منه نفعاً عاجلاً . . إنه لا ميزان عنده لخلق ، أو رأى . أو دين . . إنه يدين بالدين الذى يمشى مع هواه . . ومن هنا ، فهو فى ارتياب من كل شىء . . يلقاه متردداً متشككاً ، وبقلبه ، كأنما يراه لأول مرة ، ولو كان قد مرّ به ألف مرة . . لأن له فى كل مرة حالاً معه ، ورأياً فيه . .

ومن هنا جاءت العلة للثلاثة التى تسكن فى قلوب المنافقين ، وهى تخوفهم من أن يحيف الله عليهم ورسوله ، إذا هم احتكوا إلى كتاب الله . . فكتاب الله ميزان واحد . . وهم إنما يجرون أمورهم على موازين لاحصر لها . . وكل حكم لا يتفق مع أهوائهم ، هو عندهم جور وحيف . . فهم يضعون أحكام الله موضع الاختبار والامتحان ، ولا يحيئون إليها مستسلمين راضين بما يقضى

به الله، سواء أكان لهم أم عليهم . . بل إنهم إن وجدوا في حكم الله، ما هو لهم، أخذوا به ورضوا عنه، وإن وجدوه على غير ما يريدون، أعرضوا عنه، وتبكروا له . .

— وفي قوله تعالى : « بل أولئك هم الظالمون » . . إشارة إلى أن هذه الأمراض الخبيثة التي يعمش فيها المنافقون، إنما تنتهي بهم إلى أخسر صفقة، وهي الظلم الذي هم أول ضحاياه . . إنهم ظلموا أنفسهم، وساقوها إلى هذا الرعي الويل، الذي لن يطعموا منه إلا الخنزى والخسران في الدنيا، وللعذاب الأليم في الآخرة، وحسبهم أنهم كفروا بآيات الله . . وللكافرين عذاب مهين . .
قوله تعالى :

« إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون . . »

هذه هي الصورة المشرفة لإيمان المؤمنين، وما في قلوبهم من صدق ويقين . . إنهم إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم، أجابوا بالسمع والطاعة، ورضوا بما يقضى به الله ورسوله فيهم، سواء أكان ذلك لهم، أم عليهم . . هكذا الإيمان، وهكذا شأن المؤمنين : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . . ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ خلا لا مبيناً » (٣٦ : الأحزاب) لأنه السمع والطاعة لما يأمر به الله ورسوله، دون تردد أو ارتياب . . إذ لا إيمان مع تردد في أمر من أمر الله أو شك في حكم من أحكامه . .

قوله تعالى

« ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقّه فأولئك هم الفائزون » .
هذا هو جزاء المؤمنين حقاً . . الفوز برضوان الله، بعد أن أفلحوا حين

أخلصوا دينهم لله ، ودانوا بالطاعة لله ورسوله ، وامتثلت قلوبهم خشية وتقى الله ، فلم ينافقوا في دينهم ، ولم يتعجبوا بآيائهم ، بل كانوا على حال ، سواء مع الله ورسوله ، في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء . . . إنه الحب لله ، والرضا بحكم الله . . . والحب الصادق لا يمحى . منه أبداً ما يغير موقف الحب من أحب . هكذا الحب بين الناس ، فكيف يكون الحب بين الناس ورب الناس ؟

يقول الشاعر لمن أحب :

أسبى بنا أو أحسنى . . لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت

الآيات : (٥٣ - ٥٧)

* « وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ أَيْمَانِيهِ إِنَّ أَمْرَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٥٣) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٥٤) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٥٥) وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٦) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا أُمُ الْقَارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ (٥٧) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا... طاعة معروفة إن الله خير بما تعملون » .

عادت الآيات بعد ذلك لتكشف عن وجه آخر من وجوه المنافقين ، ولتعرض صورة أخرى من صور نفاقهم مع الله ، بعد أن عرضت تلك الصورة الخزية الفاضحة منهم ، وأنهم لا يقبلون حكم الله ورسوله فيهم ، ولا يرضون بكتاب الله حكماً عليهم . .

فترام هنا في هذه الصورة ، لاستجيبون لدعوة الجهاد إذا حان وقت الجهاد ، ودعاداعيه . . وقد كانوا من قبل يُقسمون الأيمان أغلظ الأيمان وأوكدها ، لئن أمرهم الرسول بالخروج إلى القتال لَيَخْرُجُنَّ من غير تردد أو مهل . . فهم في مجال القول ، أبطال حروب ، وفرسان قتال ، فإذا جدّ الجدّ ، كانوا أجبن للناس ، وأحرص الناس على حياة . .

وإذا ما خلا الجبان بأرضٍ طلب الطمن وحده والنزلا

والخلف ، هو أول سمّة من سمات النفاق ، وكثرة الخلف وتوكيده ، هو الإدام الذي يأندم به الكلام في أفواه المنافقين ، فلا يسوغ لأفواههم كلام ، ولا يحدون لقول طمأ إلا إذا غمسوه في تلك الأيمان الكاذبة ، وأكده بهذا الخلف الفاجر ، واليمين القموس . .

— وقوله تعالى : « لَا تُقْسِمُوا » هو ردع لهم ، وردّ لأيمانهم للؤكدّة ، ومبادرة بالتكذيب لما وراء هذه الأيمان ، وذلك لما هو معروف من أمرهم ، وأنهم ليسوا أهل صدق ووفاء ، لأن من لا إيمان له ، لا أيمان له . .

— وفي قوله تعالى : « طاعة معروفة » استهزاء بهم ، وسخرية منهم ، وبطاعتهم تلك التي يملفون عليها ، ويقدمون بين يديها أوكد الأيمان .. إنها طاعة معروفة ، طاعة بالقول ، وعصيان بالعمل .. وهذا مثل قوله تعالى في المنافقين : « يَتَعَذَّرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا .. لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ .. وقد نبأنا الله من أخباركم .. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » (٩٤ : التوبة) .

قوله تعالى :

« قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِين » .

هو دعوة إلى المنافقين ، أن يخرجوا من نفاقهم هذا ، وأن يستقيموا على طريق الإيمان ، وبأخذوا وجهتهم مع المؤمنين ، ولن يكون ذلك إلا بأن يطيعوا الله والرسول ، وأن يمتثلوا ما أمر الله به على لسان نبيه الكريم ، فإن فعلوا رَشَدُوا ، وإن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَى الرَّسُولِ « مَا حُمِّلَ » من أمانة ، وهي تبليغ رسالة ربه ، وقد بلغها .. « وعليهم ما حمّلوا » وهو الاستجابة للرسول ، والإيمان به ، وبما معه من آيات الله .. وقد أَلْفَوْا هذه الأمانة من أيديهم ، وخلعوها من أعناقهم .

وقوله تعالى : « فَإِنْ تَوَلَّوْا » أصله « تقولوا » .. حذفت تاء المضارعة للتخفيف ..

— وقوله تعالى : « وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا » — هو مطلوب الأمانة التي حُمِّلُوا ، والتي أشار إليها قوله تعالى : « وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ » ..

— وقوله تعالى : « وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِين » — هو مطلوب الأمانة التي حملها النبي ، والتي أشار إليها ، قوله تعالى : « فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ » .. (٨٣ م التفسير القرآن - ج ١٨)

وقد كان مقتضى النظم أن يُرَدَّ فيه ختام الآية على مطلعها ، مراعى فيه الترتيب الذى جاء عليه المطلع . . بمعنى أن يكون نظام الكلام هكذا :

فإن تولوا فإنما عليه ماحل وعليكم ماحلتكم ، وما على الرسول إلا البلاغ للمبين ، وما عليكم إلا أن تطيعوه . .

ولكن هذا كلام ، وذاك قرآن . . وشقان بين القرآن ، وبين الكلام . .

فقد جاء القرآن على هذا النظم ، فخلل المنافقين الأمانة ، ثم دعاهم فوراً إلى الوفاء بها ، لأنهم هم المطلوبون ، النادى عليهم بالخيانة . . على حين أن الرسول قد أدى أمانته ، وليس فى حاجة إلى تنبيه أو طلب . . وعلى هذا يكون قوله تعالى : « وما على الرسول إلا البلاغ للمبين » تأكيداً وشرحاً لقوله تعالى : « فإنما عليه ماحل » وليس دعوة جديدة للنبي أن يبلغ البلاغ للمبين ، على حين أن قوله تعالى : « وإن تطيعوه تهتدوا » هو أمر مطلوب من المنافقين أداؤه .

قوله تعالى :

« وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » .

الخطاب هنا للؤمنين جميعاً ، فى مواجهة المنافقين . . وأن هؤلاء للؤمنين موعودون من الله - إذا هم صدّقوا بإيمانهم بالعمل الصالح - أن يستخلفهم فى الأرض ، أى يجعلهم خلفاءه عليها ، ويجعل إلى أيديهم السلطان المتمكن فيها . . فالإنسان هو خليفة الله على هذه الأرض ، ولن يكون أهلاً لهذه الخلافة إلا إذا صحت إنسانيته ، وسلمت فطرته .

أما إذا انحرف ، وفسد ، فإنه ينزل عن هذه الخلافة ، ويُنحَل مَكانه منها ،
أيأخذ مكانه بين حيوانات الأرض ودوابها .

— وقوله تعالى : « كما استخلف الذين من قبلهم » - إشارة إلى من استخلفهم
الله من عباده المؤمنين الصالحين ، بعد أن أهلك القوم الظالمين . . وهذا مايشير
إليه قوله تعالى : « وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أولنعودن
في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين * ولنسكننكم الأرض من بعدهم
ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد » (١٣ - ١٤ : إبراهيم) . . وكذلك
قوله سبحانه : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذلك أن الأرض يرثها عبادى
الصالحون » (١٠٥ : الأنبياء) .

فالؤمن بالله ، المستقيم على طريق الحق والهدى ، هو أقوى الناس قوة ،
وأقدرهم على جنى أطيب الثمرات مما على هذه الأرض . . وبهذا يكون له السلطان
المتمكن فيها .

— قوله تعالى : « ولنمكّن لهم دينهم الذى ارتضى لهم » أى أن المؤمنين
الذين عرفوا حقيقة الإيمان ، وأدوا مايقضيه الإيمان منهم ، من عمل صالح -
هم أهل لأن يجمعوا إلى أيديهم الدنيا ، والدين جميعاً ، فتكون لهم العزة ،
ويكون لدينهم الغلب والتمكين .

وهذا مايشير إليه قوله تعالى : « ولله العزة ورسوله والمؤمنين » . .
فالؤمنون الذين لهم العزة هنا ، إنما يستمدون عزتهم من عزة الرسول ، الذى
يستمد عزته من ربه . .

فهم بهذا موصولون بالله ، باتباعهم رسول الله ، وما أنزل إليه من ربه .
وهيات أن يكون لإنسان ذليل ضعيف ، دين ، أو أن يقوم دين لدولة في
مجتمع مريض هزيل !

والدين الذي ارتضاه الله للمؤمنين ، هو الإسلام ، كما يقول سبحانه وتعالى
في آخر آيات القرآن نزولاً : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام ديناً » (٣ : المائدة) .

فالإسلام ، هو الدين الذي قامت في ظله الشرائع السماوية ، كما يقول تعالى :
« إن الدين عند الله الإسلام » .. هو الدين الذي خلص كله للأمة الإسلامية ..
كما يقول سبحانه : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على
الدين كله » .. وكما يقول سبحانه : « وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون
الدين لله » (١٩٣ : البقرة) ..

وفي قوله تعالى : « وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون
بشيئاً » إشارة إلى ما يكسبه الإيمان الحق أهله ، من عزّة ومَنعة وقوة ، وأنهم
بهذا الإيمان قد آمنوا أن يُزجهم الكافرون والمشركون والمناقون عن دينهم ،
وأن يقتلهم فيه .. ومن تمّ فإنهم يعبدون الله بقلوب خلصت من المداينة
والتناق ، والشرك .. فلا يلتفتون إلى غير الله ، ولا يطمنون ولا هم لسلطان غير
سلطان الله .

وقوله تعالى : « ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » .. أي من
حدّثته نفسه بالإفلاق عن الإسلام ، والعودة إلى الكفر ، بعد أن لبس ثوب
العزّة ، وأمن الفتنة في دينه من جور الجائرين ، وظلم الظالمين - فهو من
الفاسقين .. أي الخارجين طوعاً عن دينهم ، وليس له ثمة عذر .. فهم كافر
وفاق معاً ..

وهذه الآية ، تواجه المناققين .. كما قلنا - بما يسوءهم ويكبتهم ، وذلك
بهذا الوعد الكريم من الله بإعزاز المؤمنين ، والتمكين لهم ، واستخلافهم في
الأرض .. وأن المناققين إذا كانوا ينظرون إلى حال المؤمنين يومئذٍ ، وإلى

ما يعجبهم من كثرة المشركين وغلبتهم ، فإن الدولة وشيكة ، أن تكون المؤمنين ..
 فليبادروا إلى هذا الفهم ، وليأخذوا مكانهم بين المؤمنين منذ اليوم ، وإلا فإن
 يكون لهم مكان بعد أن يفوتهم الركب ، وهم بمنقطع الطريق .
 قوله تعالى :

* « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون » .

وهذا بيان للأعمال المطلوبة من المؤمنين ، حتى يكونوا على الوصف الذي
 وصفهم الله سبحانه وتعالى به ، ووعدهم عليه الاستخلاف ، والتمكين ..
 وهو أن يقيموا الصلاة ، وأن يؤتوا الزكاة ، وأن يطيعوا الرسول فيما يدعوهم
 إليه ، ويذهبهم له ، من الجهاد في سبيل الله ..
 قوله تعالى :

* « لانحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وما وامم القار وابئس
 المصير » .

هو خطاب للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - مُشارِّبه إلى المؤمنين ،
 الذين استمعوا إلى وعد الله سبحانه وتعالى لهم ، بالاستخلاف في الأرض ،
 والتمكين لدينهم .. وأنهم إذا نظروا فوجدوا ما هم عليه من قلة وضعف ،
 وما عليه الكافرون والمشركون من كثرة وقوة - إذا نظروا فوجدوا هذا ، فلا
 يهولتهم الأمر ، ولا يدخل على ثقتهم بوعد الله وهن أو شك .. فهؤلاء الكافرون
 وإن بلغوا ما بلغوا من كثرة وقوة ، فإنهم لا شيء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى ..
 فلن يُعجزوه ، ولن يُفْلتوا من المصير الذي هم صائرون إليه ، من ذلة وخزي في
 الدنيا ، وعذاب أليم في الآخرة ..

فَلْيَمِضْ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى إِيْمَانِهِمْ ، وَلْيَسْتَقِيمُوا عَلَى مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ .. فَإِنْ هُمْ
 صَدَقُوا اللَّهَ ، صَدَقَ وَعْدُهُ لَهُمْ ، إِذْ يُلْقَاهُمْ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِي وَعَدُوا عَلَيْهَا ..

الآيات : (٥٨ - ٦٠)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّهْرِ وَمِنَ الْمُمْسِيَةِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ
لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨)
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٩) وَالْقَوَاعِدُ
مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ (٦٠) »

التفسير :

جاءت هذه الآيات للثلاث لتستكمل أدب المعاشرة والمخالطة في المجتمع
الإسلامي ، بعد أن بينت الآيات السابقة أحكام الاستئذان ، والحجاب والتحصن
في الزواج .. وكان من تدير الحكيم العليم في هذا ، أنه لم يحىء بهذه الأحكام
جميعها في معرض واحد ، حتى لا تَزَحَمَ العقل ، وحتى لا يُفَلَّت منها شيء في هذا
المزدحم .. فهي جميعها دستور متكامل ، وعقد مقتظم ، إن انفرطت حبة منه
انفرطت حبات العقد كلها .

ومن أجل هذا كان هذا الفصل بينها بتلك الآيات ، التي عرّضت ما لله سبحانه وتعالى من جلال وقدره ، وأنه سبحانه نور السموات والأرض ، وما فيهن ، وأن كل من في السموات والأرض يُسبح بحمده ، وأن عالم الأحياء خلق جميعه من ماء ، وذلك بقدره القادر العليم الحكيم .. وأنه كما اختلفت عوالم الأحياء صوراً وطبائع ، اختلف الناس عقلاً وسمكاً ، وإيماناً وضلالاً .. فكان فيهم المؤمنون المتقون ، وكان منهم الكافرون الجاحدون ، وكان فيهم المنافقون ، الذين يجمعون بين الكفر والإيمان ..

وبعد هذا العرض الممتد المتنوع ، نجى هذه الآيات الثلاث ، لتستوفي أدب المعاشرة والمعايشة ، بين الناس والناس ..

وفي قوله تعالى :

* « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » - في هذا أمر المؤمنين - من رجال ونساء أن يكرّموا مواليتهم الذين تحت أيديهم - من عبيد وإماء - ألا يدخلوا عليهم خلواتهم ، إلا بعد إذن .. وذلك في ثلاثة أوقات يبيتها الآية كما سنرى .. وكذلك تحمل الآية أمراً إلى البالغين الراشدين - من أحرار الرجال والنساء - ألا يدعوا الصغار - من بنين وبنات - الذين ، لم يبلغوا الحلم بعد ، ولكنهم يميزون ما للرجل والمرأة ، ويعرفون العورة وغير العورة - ألا يدعواهم يدخلون عليهم في هذه الأوقات الثلاثة إلا بعد استئذان ، وإذن ..

وهذه الأوقات ، قد بينها الله سبحانه وتعالى في قوله :

« مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ .. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ .. وَمِنْ بَعْدِ

صَلَاةِ الْعِشَاءِ » ..

ففي هذه الأوقات الثلاثة ، يتهيا الإنسان للراحة واللبوم ، ويتخفف كثيراً من ملابسه ومن تحفظه في ستر عورته ، لأنه على شعور بأنه في خلوة مع نفسه ، أو مع زوجته ..

ففي هذه الأوقات الثلاثة ينبغي ألا يدخل الموالى - عبيداً أو إماء - على ساداتهم ، من رجال أو نساء ، وكذلك الصغار المميزون من بدين وبنات - لا يدخلون على آبائهم أو أمهاتهم ، أو غيرهم ، إلا بعد أن يستأذنوا ويؤذن لهم . وذلك سترًا للمورات ، وحفظاً للحياء ، وسدًا لذرائع الفتنة .

— وقوله تعالى : « ثلاث عورات لكم » أى هذه الأوقات ، هى أشبه بثلاث عورات لكم ، ينبغي أن تصونوا فيها أنفسكم عن أن يدخل عليكم أحد فيها إلا بإذن ، حتى أولئك الذين لا تحتشمون لهم ، ولا تتخرجون كثيراً منهم ، وهم الموالى والصغار ..

— وقوله تعالى : « ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن » .. أى لا حرج عليكم ولا عليهم ، بعد هذه الأوقات الثلاثة ، فى أن يدخلوا عليكم من غير استئذان .. إذ كان أمركم غالباً فى غير تلك الأوقات ، أقرب إلى التصون والتحفظ .. وفى الاستئذان الملزم للموالى والصغار ، فى جميع الأوقات ، كثير من الحرج ، الذى تأباه هذه الشريعة ، وتُعفى أتباعها منه ..

وقوله تعالى : « طوافون عليكم بعضكم على بعض » جملة حالية . أى لا جناح عليكم ولا عليهم بعد هذه الأوقات الثلاثة وأنتم طوافون ببعضكم على بعض .. فهذا شأنكم وشأنهم ، بحكم الخلطة والمعاشرة .. ومن هنا رُفِعَ عنكم وعنهم الحرج ، فى غير هذه الأوقات الثلاثة .. فليسكم أن تطوفوا عليهم ، ولهم أن يطوفوا عليكم من غير استئذان !

— وقوله تعالى : « كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم » أى مثل هذا للبيان الجلى الواضح ، يبين الله لكم الآيات ، ويحيى بها محكمة ، لا تحتاج إلى تأويل ، حتى تأخذوا بها ، وتستقيموا عليها .. « والله عليم » بما يُصالح حياتكم « حكيم » فى وصف الدواء لكل داء ، يعطى منه بالحكمة ، دون إفراط أو تفريط ..

قوله تعالى :

* « وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم » .

أى أن هؤلاء الأطفال ، الذين أذن لهم بالطواف عليكم من غير استئذان فى كل وقت ، ماعدا هذه الأوقات الثلاثة — هؤلاء الأطفال إذا زابلتهم صفة اللطفولة ، وبلغوا الحلم ، ودخلوا مدخل البالغين — من رجال ونساء — أخذوا بحكمهم ، وأصبح لزاماً عليهم أن يستأذنوا فى جميع الأوقات ، لا فى هذه الأوقات الثلاثة وحسب ..

— وفى قوله تعالى : « كذلك يبين لكم آياته والله عليم حكيم » إشارة إلى أن هذا الأمر وإن كان واضحاً ، من حيث أن الطفولة هى التى قضت بإعفاء الأطفال من الاستئذان فى غير هذه الأوقات الثلاثة ، فإذا زابلتهم اللطفولة زابلهم حكمها الذى ترتب عليها — إلا أنه يمكن لتأول أن يتأول اللطفولة بأنها للبنوة ، ومن ثم فإن أبناء الرجل أو المرأة إذا بلغوا ، ظل هذا الأعفاء ملازماً لهم .. فمكان هذا البيان الحكيم ، وضماً للأمر فى موضعه الصحيح ، وقاطعاً للطريق على كل تأويل ، إذ كان الأمر من عظم الشأن بحيث يجب كشفه وبيانه على هذه الصورة الواضحة ، حتى لا يقع فيه لبس أو خفاء ..

ولابدّ من أن يقف المرء هنا وقفةً متأملةً أمام هذا الأدب الإسلامي الرفيع ،
الذى يُضفي على أتباعه سترًا جميلًا من النصوص ، والتعفف ، والحياء ، بهذه
الحواجز الرقيقة التى لا تشف عما وراءها من عورات ، وذلك لا يكون إلا فى
مجتمع كلك إنسانيته ، ورقّت مشاعره ، فمرف لنفسه قدرها ، ولسكرامته
حقها ..

إن الحياء هو لباس الإنسانية التى جعلها الله سبحانه وتعالى به .. ولهذا
كان أول ما ظهر على آدم من صفات الإنسان هى ستر عورته ، حين ظهرت
إرادته بهذا العصيان الذى عصى به ربّه ، وأكل من الشجرة التى نُهى عن
الأكل منها .. إنه هنا كائن ذو إرادة .. إنه إنسان .. ولن يكون إنسانًا
وهو فى هذا المرمى الحيوانى .. فكان أن نظر آدم وزوجه إلى وجودهما ،
فأبا سوءتهما ، وفرض عليهما الحياء أن يسترا ما استحييا منه .. وقد أسعفتهما
الحيلة ، فطفقا يَخْصِفَان عليهما من أوراق للشجر ، ماستر للمورة .

هذا هو الإنسان فى أصل فطرته .. الحياء أول شعور وجدّه فى كيانه ،
وستر المورة أول صنيع صنعه ليخرج به عن عالم الحيوان . !

ومن أجل هذا كان من آداب الإسلام ، هذا الحرص الشديد على الحفاظ على
عورات المسلمين ، وعلى إبقاء مشاعر الحياء فيهم ، بما أوجب عليهم من أحكام
وآداب ، فى المخالطة والمعاشرة ، والاستئذان وستر المورة ، حتى يظل ماء الحياء
ساريًا فى كيانه ، تغذى منه مشاعرهم ، وتسمو به إنسانيتهم .. فإنه لا إنسانية
إذا خفّ ماء الحياء فيها .. وفى هذا يقول الرسول الكريم : « الحياء خير كله » ..
« والحياء شعبة الإيمان » .. « الحياء من الإيمان » ..

فأين هذا الأدب الرفيع من تلك الحياة البهيمية التى تمش فيها أمم تعد
فى نظر المجتمعات الإنسانية قائمة على قمة الرقى ، مستولية على زمام المدنية

والحضارة ؟ ولا تسل عن الأزياء الخليعة التي تشف عما تحتها، وتُجسّد ما وراءها.. ولا تنف عند الاختلاط الحيواني بين الرجال والنساء في الأندية والطرقات، والبيوت.. فذلك كله قد صار حياة من حياة تلك المجتمعات، ووضعاً مستقراً من أوضاعها.. ولسكن الذي يثير العجب والدهش حقاً أن يصبح هذا الأسلوب من الحياة ديناً يدين به الناس، له فلسفته، وله آدابه وأحكامه.. تجدد ذلك في أندية العراة، وفي مجتمع الوجودية والبرجانية وغيرها.. بما تضج به حياة الغرب..

والمعجب، هو أن يكون للفوضى منطق، وأن يكون للعري أدب !
قوله تعالى :

« والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم » ..

وهذه الآيات استثناء أيضاً من عموم قوله تعالى : « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ... الآية » .

فالقواعد من النساء، وهن المتقدمات في السن، اللاتي لا إربة لهن في الرجال ولا أرب للرجال فيهن — هن أشبه بالأطفال الذين لم يبلغوا الحلم .. ومن هنا كانت نظرة الشريعة إليهن، التخفيف مما أخذ به النساء عموماً، من الأيدين زينتهن، ولا يكشفن شيئاً من تلك الزينة إلا لمن استثنوا في الآية من الأزواج وغيرهم ..

فهؤلاء القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً — ليس عليهن حرج في أن يتخففن من ثيابهن، في جميع الأوقات، مع المحارم، وغير المحارم ..

والمراد من ثيابهن ، الثياب التي يراد منها ستر ما وراءها من زينة ..
كغطاء الرأس ، والخمار وغيرها .. لا الثياب التي تستر العورات من
المرأة ..

وفي قوله تعالى : « غير متبرجات بزينة » قيد للإذن برفع الحرج عنهن
في وضع ثيابهن ، وذلك بالألا يكون غرضهن من وضع هذه الثياب إبداء
زينةهن ، والتمرض بمرضهن للأعين .. فهذا ينافي الوصف الذي وُصفن به ،
وهو قوله تعالى : « اللاتي لا يرجون نكاحا » لأن تبرجهن بالزينة ، وعرض
أنفسهن بها ، ينقض هذا الوصف ..

وقوله تعالى : « وأن يستعففن خير لهن » .. أى وإن يتحفظن ، وبدعن
للتخفف ، خير لهن ..

فذلك التعفف وعدم التبرج هو من طبيعة المرأة الحرة ، أيا كانت السن
التي بلغت .. ثم هو من زينة المرأة المسلمة ، ومن أدبها الذي تعيش به في
المجتمع الإسلامي ! أما هذا التخفيف فهو رخصة ، من الله ، للتخفيف والرحمة ،
تضعها المرأة في يدها ، وتستعملها عند الضرورة ، بعقل ، وحكمة ، ودين ..
والله سميع عليم ..

الآية . (٦١)

• « لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ

أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاحِهِ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا
جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٦١) «

التفسير:

اختلف المفسرون في الحرج الذي رُفِعَ عن الأعمى ، والأعرج ، والمريض .
وذهب أكثرهم إلى القول بأن هذا الحكم نزل في شأن أولئك الزمنى ،
وأصحاب العاهات ، الذين كانوا يقومون على شئون المسلمين الداهيين إلى الغزو ،
حيث يخلفونهم ورأهم ، ويدعون إليهم التصرف في شئونهم . . . ويضعون في
أيديهم ما يملكون ، من مال أو متاع إلى أن يعودوا من الغزو . . .

وهذا الرأي يعارضه ما جاء في قوله تعالى في هذه الآية : « أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ
مَفَاحِهِ أَوْ صَدِيقِكُمْ » فهؤلاء الزمنى والمرضى ، يدخلون في عموم هذا الحكم ،
سواء كانوا ممن في أيديهم مفاتيح المجاهدين ، أو كانوا أصدقاء لهم . .

والذي نذهب إليه ، ونرجو — إن شاء الله أن يكون صحيحاً — هو أن
الآية الكريمة دعوة إلى البر والتواد بين المسلمين عامة ، وبين الأهل والأقارب
خاصة . . وأنه إذا كان للمسلم أن يتخرج من أن يستطعم أو يطعم من أحد من
الناس ، فإنه ليس له أن يتخرج أو يجزى ، إذا هو أصاب طعامه عند أحد من
أقاربه هؤلاء ، الذين ذكرهم الله سبحانه في تلك الآية ، من الآباء والأمهات ،
والإخوة ، والأخوات ، والأعمام والعمات والأخوال والخالات — فهؤلاء
جميعاً أبناء أسرة واحدة ، قد قضوا فترة من حياتهم معاً ، يظلمهم سقف واحد ،
وتجمعهم معيشة واحدة . . فإذا التمس أحدهم طعاماً ، ولم يجده في بيته ، كان له

أن يلتصقه عند أى من الأقارب ، وأن ينال منه شَيْبَعَه ، بإذن أو بغير إذن . . .
هكذا التكافل بين الأقارب وذوى الأرحام . . .

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة ، كانت دستوراً بحكم
العلاقة بين الأقارب ، وذوى الأرحام ، من رجال ونساء ، فى اختلاط بعضهم
ببعض ، كما أنها تحكم العلاقة بين المسلمين عامة - من رجال ونساء - فى دخول
البيوت ، بعد الاستئذان ، والإذن من أصحابها . . .

ولما كان هذا الاختلاط بين الأقارب ، وهذا التزاور بين المسلمين عامة ،
يضع المخالطين والزائرين فى أحوال يشهدون فيها طعاماً بين يدى أهل البيت
الذى دخلوا إليه مستأذنين - فقد كان من تمام الحكمة أن تُبين الشريعة ما يقضى
به الموقف إزاء هذا الطعام الممدود ، وهل من حَرَجٍ على من يحضره أن
يتناول منه ، إذا دُعِيَ إليه ؟ إن الذى دخل البيت هنا لم يكن يقصد الطعام
الذى حضره . . . وربما يقع فى شعور أهل المنزل أنه جاء يطلب الطعام ، ويرصد
وقته ، وقد يكون الزائر جائئاً قعلاً ، ونفسه تشتهى هذا الطعام ، ولكنه
يتحرج أن ينال منه . . .

إن هناك مشاعر كثيرة مختلطة تشتمل على أهل الدار وعلى زائريها . . .
فكان ما جاءت به الآية الكريمة هنا ، ما يصحح هذه المشاعر ، ويقىمها على
ميزان حكيم عادل كما سنرى . . .

فقوله تعالى : « ليس على الأعمى حَرَجٌ ولا على الأعرج حَرَجٌ ، ولا على
المريض حرج ، ولا على أنفسكم . . . » - هو رفع للحرج عن هذه الأصناف
التي ذكرتها الآية ، من أن يستعظموا ، ويُطعموا من تلك البيوت التي بطرقونها
ولا حرج عليهم فى هذا . . .

أما الأعمى ، والأعرج ، والمريض . . . فإنهم حين يقعون تحت داعية الحاجة

إلى الطعام ، ويُعجزهم حالهم عن أن ينالوا من كسب أيديهم ، فإنهم في هذه الحال أبناء الأسرة الإسلامية كلها ، وإن لهم على المجتمع حقَّ الإطعام ، كما للابن على أبيه أن يدخل بيته ، وينال من الطعام ما يسد جوعته ..

ولسكى يتقرر هذا المعنى في نفوس المسلمين ، لسكى يصبح هذا الأمر حقاً للأعمى والأعرج والربىض ، على المجتمع الإسلامى ، يطالب كل منهم به ، ويستأديه من أى مسلم قادر على الوفاء به ، دون أن يكون فى ذلك جرح لكرامته ، أو منة وفضل عليه من أحد - نقول لسكى يتقرر هذا ، فقد قدمهم القرآن على الأهل والأقارب ، إذا كانوا على الصحة والسلامة ، وكانوا أقدر على أن يجدوا حيلة لدفع غائلة الجوع عنهم ، بخلاف هؤلاء المجزة الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ..

لجاءت الآية برفع الحرج عن هؤلاء للمجزة أولاً ، ثم دخل معهم هؤلاء الذين جاءت بهم الآية ، من الأقارب ، وذوى الأرحام .. ثانياً .

وهذا الذى ذهبنا إليه ، هو الذى يتفق مع روح تلك الشريعة السمحاء ، التى قامت على التآخى بين الناس ، والتكافل بين المسلمين جميعاً ..

وفى هذا يقول الرسول الكريم : « ليلة للضيف واجبة على كل مسلم ، فإن أصبح بفئائه محروماً^(١) كان ديناً عليه^(٢) ، فإن شاء اقتضاه ، وإن شاء تركه » .. ويقول - صلوات الله وسلامه عليه : « أبنا مسلم ضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً ، فإن حقاً على كل مسلم نصره ، حتى يأخذ بِقَرَى ليلته ، من زرعه وماله » .

(١) اسم أصبح ضمير يعود إلى الضيف ، أى إذا أصبح الفقير بفناء الضيف محروماً ..

(٢) أى كان حق هذا المحروم ديناً على الضيف .

وروى البخارى ومسلم عن عقبة بن عامر قال : قلنا يا رسول الله تبعثنا^(١) فننزل بقوم فلا يقرؤنا .. فما ترى فى ذلك ؟ فقال - صلوات الله وسلامه عليه .. : « إذا نزلتم بقوم فأمرؤا الحكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا منهم ، وإن لم يفعلوا ، فخذوا منهم حق الصيف الذى ينبغى لهم » ..

والذى ينظر فى الآية للكرامة يجد أن مساقها يشير إشارة واضحة إلى أن المقصود برفع الحرج فيها ، إنما هو من أولئك المعجزة .. من الأعمى ، والأعرج والمرضى ، وأن من دخل بعدم فى هذا الحكم من الأهل والأقارب ، إنما جاء ليدعم هذه القضية ، قضية المعجزة ، وليدل على أنهم أولى فى هذا المقام من الأهل والأقارب ، وأنه إنما رفع الحرج عن الأقارب ، تبعاً لهؤلاء ..

ففى قوله تعالى : « ولا على أنفسكم » ما يشعر بأن شيئاً ما من الحرج مع هذا الإذن ، وأن الإسلام قد تجاوز عنه ، تخفيفاً ورحمة ، إذ كان المقام مقام رحمة عامة تنال البعيد ، ولا يحرم منها القريب ..

ولهذا جاء التصريح نصاً برفع الحرج ، عن الأعمى ، وعن الأعرج ، وعن المريض .. هكذا .

« ليس على الأعمى .. حرج .. »

« ولا على الأعرج .. حرج .. »

« ولا على المريض .. حرج .. »

وكل واحد منهم قد نصّ على رفع الحرج عنه .. زيادة فى التقرير ، والتوكيد .. وإلا كان من مقتضى النظم أن يحىء رفع الحرج .. مرة واحدة

(١) أى فى سبيل الله ..

عن جميع المتعاطفين . . هكذا : « ليس على الأعشى حرج ، ولا على الأعرج حرج ، ولا على المريض حرج .. » !

ثم إنه حين جاء ذكر الأقارب ، لم يحىء رفع الحرج عنهم نصاً مُصرّحاً به ، بل جاء بالخُمل على الحكم الذى كان لاهـطوف عليهم ، وهم هؤلاء المعجزة . . . ولسكان المعنى هو : « حتى ولا على أنفسكم حرج » . .

— وفى قوله تعالى : « أو ما ملكتكم مفاتيحه أو صديقتكم » — إشارة إلى صنفين آخرين من الناس ، ليس عليهم حرج فى أن يأكلوا مما ليس لهم . . . والصنف الأول ، هم الذين فى أيديهم مفاتيح غيرهم ، كالوكلاء ، والأوصياء ، وغيرهم ، بمن يتولّون شئون غيرهم ، وحفظ أموالهم وأمتعتهم ، فهؤلاء لهم أن يأكلوا مما تحت أيديهم ، بالمعروف ، من غير إسراف ، وذلك إذا كانوا فى حاجة إلى هذا الذى يأكلونه . . كما يقول سبحانه : « ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » (٦ : النساء) . . أما الصنف الآخر ، فهم الأصدقاء ، إذ أن لهم على أصدقائهم هذا الحق الذى يحمل لهم مما فى أيدي أصدقائهم شيئاً ، أقله هو لقمة الطعام عند الحاجة . . لأن للصدقة ، لا تكون صدقاً إلا إذا وصلت بين الصديقين بحبل المودة والإخاء . .

هذا ، ويلاحظ فى الآية البريئة أمران :

أولهما : أنها لم تذكر الأبناء ، بالنسبة للأباء ، على حين ذكرت الآباء ، وفتحت بيوتهم للأبناء . . وذلك لأن الأبناء لا يتحرّجون أبداً من أن يطعموا مما يجدون فى بيوت آبائهم . . وكيف وقد أنبتهم هذه البيوت ، وغذتهم منذ الولادة إلى أن صاروا رجالاً . . فهل تدسّكهم هذه البيوت بعد هذا ؟ وهل يجد أحد منهم وحشة فى دخولها ، وتناول طعامه منها ؟ ذلك

ملا يكون ! أما الآباء فإنهم إذ تلجئهم الحاجة إلى بيوت أبنائهم ، فإنهم يفشون بيوتاً لم يكن لهم بها عهد .. إنها بيوت مستعذنة ، أحدثها أبناؤهم ، بعد أن كبروا ، واستقلوا بحياتهم ..

ومن هنا تكون الوحشة ، ويكون الحرج .. وقد جاء القرآن الكريم برفع هذا الحرج ..

ومن جهة أخرى ، فإن الآباء ، لا يمكن أن يضيقوا أبداً بأبنائهم إذا دخلوا عليهم ، وطعموا من طعامهم ، في أى وقت ، وعلى أى حال ، بل إن ذلك هو مبعث السعادة والرضا إلى قلوب الآباء ، بخلاف كثير من الأبناء ، فإن فيهم للعاقب الذى لا يرعى حقوق الأبوة ، والذى قد يضيق بدخول أبيه عليه ، والأكل بما عنده .. ولهذا جاء الأمر بفتح هذه الأبواب .. أبواب الأبناء .. للآباء ..

وثانيهما : أن هذا للترتيب الذى جاءت عليه الآية في ذكر هذه الأصناف ، هو ترتيب تنازلى في رفع الحرج ، حسب درجة القرابة .. كما هو واضح في الآية ..

الآباء أولاً ، فالأمهات ، فالإخوة ، فالأخوات ، فالأعمام ، فالعمات ، فالأخوال ، فالخالات ..

بقى بعد هذا ، أن نسأل عن تأويل قوله تعالى : « ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم » فهل هناك حرج في أن يأكل الإنسان من بيته ، حتى يدخل هذا في عموم الحكم القاضى برفع الحرج ؟ إن أكل الإنسان من بيته هو الأصل الأصل في هذا الباب ، فكيف يحىء حكم برفع حرج عن أمرٍ لا حرج فيه أصلاً ؟

والجواب على هذا — والله أعلم — هو أن بيت الإنسان ، وما فيه من

مال ، ومتاع ، وطعام ، وإن كان ملكاً خالصاً له ، يتصرف فيه بما يشاء ، وكيف يشاء . - إلا أن ذلك ليس على إطلاقه في مفهوم الشريعة الإسلامية ..

فالشريعة مع تسليمها بحق الإنسان بالتصرف فيما يملك ، وبالتساط على ما في يده من مال ومتاع - لاتعزل المسلم عن المجتمع الذي يعيش فيه ، ولا تعزل المجتمع عنه فهو - أياً كان - خلية في هذا المجتمع ، وعضو من أعضاء هذا الجسد الكبير .. وأن ما يملكه الإنسان ليس ملكاً خالصاً له ، وإنما تتعلق بهذا الملك حقوق الله ، وللوالدين والأقربين ، والفقراء والمساكين ، وابن السبيل ، والمجاهدين في سبيل الله ..

هذا ما ينبغي أن يقيم عليه المسلم ، شعوره في كل ما يملك .. إن له في هذا الملك شركاء ، منظورين ، وغير منظورين ..

وإذن فلا يُفارق بآية على ما فيه من طعام ، ولا يمسك يديه عما معه من مال ، وإنه لن يكون على شريعة الإسلام إذا خلت نفسه من هذا الشعور ، أو ضن بما تعلق من حقوق فيما بين يديه من فضل الله ..

وعلى هذا نجد ما جاءت به الآية الكريمة من رفع الحرج عن أصحاب البيوت أن يأكلوا من بيوتهم ، هو إلفات حكيم لأصحاب البيوت إلى أنهم ليسوا هم وحدهم أصحابها ، والمستأثرين بما فيها ، وأن هناك أصحاب حقوق يشاركونهم فيما في هذه البيوت ، فإذا جاء أحد أصحاب الحقوق بطارق أبوابهم ، فليفتحوا له ، وليؤدوا إليه حقه ، وألا إن الطارقين لكثيرون .. يأتون إليهم من قريب وبعيد .. فلا يضيّقوا بهم ، ولا يضجروا .. إنها حقوق يجب أن يؤدوها لهم ، وأن يبرئوا ذمتهم منها ، إن كانوا مؤمنين بالله ، مطيعين لما يأمر به الله .. وهنا يُرفع الحرج عما يملكون ، في أن ينتفعوا به ، ويطلقوا أيديهم للتصرف فيه ، بعد أن أدّوا ما عليهم من حقوق .. وإلا فإن الحرج قائم .. حتى تؤدي هذه الحقوق .

هكذا الملكية في شريعة الإسلام .. ملكية تتعلق بها حقوق ، وتقوم عليها التزامات ، وإن تصبح ملكاً خالصاً للملكية ، حتى يؤدوا ما عليها من حقوق ، ويقفوا بما عليها من التزامات ..

— وقوله تعالى : « ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً » أى ليس عليكم أيها المسلمون حرج في أن يأكل الواحد منكم وحده أو في جماعة .. حسب الظروف والأحوال .. وذلك أنه كان من عادة العرب ألا يأكل الإنسان إلا إذا التمس من يأكل معه ، ويشاركه فيما يأكل .. وفي هذا يقول شاعرهم :

إذا ما صَنَعَتِ الرَّادَ فالتمسى له . أ كَيْلاً .. فأنى لست آكله وحدى

فلما جاء الإسلام ، ودعا إلى التسكافل بين المسلمين ، أمسك المسلمون بهذه العادة ، وجعلوها أمراً ملزماً ، وخاصة بعد أن سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم : « ألا أخبركم بشراركم ؟ قالوا بلى يا رسول الله ؟ قال : « من أكل وحده ، ومنع رِفده ، وضرب عبده » ..

ولا شك في أن مقصد الرسول الكريم بمن أكل وحده ، هو ذلك للشبهة الشحيح الذي يؤثر نفسه بما بين يديه من طعام ، دون أن يلتفت إلى من حوله من زوج ، وولد ، وخادم .. فإنه قل أن يأكل الإنسان وحده إلا إذا كان على تلك الصفة .. أما في غير تلك الحال ، فإنه لا بأس من أن يأكل الإنسان وحده ، ولهذا جاء القرآن برفع الحرج ..

قوله تعالى : « فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » .

المراد بالبيوت هنا ، هي تلك البيوت التي أشارت إليها الآية ، والتي أذن بدخولها للأضياف الذين ذكروا فيها ..

فهذه البيوت ، لها حرمتها ، ولأهلها الذين هم فيها علاقة مودة وقربى بمن يدخلون عليهم فيها . ومن أجل هذا كان التسليم على أهلها ، وصلاً لهذه المودة ، واستدعاء لهذه القرابة ، التى تجمع المسلمين جميعاً ..

— وفى قوله تعالى : « فسلموا على أنفسكم » إشارة إلى أن الذى يدخل هذه البيوت ، هو بعض من فيها . وأنه وقد دخلها — سواء أ كان قريباً ، أو صديقاً ، أو غير قريب أو صديق — فقد صار من أهلها ، وصار أهلها منه .. وهكذا يصبح بيت كل مسلم بيتاً لكل مسلم !

وفى قوله تعالى : « تحية من عند الله مباركة طيبة » هو مفعول مطلق لقوله تعالى : « فسلموا » الذى ضُمِّن معنى : « خفيوا » أى خفيوا أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ، هى تحية الإسلام .. أى « السلام عليكم » .. وفى هذه التحية البركة ، والطيبة ، لما تُشيع فى النفوس من أمان وسلام ، ومودة وإخاء ..

هذا ويجوز أن يكون « تحية من عند الله » منصوب بفعل محذوف ، تقديره ، فسلموا على أنفسكم ، وتقبلوا تحية من عند الله مباركة طيبة ..

وفى قوله تعالى : « كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » .. وفى جمل فاصلة الآية « لعلكم تعقلون » إشارة إلى أن فى هذه الآية معانى دقيقة تحتاج إلى روية وتعقل ، لإدراك مراميها البعيدة ، وأسرارها للعظيمة .. وحسب المرء أن يدير عقله ، إلى تلك الرعاية التى أوجبها الإسلام على المسلمين فى حق أصحاب العاهات ، والمرضى ، الذين هم الأعضاء الضعيفة فى المجتمع ، تلك الأعضاء التى ينبغى أن تكون موضع رعاية ، وعناية ، كما يرعى الإنسان بعض أعضائه ، إذا أصابها مكروه .. !

الآيات : (٦٢ - ٦٤)

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٦٢) لَا تَجْمَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونُ مِنْكُمْ وَإِذَا فُلِيَ حِذْرُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣) أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَافِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَبَوْمَ بَرُجَعُونَ إِلَيْهِ فَيَنْبِتْهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٦٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .. »

هذه آية تحكم الصلة التي بين المؤمنين وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه بمد أن جاءت الآية السابقة لتحكم الصلة بين أفراد المجتمع الإسلامي ..

وأنها صلة وثيقة المرى، ملاكها السمع والطاعة لرسول الله من كل مؤمن ومؤمنة ..

وحقيقة إيمان المؤمن، الإيمان بالله ورسوله، ثم للسمع والطاعة والولاء للرسول .. والحكم الذى يظهر عليه ما عند المؤمن من طاعة، هو ساعة الضيق والعسرة، وامتحان المسلم، فى نفسه وماله ..
قوله تعالى :

— « وإذا كانوا معى على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه .
الأمر الجامع : هو الأمر العظيم ، الذى يدعى له المسلمون جميعاً ، ليواجهوه ، وليحمل كل منهم نصيبه منه . وذلك فى حال الدعوة إلى الجهاد ، والنفرة إلى لقاء العدو .. فإذا دعا النبي - صلوات الله وسلامه عليه - إلى الجهاد ، واجتمعت جماعة المسلمين ، لم يكن لأحد منهم أن يذهب لشأن من شئونه ، أو يشغل بأمر خاص به ، إلا بعد أن يستأذن النبي ، فإن أذن له مضى ، وإلا لزام مكانه .
— وقوله تعالى : « إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله »
هو إذن المؤمنين ، من ذوى الأعذار أن يستأذنوا .. فليس طلب الإذن من النبي مما يحظر على المسلم فى هذا الوقت .. فالإسلام يسر لأعسر ، والرسول الكريم ، خير من يقدر حال المستأذن وظروفه ..

— وقوله تعالى : « فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم » أى إن طلب الإذن ليس معناه إجابة هذا الطلب ، بل إن ذلك يرجع إلى تقدير النبي ، ونظره إلى الأمر من جميع وجوهه ، فقد يرى أن يأذن لبعض ، ولا يأذن للآخرين .. فهذا وذلك مما يقضى به الرسول ، وعلى المسلم أن يسمع ويطيع ..
— وفى قوله تعالى : « واستغفر لهم الله .. إن الله غفور رحيم » - إشارة

إلى أن طلب الإذن في هذا الأمر الجامع ، وإن كان مباحاً - فإن تركه أولى وأفضل ، إذ أن فيه إشاراً على النفس ، وتوضيحاً بالخاص من أجل العام ، ومع هذا ، فإن الذين يستأذنون وبأذن الرسول لهم ، قد شأهم الله بمغفرته ورحمته ، إذ أمر رسوله أن يستغفر لهم الله ، والله غفور رحيم . . وهذا من سماحة هذا الدين وبسره . .

قوله تعالى :

« لا تجمعوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً فيحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » . .

الدعاء : الأمر الذي يحمل دعوة ، أو الدعوة التي تحمل أمراً .

يتسللون : أى ينسحبون في خفاء ، من غير أن يشعر بهم أحد .

اللاؤاذ : الفرار طلباً للسلامة والعافية .

والآية تحت المسلمين على الامتثال لأمر الرسول الكريم ، والاستجابة لما يدعوهم إليه ، من غير مهل ، أو تردد . . فليست دعوة الرسول للمسلمين ، مثل دعوة بعضهم لبعض ، حيث يكون للإنسان الخيار في أن يجيب دعوة الداعي أو لا يجيب . .

إن دعوة الرسول ، هي أمر من أمر الله ، ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيار في هذا الأمر ، وإنما عليه الطاعة والامتثال .. والله سبحانه وتعالى يقول :

« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » (الأحزاب : ٣٦)

ودعاء الرسول هنا ، هو دعاء إلى الجهاد في سبيل الله ، وهو أمر ملزم لكل

قادر على حمل السلاح . . وفي هذا يقول الله تعالى : « ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » (١٣٠ التوبة)

وقد يكون الدعاء لأمر غير الجهاد ، وهو - أياً كان - أمر ملزم لمن تلقى الأمر من الرسول ، فإنه لا يأمر إلا بخير ، والله سبحانه وتعالى يقول : « بلأيتها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحميمكم » (٢٤ : الأنفال) قوله تعالى :

« قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوإذا فليحتذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » .
قد ، هنا ، للتحقيق ، والتوكيد . .

والمعنى : إن الله يعلم الذين يتسللون من بين المسلمين ، ويخرجون في خفية ، فراراً بأنفسهم ، وطلباً للدعة والراحة . .

فليحذر هؤلاء المتسللون ، الذي خرجوا على أمر الرسول ، ونكصوا على أعقابهم ، أن تصيبهم فتنة وابتلاء في الدنيا ، حيث يفتضح أمرهم ، ويصبحوا في عداد المنافقين . . فإن لم يصيبهم هذا في الدنيا ، لم يقلتوا من عذاب الله في الآخرة . . وهو عذاب أليم ، نعوذ بالله منه .

وفي تمدية للفعل « يخالفون » بحرف الجر « عن » مع أنه فعل يتعدى بنفسه . . إشارة إلى أن هذا الفعل قد ضمن معنى « الخروج » ، فهو مخالفة ، وخروج معاً ، إذ قد تكون المخالفة في الرأي ، ثم يكون الامتثال بالعمل . . وهؤلاء الخالفون الذين يتوعدهم الله إنما جمعوا بين المخالفة في الرأي ، والخروج عليه قولاً وعملاً . .

وهذا يشير إلى أن مراجعة الرسول ، فيما يأمر به ، مما لم يستبين للمسلم منه الحجة الواضحة والدليل المقنع - هذه المراجعة ، بل المعارضة أحياناً لأحرج منها ، إذ كانت غايتها هي وضوح الرؤية ، وانكشاف الطريق ، لعبق المؤمن ، حتى يكون على بيّنة من أمره ، وحتى يمتثل ما يؤمر به ، وهو على هدى وبصيرة ، واقتناع ..

فدعوة الإسلام دعوة قائمة على العدل ، مستندة إلى الحجة والبرهان .. ومن ثمّ كان على المسلم أن يعرض أمور دينه كلها على عقله ، وأن يلتمس الدليل المقنع ، والحجة القاطعة في كل أمر .. فإذا لم يسمع عقله بالدليل ، وجب عليه امتثال ما يؤمر به ، مع اليقين بأنه هو الحق ، والخير .. إذ ليس العقل إلا حاسة من الحواس العاملة في الإنسان ، وشأنه شأن كل حاسة ، في أن له حدوداً يعمل فيها ، وأنه إذا جاوز هذه الحدود بطل عمله ..

وفي سيرة الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - مع صحابته رضوان الله عليهم ، كثير من المواقف ، التي يلقي فيها الصحابة رسول الله - في أدب رائع واحترام عظيم - معترضين أو مخالفين ، حتى إذا كشف لهم الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - عن وجه الأمر ، أو أراهم من نفسه أنه ماضٍ لما أمرهم به ، لم يكن لأحد منهم إلا السمع والطاعة ، في إيمان ثابت وبقين مكين ..

ونذكر هنا - من باب الإشارة - ما كان من الحجاب بن المفذر بن الجوح ، حين رأى النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وقد أنزل المسلمين منزلاً في غزوة بدر ، فلما لم يره الحجاب بالمنزل المناسب للمسلمين ، جاء إلى رسول الله يسأله قائلاً : يا رسول الله .. أهو منزل أنزلك الله ، فليس لنا أن نتحول عنه ، أم هو الرأي والمكيدة والحرب ؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه : « بل هو الرأي والمكيدة والحرب » .. وهنا أشار الحجاب بالمنزل الذي رآه .. فأخذ

الذي برأيه ، ونحول بالمسلمين إليه . . فكان المنزل المبارك ، الذي هبت على المسلمين ريح النصر منه . !

فمخالفة الرسول هنا ليست مجرد المخالفة ، وإنما هي للنصح للمسلمين ، أو لنصح للرء لنفسه ولدينه ، حتى لا يكون في صدره حرج مما يؤمر به أو بذلك تطيب نفس المسلم ، ويسلم له دينه ، ويتضح له طريقه ، ومن هنا يقوم بينه وبين معتقده ألفة وحب ، حيث لا يدخل عليه شيء لم يرضه ، ويعتقده ، عن إيمان واقتناع . .

قوله تعالى :

« أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَالِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَمُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » .

بهذه الآية تختم السورة للكرامة ، مضيئة هذا الوجود كله إلى الله سبحانه وتعالى ، الذي أوجده ، وأقامه على سنن ، وأخذه بنظام حكيم ، لا يتخلف عنه أبداً . والإنسان وهو بعض الله - هو جزء من هذا الوجود . . وهذه الأحكام والشرائع التي سننها الله سبحانه وتعالى للإنسان ، وبين له فيها الطريق الذي يسلكه ، والطرق التي يجتنبها - هي من سنن هذا الوجود ، وفي خروج الإنسان عن أمر الله خروج على هذه السنن ، وانحراف عن الوضع السليم الذي يجب أن يكون عليه ، الأمر الذي يعرضه للعزلة عن هذا الوجود ، وبلقي به بعيداً عن دائرة الأمن والسلامة . . ومن هنا يحىء شقاؤه في الدنيا والآخرة جميعاً . .

وفي قوله تعالى : « قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ » تحذير للمخالفين لله ، الخارجين على سننه ، المتمردين على أوامره تحذير لهم من عقابه الراسد ، وعذابه الأليم . . لأنه سبحانه يعلم كل شيء ، ويعلم من الإنسان ما يخفى وما يعلن ، وما هو عليه

من صلاح وفساد ، وطاعة وعصيان ، واستقامة وانحراف . . وقد هنا ، للتحقيق والتوكيد . .

— وقوله تعالى : « ويوم يُرجعون إليه فينبئهم بما عملوا » هو جواب لسؤال يَرِدُ على الخواطر ، بعد الاستماع إلى قوله تعالى : « قد يعلم ما أنتم عليه » ، وهو : ما وراء هذا العلم الذى علمه الله سبحانه وتعالى من الناس وأعمالهم ؟ — وفى قوله تعالى : « ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا » . إشارة إلى جواب هذا السؤال ، وهو أنهم سيحاسبون على هذه الأعمال ، كبيرها وصغيرها ، فى الدنيا والآخرة . . أما فى الدنيا فيكون الحساب والجزاء من غير أن يحضروا هذا الحساب ، أو أن يعرفوا سبب هذا الجزاء الذى يُجْزَوْنَ به . . وأما فى الآخرة ، ويوم يُرجعون إلى الله فينبئهم بما عملوا ، حيث يرون كل ما عملوه حاضراً ، فيعرف كل عامل ماعمل ، وما لعله من ثواب أو عقاب . . كما يقول سبحانه : « يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم » فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره * (٦ - ١٨ الزلزلة) وكما يقول جل شأنه : « وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً * اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً . . » (١٣ ، ١٤ : الإسراء) .

وهذا هو بعض السر فى الانتقال من الخطاب : « قد يعلم ما أنتم عليه » إلى النية : « ويوم يُرجعون إليه فينبئهم بما عملوا » . . وكان النظم يقضى بأن يحمىء هذا المقطع من الآية الكريمة هكذا : « ويوم يرجعون إليه فينبئكم بما عملتم » . . وذلك لأن الخطاب بعلم الله سبحانه وتعالى بما عليه الناس من خير أو شر - هو خطاب عام ، موجه إلى الناس جميعاً . . أما قوله تعالى : « ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا » فهو موجه إلى المكذبين بهـذا اليوم ، الذين لا يرجون لقاء الله ، ولكن على طريق الإيماء ، وذلك بتوجيه الحديث

- الذى هو من شأنهم - إلى غيرهم ، من المؤمنين الذين يؤمنون باليوم الآخر ، وما يلقى الناس فيه . . وكانهم بهذا غير أهل لأن يخاطبوا . . وأنه إذا كان ثمة حديث « إليهم » ، فليوجه إلى غيرهم ، ممن هم أهل لأن يسمعوا ، ويعقلوا ، وأنه إذا كان هؤلاء المكذبين بهذا الحديث ، عودة إلى أنفسهم ، وإلى النظر في هذا الحديث ، فليأخذوه من أهله . .

« والله بكل شيء عليم » .

هذا ، والله أعلم . .

٢٥ - سورة الفرقان

نزولها : مكية . . باتفاق . .

عدد آياتها : سبع وسبعون آية . .

عدد كلماتها : ثمانمائة واثنان وسبعون كلمة . .

عدد حروفها : ثلاثة آلاف ، وسبعائة وثلاثون حرفاً . .

مناسبتها لما قبلها

كانت سورة « النور » التي تسبق هذه السورة ، نوراً من نور الحق جلّ وعلا ، سطع نورها في آفاق المجتمع الإسلامي ، فجلا كل غاشية ، وفضح كل ضلال وبهتان .

وكانت « سورة الفرقان » مكملة لهذه السورة ، إذ قد استُفتحت بتمجيد الله ، الذي أفاض على عباده هذا الخير الكثير المبارك ، بما نزل من آيات بينات على نبيه الكريم . . هي الفرقان ، بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والنور والظلام .

فكان النور للشمع من سورة النور كاشفاً للشبه ، مجابياً للشكوك والريب ، مقبلاً أمر المسلمين على نور مبين . . وهذا النور الذي معهم من آيات الله ، هو « الفرقان » الذي يفرقون به بين الحق والباطل ، وبين الهدى والضلال .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٦)

« تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (١)
 الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ
 فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا (٢) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً
 لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
 وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (٣) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا
 وَزُورًا (٤) وَقَالُوا أَطِيطُوا لِلْأَوَّلِينَ أَلَمَّا أَكْتَفَبَهَا فَهِيَ تُمْنَى عَلَيْهِ بُكْرَةً
 وَأَصِيلًا (٥) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ
 كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٦) »

التفسير :

قوله تعالى :

« تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا » .

تبارك : عظمت بركته ، وكثر خيره وفضله . .

والمراد بهذا الخبر ، الثناء على الله سبحانه ، وتعالى . . وهو ثناء من ذاته
 لذاته ، جل وعلا . . ومن حقه على عباده أن يشنوا عليه ، كما أثنى سبحانه على
 نفسه . . وقد كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتسبيحه بحمده ، قوله :

« سبحانك .. لا أحصى ثناء عليك .. أنت كما أثنيت على نفسك .. » والثناء على الله سبحانه ، من ذاته ، أو من مخلوقاته ، في هذا المقام ، إنما هو شعور بمظم المنّة العظيمة ، التي كانت بنزول القرآن ، وما في هذا القرآن من رحمة ، وهدى للعالمين ..

— وقوله تعالى : « الذي نزل الفرقان على عبده » — هو وصف لله سبحانه وتعالى ، يكشف عن بعض إحسانه وفضله ، الذي يستحق به التمجيد ، والتبريك ..

— وفي قوله تعالى « نزل » بدلاً من « أنزل » إشارة إلى أن ما نزل على النبي من آيات ربه ، لم ينزل جملة واحدة ، وإنما نزل نجوماً مفردة .. وذلك لحكمة عالية ، كشف عنها سبحانه وتعالى في رده على الكافرين والضالين ، الذين قالوا : « لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة ؟ » فقال سبحانه : « كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً * ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً » (٣٢ - ٣٣ : الفرقان) .

وفي تسمية القرآن « فرقاناً » إشارة إلى أن ما يحمل القرآن من هدى ونور ، يفرق به العاملون به ، بين الحق والباطل ، والخير والشر ، والهدى والضلال ..

— وفي قوله تعالى : « على عبده » تكرم للنبي الكريم ، وإدناء له من ربه ، بإضافته إلى ذاته سبحانه وتعالى .. ووصفه — صلوات الله وسلامه عليه — بالمبودية لله ، رفع لمقامه وتشریف لقدره ، وأنه هو الإنسان الذي يستحق هذه الصفة وحده من عباد الله ..

فلم يذكر القرآن الكريم عبداً من عباد الله ، أو رسولاً من رسله ،

مضافاً إلى الذات اللّٰهية إلا « محمداً » صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . .

لقد جاء وصف العبد لعيسى عليه السلام ، ولكن غير مضافٍ إلى ذات الله ، فقال تعالى : « إن هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لِّبنِي إِسْرَآئِيلَ » (٥٩ : الزخرف) وجاء وصف زكريا بأنه عبدٌ ، وقد أُضيف إلى ضمير الذات ، ولم تطلق هذه الإضافة ، بل قيّدت بذكر اسم زكريا . . فقال تعالى : « ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا » (٢ : مريم) .

وهذا لم تخلّص له الإضافة على إطلاقها . .

كذلك أُضيف كثير من الأنبياء بصفة العبودية ، إلى ضمير الذات ، ولكن قيّدت هذه الإضافة بذكر أسمائهم ، بعدها ، كما في قوله تعالى : « وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ » (٤١ : ص) .

وقوله سبحانه : « وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ » (٥٥ : ص) .

وأكثر من هذا ، فإن « محمداً » صلوات الله وسلامه عليه قد تكرر ذكره في القرآن الكريم ، مضافاً إلى ذات الله سبحانه وتعالى بوصف العبودية ، ولم تُقيّد هذه الإضافة في أية مرة ، بذكر اسمه ، أو صفته بعدها ، بل تُرسل الإضافة ، هكذا في كل مرة ، على إطلاقها ، وذلك مما يؤكد للمعنى الذي ذهبنا إليه ، وهو أفراد « محمداً » صلوات الله وسلامه عليه ، بهذه المنزلة بين عباد الله جميعاً . . وأنه عبدهُ ، الخالص من بين العبيد جميعاً .

ومما يؤيد هذا المعنى ، ويؤكدّه ، أن إضافة محمد إلى ربه ، بصفة العبودية ، لم يكن إلا في أحوال خاصة ، وصل فيها النبي إلى أعلى مقامات القرب من ربه .

ففي الإسراء . . يوصف « محمد » صلوات الله عليه بصفة العبودية ، مضافاً إلى الذات العلوية . . فيقول سبحانه : « سبحانه الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » (١ : الإسراء) .

وفي المعراج ، تُخلع على « محمد » - صلوات الله وسلامه عليه - تلك الخِلمة السنية ، وهو في أعلى عليين . . فيقول سبحانه وتعالى : « فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى » (١٠ : النجم) .

وأكثر من هذا أيضاً . . فإن « محمداً » - صلوات الله وسلامه عليه ، لم تخلع عليه صفة العبودية مضافةً إلى ضمير الذات ، وحسب ، بل أضيفت إلى الذات ذاتها ، في قوله تعالى : « وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا » (١٩ : الجن) . . وهذه خصوصية أخرى ، تعطى هذه العبودية وضماً ليس لغيرها من عباد الله جميعاً . .

ومع هذا للتفرد ، الذي للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - بين خلق الله جميعاً ، ومع هذا القرب الذي ليس لأحد غيره من عباده ، فإنه - صلوات الله وسلامه عليه - لن يخرج عن قيد العبودية ، ولن يكون إلا عبداً لله ، وإن كان أكرم العبيد . . وإلاً خلقاً من خلقه ، وإن كان أفضل الخلق . . وأن هذه المنزلة الرفيعة العالية ، التي لم تكن ولن تكون لبشر ، هي تسكريم الإنسان من حيث هو ابن الماء واللطين ، والذي يرق ، ويصفو ، ويعلم ، حتى يتقدم الملائكة الأعلى ، ويدنو من ذى العرش ، حتى يكون قاب قوسين أو أدنى . .

ومع هذا كله ، فإن ما يتحدث به المتحدثون عن الحقيقة الحمديدية ، يريدون بهذا الحديث أن يقطعوه عن البشرية ، وأن يعزلوه عن هذا الوجود البشري ،

إنما يسيئون من حيث لا يدرون إلى مقام النبي الكريم ، بهذه الألوان الصارخة من الخيال ، الذي يُلْقونه على صورته الكريمة ، فيطمسون معالمها ، ويشوهون حقيقتها ، فلا يمسك منها النظر ، أو العقل ، أو الخيال ، إلا بظلال باهتة متراقصة ، يوجع بعضهم في بعض ، فلا تستبين فيها حقيقة الخلق ، من أهل الأرض ، أو عالم السماء ، وإنما هي أمشاج مختلطة ، من خيالات وأوهام ... (١)

إن عظمة « محمد » في أنه بشر كامل البشرية .. ولده من أب وأم .. وجلت به أمه تسعة أشهر ، وأرضع في البادية كما يرضع الأطفال ، وعاش كما يعيش أطفال قومه ، وصبيانهم ، وشبانهم ، ورجالهم .. وإن كان ذلك على أحسن صورة يراها للناس في إنسان ، ويتمنونها لهم ، ولأبنائهم ..

فلما كرم الله سبحانه وتعالى محمداً بالرسالة ، لم تقطعه هذه الرسالة عن حاله الأولى ، ولم ير فيه الناس غير ما يرون ، بل إنه لم يأتهم بخارقة من الخوارق ، أو معجزة من المعجزات ، يمسككم في يده ، وإنما جاءهم بآيات هي كلمات الله ، مضافة إلى الله سبحانه ، ومنسوبة إليه جل شأنه .. وما محمد إلا مبلغ لهذه الكلمات ، وليس له منها إلا ما للناس جميعاً ، من الاهتداء بنورها ، والامتثال لأمرها ونهيها .. فكان ذلك أعظم تأكيد وأبلغه ، للدلالة على بشرية الرسول من جهة ، وعلى أن ابن الماء والطين يحمل في كيانه من قوى الخير ، ومشاعل النور ، ما يرتفع به إلى أعلى عليين ، وأن الطريق مفتوح إلى مالا حدود له من الكلمات ، أمام الإنسان .. وأمامه للثل الأعلى للإنسان .. في محمد - « صلوات الله وسلامه عليه » ..

(١) انظر بحثنا في هذا عن « الحقيقة المحمدية .. وما يقال فيها » في الكتاب الثامن من هذا التفسير .

وما أحسن ما يقول « البوصيري » في رسول الله ، وفيما يقال ، وما لا يقال ،
فيه ، إذ يقول :

دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِمْ
وَقُلْ مَا شِئْتُ مَذْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمْ

قوله تعالى :

* « الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك
في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً » ..

هو تمجيد لله سبحانه ، وتمظيم لذاته ، بإضافة هذا الوجود إليه ، في سماواته
وأرضه ، وما في السموات والأرض ..

— وقوله تعالى :

— « ولم يتخذ ولداً » هو تنزيه لله أن يكون له ولد ، كما يدعى النصارى ،
في المسيح ، وكما يدعى اليهود في عزير .. لأن اتخاذ الولد إنما يكون لافتقار
الأب إلى من يحفظ نسبه ، ويبقى ذكره .. ثم إن هذا الولد في حاجة أيضاً إلى
أن يكون له ولد .. وهكذا في سلسلة من التوالد ، تجعل الآلهة وأبناء الآلهة
أكثر من آدميين ، وأبناء الآدميين .. إذ كان الآلهة — على حسب هذا المنطق —
أطول أعماراً ، وأكثر قدرة على الإنجاب .. أو أنهم يتوالدون ، ولا يموت لم
مولود .. !

ومن جهة أخرى ، فإن الابن — قياساً على هذا المنطق البشري — لا بد أن
تكون له أم ، هي زوج الإله ..

ومن جهة ثالثة ، فإن التباس لا يكون إلا بين الطوائف الممثلة .. وعلى هذا

تسكون زوجة الإله شبيهة به ، مشابهة للمرأة للرجل . . ويكون الابن شبيهاً لها
مشابهة الأولاد للآباء . . .

وهذا كله ، مما لا يرتفع بالإله عن مستوى البشر . . ومن ثمّ فلا يكون
له في هذا الوجود أكثر مما لأى إنسان . . وبهذا يظل مكان مالك الوجود - في
هذا التصوّر - خالياً . . فإذن يضاف هذا الوجود ، خلقاً ، وحفظاً وتديراً
وتصريفاً ؟

لمن هذا الملك ؟ لمن ما فى السموات والأرض ؟

من يقول أنا ؟

ألا فلتخرس الألسنة ، وألا فلتخضع الأعناق . . وألا فلتخضع القلوب . .
فذلكم الله رب العالمين ! . .

— « الذى له ملك السموات والأرض . . ولم يتخذ ولداً . . ولم يكن له
شريك فى الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً » .

وإنّا إذ ننظر فى هذه الآية ، وفى قوله تعالى فى الآية قبلها « على عبده »
نجد أن فيها حراسة لعبودية النّبىّ لربه أن تطفى عليها عواطف الحب والإكبار
للنّبىّ صلوات الله وسلامه عليه ، من أتباعه ، وأوليائه ، فيجعلوا له إلى الله
نسباً ، بولادة أو مشاركة ، أو نحو هذا ، مما يُمليه الحب ، الذى لا تحمكه بصيرة
ولا يضبطه عقل !

— وقوله تعالى : « وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ . . » أى خلق كل ما فى السموات
والأرض من مخلوقات ، ظاهرة أو خفية عرفها للناس ، أو لم يعرفوها . .
— وقوله تعالى : « فقدره تقديراً » أى أن كل مخلوق خلقه الله ، هو عن علم ،

وتدبير ، وتقدير .. وليس خلقاً آلياً ، كما يقول الطبيعيون ، الذين يرون في قوانين الطبيعة قدرة ذاتية خلّاقة ! وهذا ضلال في ضلال ..

فأولاً : لو كانت الطبيعة هي التي تمنح هذا المحصول الوافر من المخلوقات ، لكانت كل مخلوقاتها على صورة واحدة ، ولما تعددت أجناساً ، واختلفت صوراً وأشكالاً .. لأن تعدد الأجناس ، واختلاف الصور والألوان ، إنما يكون من عمل إرادة حرّة ، مختارة ، تفعل ما تشاء .. والطبيعة عند الطبيعيين لا إرادة لها ولا اختيار .. أشبه بالحجر يُلقى به من أعلى الجبل ، فلا يملك إلا أن يخضع لحكم الجاذبية ، ويسقط على السفح !

وثانياً : لو سلمنا أن هذه القوانين التي تحكم الطبيعة ، وتحدد مسيرتها ، هي التي تعمل وتنتج هذا النتائج المتولد من قوانينها — لو سلمنا بهذا .. لكان لنا أن نسأل : فمن أوجد الطبيعة هذه ؟ ثم من أودع في هذه الطبيعة تلك القوى الكامنة فيها ؟ ومن رسم القوانين التي تحكم الصلات التي بين أشياءها ؟ ..

وكيف يقبل الطبيعيون تأليه الطبيعة ، في كل ذرة من ذراتها .. ثم لا يقبلون أن يكون على هذه الطبيعة قوة قادرة ، تُرَدُّ إليها هذه الطبيعة ، إبداعاً وتقديراً ، وتفظيلاً ؟ أليس ذلك أقرب إلى منطق للعقل ، وأشكل بأسلوب العلم ، في كشف الحقائق ، وتنعيد القواعد ؟

إن قوانين الطبيعة التي كشف العلم عنها ، لا يعيش بعضها بمعزل عن بعض .. فهي وإن كان بينها تفاضل من جهة فإن بينها تكاملاً من جهة أخرى .. حتى ينتهي الأمر بها إلى أن تكون قانوناً واحداً عاماً ، شاملاً .. هو الذي يحدث القرآن الكريم عنه بأنه « سنة الله » .. فكل ما عرف وهو هبة مما لم

يعرف من قوانينه هو مندرج تحت هذا القانون العام « سبب الله » ، أى نظام الله ، وتقدير الله ، الذى أقام عليه هذا الوجود ..

قوله تعالى :

* « واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يُخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً » ..

الضمير فى « اتخذوا » يراد به المشركون بالله ، الذين يعملون مع الله آلهة أخرى ، ولم يخرج هؤلاء المشركين ذكر من قبل فى هذه الصورة ..

وفى عود هذا الضمير على غير مذكورين ، تحقير لهم ، وإصغار لشأنهم ، وأنهم ليسوا شيئاً ذا بال ، حتى يذكروا ذكراً ظاهراً ..

وقوله تعالى : « لا يخلقون شيئاً وهم يُخلقون » — هو صفة لتلك الآلهة التى اتخذها المشركون ، واصطنعوها بأيديهم ، وجعلوها آلهة ..

وإنه ليس بعد صفه هؤلاء المشركين صفه .. يخلقون آلهة بأيديهم ، ثم يعبدونها ؟ ..

إن ذلك وضع معكوس منكوس .. فهم بالنسبة إلى هذه الدئى التى صنعوها بأيديهم ، أشبه بالآلهة .. لأنهم هم الذين خلقوها ، وأنه إذا كان لا بد من أن يعبد أحدهما الآخر ، فإن المخلوق هو الذى يعبّد خالقه .. أما أن يعبد الخالق ما خلق .. فهذا ضلال بعيد بعيد !

وفى قوله تعالى : « وهم يُخلقون » — وفى إضفاء صفة العقلاء على هذه الدئى إشارة إلى أنها إذا قيست بهؤلاء المشركين ، الذين يعبدونها ، كانت أقل منهم ميزاناً ، وأعلى منزلة ، وأشرف قدراً .. إنها معبودة وهم لها عابدون .. وأنهم — فيما يبدو للناس — أصحاب عقول ، فكيف لا يكون

لآلهم تلك التي يعبدونها عقول كمقولم ؟ وهل يُمكن أن يكون المعبود ،
دون العابد في شيء ؟ ..

إنهم هم أنفسهم لا يرضون بهذا ، لا يرضون لأحد أن يُنزل آلهتهم من
هذه السماء التي ينظرون من أرضهم إليها .. فهذه الهمى عاقلة ، وإن كانت من
حجر منحوت ، أو خشب منجور ، أو معدن مصنوع .. !! وهل يرى الأطفال
في الهمى واللعب التي بين أيديهم إلا شخصاً حياً ، عاقلة ، يناجونها ، ويلقون
إليها بآمانهم ، وخواطرم .. إن هذا من ذلك سواء بسواء .. !

وقوله تعالى : « ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً
ولا حياة ، ولا نشوراً » هو بيان لصفات أخرى ، من صفات هذه الآلهة ..
فهي مخلوقة غير خالقة ، وهي لا حول لها ولا طول ، إذ أنها في جهودها هذا
لا تستطيع التحول من حال إلى حال ، ولا الحركة من مكان إلى مكان .. حتى
لو أرادت أن تحطم نفسها ما استطاعت ، ولو أرادت أن تدفع عنها يد من
يحطمها ما كان لها إلى ذلك من سبيل .. إنها باقية على حالها تلك ، إلى أن
يطرقها حدث من الأحداث ، فيغير من وضعها ، كيف يشاء ، دون أن يكون
لها موقف .. إيجاباً ، أو سلباً .. وهل يملك الجاد شيئاً إلا أن يحمده على ما هو
عليه ، حتى تجيء إليه قوة من الخارج ، فتحدث فيه ما يحدث من تغيير
وتبدل ؟ ..

وقدّم الضّر على النفع ، لأن جلب الضّر أيسر من تحصيل النفع ..
فالإنسان يستطيع أن يضر نفسه بأيسر مجهود ، بل وبلا مجهود أصلاً ، وحسبه
أن يقف في طريق الحياة من غير حركة ، فانه إن فعل ، سيجد ألواناً من الضّر
والأذى ترحف إليه من كل اتجاه .. وليس كذلك تحصيل النفع ، فإنه يحتاج
إلى بذل ، وجهد ، هو الثمن المقابل لهذا النفع ، كيلاً بكيل ، ووزناً بوزن ..

وهذه الجادات - ومنها تلك الأصنام - لا تلك أن تتحول من حال إلى حال أبداً ، سواء في الاحتفاظ بوضعها ، أو التحول عنه إلى وضع أسوأ ، أو أحسن . . إنها لا تلك « موتاً » لنفسها ، وذلك بتعطيم صورتها التي تشكلت عليها ، ولا « حياة » أى إيجاد هذه الصورة من قبل أن توجد ، « ولا نشورا » أى إعادة هذه الصورة بعد تعطيمها . .

هذا شأنها مع نفسها . . عجز مطلق واستسلام صامت . . فهل يمكن - مع هذا - أن يكون لها حيلة مع غيرها ، في دفع ضرر ، أو جلب نفع ؟ ذلك محال . . وأبعد منه استحالة ، أن تقدر على إماتة حى ، أو إيجاد حى ، أو بعث ميت . . فذلك مما عجز عنه الأحياء . . والذي لا يملكه إلا خالق الحياة ، وموجد الأحياء . . الله رب العالمين . .

قوله تعالى :

« وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون . . فقد جاءوا ظلماً وزوراً » .

تكشف الآية هنا عن وجه هؤلاء الذين ذكرتهم الآية السابقة بضمير الغيبة ، دون أن تذكر صفتهم ، أو ترجع هذا الضمير إلى مذكورين من قبل . ذلك في قوله تعالى : « واتخذوا من دونه آلهة » :

— ففي قوله تعالى : « وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون » . . إشارة دالة على أن هؤلاء الكافرين الذين يقولون هذا القول المنسك في القرآن الكريم — هم أولئك الذين اتخذوا من دونه آلهة !

وإنك لو ذهبت تضع كلا من الآيتين مكان الأخرى ، لاستقام النظم . بل إنك لو كتبت الذى يحدث بهذا الأمر ، ويصوغ هذا القول ، لما ذهبت غير هذا المذهب فجعلت تكذيب المشركين بآيات الله ، واتهامهم الرسول بالكذب

والافتراء على الله ، سبباً في كفرهم ، وفي اتخاذهم آلهة يعبدونها من دون الله . .
ولكن نظم القرآن وإيجازه ، هو وحده الذى يستولى على الحقيقة كاملة ،
حيث ينفذ إلى الصدور ، ويكشف ما تجنُّ من خلجات وخطرات . .
فهؤلاء الذين التفتوا بكلمات الله ، وقالوا فيها هذا القول المنسكح ، إنما
التفتوا بها ، وقد فسدت فطرتهم ، بما دخل على قلوبهم من مرض ، وما غطى
على عيونهم من موروثات الضلال . . ولو أنهم التفتوا بآيات الله من غير أن
يكون معهم هذا الداء الذى تمسك منهم ، وأفسد عليهم فطرتهم - لكان لهم
في آيات الله قول غير هذا القول ، ولراوا في سناها الوضوء وجه الحق ، فاهتدوا
إلى الله ، وآمنوا به ، وبرسوله ، وبكلماته . .

وكيف يرجى من عقول تملئ لأصحابها أن يفتخروا بأيديهم صوراً من أحجار
ثم يخرجون بين يدي هذه الأحجار عابدين ، يرجون منها مالا يرجونه من
أنفسهم ، ويحملون عليها من آلامهم ، وآمالهم مالا يحملون هم ، أفراداً ،
أو جماعات - كيف يرجى من هذه العقول أن تعقل آيات الله ، وما تحمل في كيانتها
من أنوار الحق ، والخير ، والإحسان ؟ ذلك مالا يكون ! .

وإذن ، فهذا القول الذى يقوله هؤلاء الكافرون في آيات الله . . هو من
منطق هذه العقول التى تتعامل مع الدُّمى ، وتقف بين يديها هذا الموقف الدليل
للمستكين . .

قوله تعالى :

« وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء ، وأعانه عليه قومٌ
آخرون . . »

والإنك : هو الزور والبهتان . .

والافتراء خلق الأكاذيب ، ونسبتها إلى الغير . .

ومن منطق هؤلاء الضالين ، أنهم يتهمون النبي بالكذب والافتراء ، وهم الذين لم يجرّبوا عليه في حياته كلّها قوله واحدةً جانباً للصواب ، أو بَعُدَتْ عن الصميم من الحق . . ولم يسألوا أنفسهم : لِمَ يكذب ؟ وما غايته من هذا الكذب ؟ إن الذي يزور الكلام ، ويخلق الأكاذيب ، لا بدّ أن يكون له وراء ذلك غاية يتفنيها ، ومطلب يسعى للحصول عليه . . فإذا طلب النبي منهم من وراء هذا الدّين الذي يدعوم إليه ؟ إنهم - لو عقلوا ، لعرفوا أنّما يدعوم ليحترموا عقولهم ، وليرتفعوا بإنسانيتهم عن هذا الصّغار الذي هم فيه ، من لعب في التراب !

ومن عجب ، أن هؤلاء الرجال الأطفال ، قد استطاعوا أن يميزوا هذا القول ، وأن يعرفوا أنه فوق مستوى البشر ، وأنه ما كان لحمد أن يقدر على افتراءه ، وإنما استعان بأهل الصنعة والخبرة فأعانوه عليه - من عجب أن تبهرهم آيات الله ، وأن يروا بعض ما فيها من عظمة وجلال . . ثم تأتي عليهم عقولهم التي أذلّتها الجهل والضلال ، أن يسلّموا بأن هذا الكلام ليس من صنعة بشر ، وإنما هو من كلام ربّ العالمين ، كما يقول لهم ذلك محمد ، الذي لم يجرّبوا عليه كذبة قط ، وكما تحدّثهم بذلك كلمات الله ، في جلالها ، وسموها ، وبعدها عن أن تكون في متناول إنسان ! .

— وفي قوله تعالى : « فقد جاءوا ظلماً وزوراً » - هو ردّ على قول الكافرين : « إن هذا إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون » . . إنهم هم الذين جاءوا به بهذا القول الظالم ، الجائر عن الحق ، والذي زوّروه على أنفسهم ، وكذبوا عليها به . .

وفي تعديّة الفعل « جاء » إلى المفعول ، وهو يتعدّى بحرف الجرّ ، فيقال

جاء يكذبا ، لاجاء كذا . . في هذا إشارة إلى أن هذا القول الذى قالوه ، إنما هو مستجلب من وراء عقولهم ، وأنه من موروثات الضلال الذى يعمش معهم . . فهم قد استجلبوا هذا القول ، الذى ظلموا به الحقيقة ، وظلموا به أنفسهم ، وكذبوا به عليها . . فالقول « جاء » ضَمَّن معنى « جلب » أو « اختلق » . .

قوله تعالى :

« وقالوا أساطير الأولين اكتتبها . . فى سَمْنى عليه بكرة وأصيلا » .

هو قول آخر من مقولات المشركين فى كلمات الله . . وكأنهم أرادوا بهذا أن يقيموا لهذا الزور الذى استجلبوه أو اختلقوه ، مستقداً يستند إليه ، وقد رأوه يكاد يفر من بين أيديهم ..

ونسبة القرآن إلى أنه من أساطير الأولين ، فرار من القول بأنه من معطيات الحياة التى يمشون فيها ، وذلك حين رأوا أن هذه الحياة لا تعطى مثل هذا الكلام فى جلاله وروعته ، وأنه لو كان ذلك ممكناً لكان عليهم أن يجيئوا بقول مثله ، فلم يكن — والحال كذلك — إلا أن يفسبوه إلى علم الماضين ، وما سطره من علم وحكمة ..

وفى أساطير الأولين مدخل فسيح للخيال ، واصطليد الفرائب التى لا تخاطر على اللبال ، حيث يقع الماضى من النفس موقع القداسة والرهبة ، لكل صغير وكبير يستجلب منه .. فلا حجة عليهم لمن يجيئهم من عالم الأساطير بما لم يقع لأيديهم ، فهذا عالم لا حدود له ، ولا مجاز بين أحد وبينه . . ! !

وفى قوامهم : « اكتتبها » إشارة إلى أمية النبى ، ودفع الاعتراض للقائم بين بدى قولهم : « إن هذا إلا إفك افتراء » .. وقولهم عن هذا الإفك الافتراء

إنه من « أساطير الأولين » .. فأتى لحمد بأساطير الأولين ، وهو الأسمى ؟
فكان قولهم : « اكتتبها » دفعا لهذا الاعتراض .. أي أنه وإن كان أميًّا ،
فإنه استعان بمن يكتبها له !!

وفي قولهم : « فهي تملئ عليه بكرة وأصيلًا » دفع لاعتراض آخر .. وهو :
إذا كان محمد قد استكتب هذه الأساطير ، واستعان بمن يكتبها له - فما فائدة
هذه للكتابة ، وهو لا يقرأ ما كُتب له ؟ ثم هو إنما يتحدث بهذا الكلام
مشافة بلسانه ، لا يقرؤه من كتاب ، ولا يقرؤه له أحد عليهم .. فكيف
هذا ؟ .. وجوابهم - كما قدروه - : أن هذا الذي استكتبه ، يتلى عليه
بكرة وأصيلًا ، تلاوة دائمة ، حتى يحفظه ، ثم يحفظه ، ثم يخرج على
الناس به !

وهكذا يركبون بجملهم ، وسفهمهم ، هذا المركب الوعر ، والطريق أمامهم
مستقيم قاصد .. فإذا عليهم لو أخذوا بما تحدثهم به أنفسهم ، وقالوا إن هذا
الكلام من عند الله ؟ .

إنهم لو قالوا هذا .. لكان لهم في هذا القول ما لحمد نفسه .. إنه ليس
لحمد فيه إلا ما هو لهم ، وإنه إذا كان له من فضل عليهم ، فهو فضل الدليل
على الراكب الضال ، وفضل الطبيب على الأعمى ، يعيد إليه بصره ، فيرى النور ،
الذي هو من نعمة الله ، على عباد الله ، وليس للطبيب ولا لغيره فضل على أحد
فيه ! أفيسكرهون أن يقوم من بينهم طبيب ، يُجلى عَمَى أبصارهم ، ويزيح
ضلال عقولهم ، فيروا آيات الله بعيون مبصرة ، وعقول سليمة مدركة ؟ إنه
العناد ، والكبر .. عناد الأطفال ، وكبر السفهاء والحقى .. يموت أحدهم غرقًا
ولا يمدّ يده إلى حبل النجاة الممدود له من يدٍ كريمة رحيمة ، حتى لا يقال إن
فلانًا قد أخذ بيده ، ونجّاه من مهلكة !!

قوله تعالى :

« قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض . . إنه كان غفورا رحيما » .

هذا هو القول ، الذي يُلْقَى به رسولُ الله ، قول هؤلاء الضالين عن كلام الله ، بأنه إفاك افتراء محمد ، وأعانه عليه قوم آخرون ، وأنه أساطير الأولين اكتتبها ، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا . .

فهذا الذي بين يدي محمد ، وعلى لسانه ، وفي قلبه - هو كلام رب العالمين . أنزله عليه ، هدى ورحمة للعالمين . .

وفي وصف الله سبحانه وتعالى بتلك الصفة هيا ، وهو أنه يعلم السر في السموات والأرض - إشارة إلى ما لله سبحانه وتعالى من علم ، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . . وأن ما عند الأولين من علم ، وما خلقوا من آثار ، باقية ، أو مطموسة ، هي في علم الله ، وأنه إذا كان فيما نزل على محمد أخبار من حياة الأولين ، ومن أحداثهم - فذلك في علم الله ، ومن علم الله . . وإنه ليس بمحمد حاجة - وهو يتلقى آيات ربه - أن يستكتب أساطير الأولين ، وأن يحفظها ، ثم يحدث بها . . إنه يستقى من مصدر العلم ، ومن ينابيعه الصافية ، فما حاجته إلى أن يمد بصره إلى سراب خادع ، أو يثر مطموسة ؟ .

وفي قوله تعالى : « إنه كان غفورا رحيما » - إشارة إلى أن الله سبحانه ، مع علمه بخفايا الناس ، وبما يرتكبون من منكرات يخشون أن يطلع عليها من يفضحهم ، ويكشف للمستور من أمرهم - فإنه سبحانه وتعالى ، « غفور » لأصحاب المنكرات ، ولا يعجل لهم العقاب ، ولا يفضح المستور منهم ، حتى

تكون لهم عودة إلى أنفسهم ، ورجعة إلى الطريق المستقيم . . فإنهم إن فعلوا ، وجدوا رباً « غفوراً » يقبل توبتهم ، ويفقر لهم ما كان منهم . . « إنه كان غفوراً رحباً » .

الآيات : (٧ - ١٦)

« وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ بَأْسَ كُلِّ الطَّعَامِ وَمِشْيَ فِي الْأَسْوَاقِ
لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا (٧) أَوْ يُبْقِيَ إِلَيْنَا كِتَابٌ
أَوْ تَسْكُونُ لَهُ جَنَّةٌ بَأْسَ كُلِّ مِنَهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا
مُسْحُورًا (٨) أَنْظِرْ كَيْفَ مَرَبُوءًا لَكَ الْأَمْثَالُ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَقِيمُونَ
سَبِيلًا (٩) تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْمَعُ لَكَ قُصُورًا (١٠) بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ
وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (١١) إِذَا رَأَوْهُم مِّنْ مَّسْكَانٍ بِعِيدٍ
تَتَّبِعُوا لَهَا تَتَّخِظُوا وَزَفِيرًا (١٢) وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَسْكَانًا ضِيقًا مُّقْرَّبِينَ
دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (١٣) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا
كَثِيرًا (١٤) قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ
كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَصِيرًا (١٥) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى
رَبِّكَ وَعْدًا مُّسْتَوْلًا (١٦) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ بَأْسَ كُلِّ الطَّعَامِ وَمِشْيَ فِي الْأَسْوَاقِ
لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا » . .

بعد أن فضحت الآيات السابقة مقولة المشركين في القرآن الكريم ، بأنه إفاك مفترى ، وأنه أساطير الأولين ، اكتتبها محمد ، فهي تلى عليه بكرة وأصيلاً - بعد أن فضحت الآيات السابقة تلك المقولة الغفلة عن المشركين في القرآن الكريم ، وردّ الله سبحانه وتعالى كذبهم وافتراءهم بقوله : « قل أنزه الذى يعلم السرّ فى السموات والأرض .. إنه كان غفوراً رحيماً » - جاءت هذه الآيات لتفصح مقولتهم فى النبىّ نفسه .. فإن لهم فيه مقولات ، كذلك المقولات التى يقولونها فى كلمات الله التى حلها إليهم ..

ومن مقولاتهم فى الرسول قولهم الذى حكاه القرآن عنهم :

« مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق ؟ » .

فهم ينكرون أن يكون هذا الإنسان رسولاً ، ثم يأكل الطعام كما يأكلون ، ويمشى فى الأسواق ، ليبيع أو يشتري ، كما يمشون ويبيعون ويشترون ! وفى حديثهم عن محمد بأنه رسول ، استهزاء ، وسخرية ، وإنكار .. إذ كيف يكون رسولاً ثم يكون بشراً تحكه الضرورات البشرية ، من طعام وشراب ، وغيرها ؟ هكذا يجرى تفكيرهم وتقديرهم .

وفى قولهم : « لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً » تسليم جدلى منهم ، بأن يكون الرسول بشراً ، ولكن لا يُعترف به رسولاً ، إلا أن يكون معه ملك هو الذى يأخذه منه الناس شاهداً على أن محمداً رسول الله ، وأن هذه الكلمات التى يندرم بها هى كلمات الله !!

ولم يسأل هؤلاء الضالين أنفسهم ما جدوى الرسول إذن ، مع هذا الملك النازل من السماء بكلمات الله ؟ ولم لا يتصل بهم الملك اتصالاً مباشراً إن كان ذلك ممكناً ؟ ومع أى من المرسلين يتعاملون ؟ أمع البشر ، أم الملك ؟ .. ثم ، من يرى ملكاً ويتعامل مع بشر ؟

قوله تعالى :

• أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا • .

ثم هام أولاء يسلمون جدلاً ، أن يكون محمدٌ رسولاً ، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق .. ولكن كيف يكون على هذه الحال ، من الضيق في العيش ، وهو على صلة بالله ، الذي يُفيض الخير على الناس ويملاً أيديهم من النعم ؟ ألا يلقي إليه ربه كنزاً من السماء ، ينفق منه عن سعة ، ويبال به كل ما شاء من مُتَمَع الحياة ؟ ألا يحمل له ربه جنة يأكل منها ، ويمشي في خيرها ، كذلك الجنات التي يملكها أصحاب الجاه والدمعة فيهم ؟

إن الذين يتصلون بالملك ، والأمراء ، وأصحاب الجاه والغنى ، يعيشون في نعمة ورخاء .. فكيف تكون تلك الحال من الفقر والضييق ، لمن يدعى أنه على صلة بالله ، وأنه رسول الله ؟ - هكذا يقيس القوم أقدار الناس ومنازلهم عند الله ! فعلى قدر ما وضع الله لإنسان في الرزق ، يكون - في تقديرهم - على قدر حبه له ، ومنزلة عنده ! إن مقاييس الناس عندهم بما ملئوا من مال ، وما جمعوا من حطام .. ولم يدخل في حسابهم شيء من كالات النفس ، وسمو الروح .. وحسبوا أن هذه الحياة الدنيا هي كل ما للإنسان ، فإذا انتهت حياته بموته انتهى كل شيء بالنسبة له .. ! ومن هنا كان حسابهم قائماً على ميزان فاسد ، لا يقيم لشيء وزن فيه ، إلا إذا كان فاسداً معطوباً ..

ثم يدور هذا الحديث في القوم ، ويتعاطونه فيما بينهم كما يتعاطون كثوس الخمر .. ثم يكون حصيلة هذا كله ، أن يقولوا : « إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً » ! أي ماتت قلوبكم إن اتبعتم إلا إنساناً سحيراً ، فاختلط عقله ، واضطرب تفكيره ..

وفي قوله : « وقال الظالمون » بدلاً من قوله « وقالوا » إظهاراً للصفة التي يدمغهم بها الله سبحانه وتعالى ، في مقابل تلك المقولات المنكسرة ، الضالة ، التي يقولونها في النبي . إنهم ظالمون ، جائرون عن الطريق المستقيم ، راكبون طرق الضلال ، والملاك ..

قوله تعالى :

« انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » ..

التفات إلى النبي الكريم بهذا الخطاب من ربّه جلّ وعلاً ، يدعو إلى أن ينظر في هذه المقولات التي يقولونها فيه ، وليرى من تلك المقول الفارغة التي لا يخرج منها غير هذا اللغو من القول ؟ إنهم أمجوبة ، تثير الدهش والمعجب ، وتبعث على السخرية والاستهزاء !

والأمثال التي ضربوها ، هي تلك الصور التي صورتها عقولهم للفارغة لمن يرون أن يكون أهلاً لرسالة السماء .

— وفي قوله تعالى : « فضّلوا فلا يستطيعون سبيلا » إشارة إلى أن ضلالهم كان ضلالاً بمبدأ ، مستولياً على وجودهم كله .. ومن هنا ، فإنهم لا يقدرّون — ولو حاولوا — على أن يجدوا سبيلاً للخلاص من هذا الضلال ، الذي غرقوا في بلججه المتلاطمة !

قوله تعالى :

« تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً » .

أي تبارك ربّك ، وكثرت خيرات وبركاته .. وإنه ليس بالقى يُمسك عنك هذا المتاع الدنيوى ، الذى يقتل عليه هؤلاء المشركون ، ويأبؤون متابعتك

إلا إذا كنت على تلك الصورة التي تمثلوها لمبعوث السماء إليهم ، من وفرة الغنى وكثرة الأموال والزروع . . فلو شاء ربك لجعل لك بدل الجنة جنات ، وبدل للقصر قصورا . . ولكنه سبحانه ضَنَّ بك على هذه الدنيا أن تشغل قلبك ، عن ذكره ، أو تحجز عينك عن النظر في غير آياته . . !

قوله تعالى :

« بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً » .

إن هؤلاء القوم ، لا يرضون عن هذا القول ، ولا يجدون فيه ما يعقل به ميزانك عندهم . . لأنهم لا يؤمنون بالآخرة ، ولا يرجون وراء هذه الدنيا حياة أخرى . . ولو أنهم آمنوا بالحياة الآخرة ، لعلموا أنها هي الحياة ، وأن نعيمها هو النعيم ، وأن شقاءها هو الشقاء .

وأن مافي هذه الدنيا من متاع وشقاء ، إلى زوال : « وإن الدار الآخرة لمحي الحيوان لو كانوا يعلمون » (٦٤ : الانكسوت) .

— وفي قوله تعالى : « وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً » وعيدٌ لهؤلاء للشركين بالمذاب الأليم الذي أعده الله للظالمين في الآخرة . . وإنهم لمن الظالمين . .

قوله تعالى :

« وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا وزفيرًا » * وإذا ألقوا منها مكانًا ضيقًا مقرنين دعوا هنالك ثبوراً * لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً . . »

فهذه جهنم — وهذه أهوالها — إنها إذا رأت أهلها المساقين إليها ، وهم على بعد منها ، « سمعوا لها تغيظًا وزفيرًا » إنها ترسل إليهم بنذرها قبل أن يصلوا

إليها ، حتى أَسْكَبَ بينها وبينهم تِرَةً وثأراً . . . فأن تَلْعَظَهم من بعيد ، حتى يَفُورَ فائِزُها ، ويَمُوجُ ما تُجْها . . . حتى إذا بَلَفُوهَا ، وألقوا منها في مكان ضيق خانق ، أَطْبَقَتْ عليهم ، فضاقت أَنفُسُهم ، واخْتَضَّتْ أَنفُسُهم ، وتَدَاوَى بالويل والثُبُور . . . فقالوا : يا ويلنا ، يا ضِيقنا ، يا سوءَ مصيرنا . . . ثم لا يجدون لهذا الاستصراخ من يسمع أو يجيب ، وصوت الحال يقول لهم : « لاندعوا اليوم ثبورا واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً » إن صراخكم سيطول ، وإن عويلكم لا ينتهى . . . ولن ينفعكم صراخ أو عويل !

— وقوله تعالى : « مَرْتَنِينَ » إشارة إلى ما يؤخذ به الظالمون من إذلال وهوان ، وأنهم إذ يساقون إلى جهنم ، وإذ يُلقَوْنَ فيها ، فإنما يُحْزَمُونَ كحزم الحطاب ، ويقرن بعضهم إلى بعض كما يقرن القَطِيع من الحيوان . . .

قوله تعالى :

« قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا » لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا . . .

أفهذا العذاب الأليم والهوان اللعين الذي ستجدونه يوم القيامة أيها الضالون للكاذبون ، أم جنة الخلد التي وعدا الله المتقين من عباده ؟ . . . فذلك هو جزاؤهم ، ، وهذا هو مصيرهم ، إنها جنة الخلد ، أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين ، وأعد لهم فيها ما يشاءون من نعيم خالد ، لا يفقد — أفذلك الذي أنتم فيه أيها الضالون ، خير ، أم هذا النعيم المقيم ؟ ألا فتوقروا هذا العذاب ، وانعموا به ، واسكنوا إليه ، كما كنتم تحبون مع آلهتكم وتسكنون إليهم !

— وفي قوله تعالى : « كان على ربك وعدا مسئولا » — إشارة إلى أن هذا النعيم الذي وعده الله عباده المؤمنين المتقين ، هو وعد أوجب الله سبحانه

وتعالى على نفسه - فضلا وإحسانا وكرما - تحقيقه لمن وعدوا به ، وإن لهم على الله - فضلا وإحسانا وكرما - أن يسألوه إنجاز هذا الوعد ، الذي هو منجز ومعد لهم من غير سؤال . . . ولكن الله سبحانه ، قد جمل هذا الوعد كدين لعباده المؤمنين ؛ وجمل لهم حق استقضاء هذا الدين ! وفي هذا ما فيه من كرم الكريم ، وإحسان المحسن .

ويجوز أن يكون معنى قوله تعالى : « كان على ربك وعدا مسئولا » أن هذا الوعد كان مما يدعو به المؤمنون ربهم في الدنيا ، ويطلبون استجابته لهم ، كما يقول الله سبحانه وتعالى على لسانهم : « ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف للعبادة » ، وقد تلقى الله سبحانه وتعالى دعاءهم هذا بالقبول ، فقال سبحانه : « فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى » (١٩٥ : آل عمران) .

فلما كان يوم القيامة ، صدقهم الله وعده ، وأنزلهم منازل رحمته ورضوانه . . .

الآيات : (١٧ - ٢٠)

• « وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قِيَمًا أَنْتُمْ أَضَلُّنْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (١٧) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ بِنَبِيٍّ لَكَ أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَسَكِنْ مَتَعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (١٨) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَهْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مَسْكُومٍ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (١٩) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِسْمُهُمْ لَيَّا كُلُّوا الْعَطَامَ وَيَمَشُّونَ فِي الْأَشْوَابِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَضْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (٢٠) »

التفسير :

قوله تعالى :

« ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلّتم عبادى هؤلاء أم هم ضلّوا السبيل .. »

هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة ، يعرض على هؤلاء المشركين ، وهم فى هذه الدنيا ، مع ضلالتهم ومعبوداتهم .. وفى هذا المشهد يرّون ما سيكون بينهم وبين هذه المعبودات ، من عداوة وخصام ، وشقاق ..

فإذا حشر الناس إلى ربهم ، ووقفوا موقف الحساب والمساءلة ، جىء بالمشركين ، وبمعبوداتهم التى كانوا يعبدونها من دون الله .. من جهاد ، وحيوان ، وإنسان ، وملائكة ، وجنّ .. وهنا يسأل الحقُّ جل وعلا أولئك المعبودين : « أأنتم أضلّتم عبادى هؤلاء .. أى أنتم أيها المعبودون ، الذين أضلّتم عبادى هؤلاء ؟ أم هم ضلّوا السبيل ؟ »

وانظر إلى — ما لله سبحانه وتعالى من لطف وكرم .. كيف يدعو هؤلاء الضالين إليه ، وكيف يضيفهم إلى ذاته للكرامة : « عبادى هؤلاء » الذين أشركوا بى ، وكذبوا رسلى !!

فأقلّ حياء هؤلاء الضالين ، للشاردين عن ربهم .. يدعوهم إليه ، ثم هم لا يستجيبون له ، ويأبون إلا أن يوتوا وجوههم إلى غيره !
ويجىء جواب المعبودين .

« قالوا سبحانه ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متفقهم وآباءهم حتى نسوا الله ذكر وكانوا قوما بورا .. »
إن هؤلاء المعبودين للمشركين .. من جهاد ، وحيوان ، وإنسان ،

وملائكة ، يعرفون قَدْرَ الله ، ويمطونه ولاهم كاملاً .. « سبحانه » أى
 جلّ جلالك ، وعلا علاك ، « ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء »
 أى أنه ما كان يصح لنا ، أو يقع في تقديرنا ، أن نستعصر بغيرك ، ونعتز بغير
 عزتك ، ونقبل ولاء من عبادك ، الذين ينبغي أن يكون ولاؤهم لك وحدك ..
 — وفي قوله تعالى : « ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا
 قوماً بوراً » ..

إشارة إلى الجهة التي جاء منها الضلال إلى هؤلاء الضالين .. إنه البطر
 بنعم الله ، والكفر بإحسانه وفضله عليهم .. « ولكن متعتهم وآباءهم » أى أن
 إحسانك إليهم ، ربنا ، ومدّم بالدم ، وحدك عليهم ، فلم تعجل لهم العقاب
 في الدنيا ، مع محادثهم لك ، وشركهم بك — إن ذلك هو الذي صار بهم إلى
 هذا الصير ، وإنهم حين رأوا آباءهم قد سلكوا هذا المسلك من قبلهم ، ولم يحل
 عليهم غضبك ولم تنزل بهم نعمتك ، اطمأنوا إلى هذا الضلال ، وتمادوا في هذا
 الفنى .. وهكذا أهل السوء ، تُبْطِرم النعم ، ويفسدهم الإحسان ..
 وفي هذا يقول الله تعالى : « بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر »
 (٤٤ : الأنبياء) .

وهذا العرض للكاشف ، الذي يعرض فيه المعبودون ، نعم الله وإحسانه
 على هؤلاء الضالين ، وما ركبهم من هذه النعم وذلك الإحسان ، من سفيه ،
 وغواية — هو زجر ، وتمنيف ، وتقريع لهؤلاء المشركين الذين يقفون هذا
 الموقف ، وأنهم ليسوا موضعاً لهذا الإحسان ، ولا أهلاً لهذا الفضل .. وإن
 هذا العذاب الذي ينتظرهم ، هو الجزاء للعادل الذي يؤخذون به ..

وفي قوله تعالى : « حتى نسوا الذكر » .. إشارة إلى أن تطاول العهد عليهم
 جالفاً ، من غير أن تحل بهم النعم ، أو يشتمل عليهم البلاء — قد أنساهم ذكر

الله ، وأبدم عن مواطن اللجأ إليه . . فإن الحن والشدائد ، هي التي تشد المرء إلى الله ، فيكثر من ذكره ، والغياث به . . والله سبحانه وتعالى يقول : « قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين » (٦٣ : الأنعام) ويقول سبحانه « وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » (٥١ : فصلت)

وإنه لمن الإيمان أن يذكر الإنسان ربه في الضراء ، وأن يدعوه لما نزل به من مكروه ، إذ هو سبحانه وحده غياث المستغيثين ، وحجى اللاجئين ، وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن ندعوه ، ووعدنا الإجابة لما ندعوه به ، فقال سبحانه : « ادعوني أستجب لكم » (٦٠ : غافر) وقال جل شأنه : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » (١٨٦ : البقرة) . . ولكن الذي ليس من الإيمان في شيء ، بل هو من السكر بالله ، وآيات الله ، أن يذكر الإنسان ربه في الشدة ، وينسكركه في الرخاء والعافية إن ذلك إيمان كإيمان فرعون حين أدركه الفرق ، فقال وقد ضاقت به سبل النجاة : « آمنت » ! إن المؤمن حقاً هو الذي يملأ قلبه أبداً بذكر الله ، في السراء والضراء على السواء . . فهو في السراء يذكر الله شاكراً نعمه ، مسبحاً بحمده ، طالبا المزيد من فضله . . وهو في الضراء يذكر الله ، طالبا كشف الضر ، ورفع البلاء . . وهذا ما أشار إليه الرسول الكريم في قوله ، حين خيره ربه ، بين أن يكون مملوكاً نبياً ، أم عبداً رسولاً ، فاختر أن يكون عبداً ، وقال : « بل أكون عبداً أشبع يوماً فأشكرك ، وأجوع يوماً فأذكرك » . بل إن حقيقة الإيمان لا تنكشف إلا في مواقع النعم ، وفي مواطن الإحسان . ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى الشاكرين من عباده ، ونوّه بهم ، كما قال سبحانه في نوح : « ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ . إنه كان عبداً شكوراً » (٣ : الإسراء)

كما حث سبحانه عباده الذين أجزل لهم العطاء ، وأغدق عليهم الإحسان ، أن يشكروا له ، فقال لداود وآله : « اعملوا آل داود شكراً ، وقليل من عبادي الشكور » (١٣ : سبأ) .

أما ذكر الله في ساعة العسرة والضيق ، فإنه أمر يكاد يستوى فيه للناس جميعاً ، المؤمنون والمشركون . . كما يقول سبحانه : « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً ، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره » (١٢ : يونس) فالإنسان هنا هو مطلق الإنسان ، والحكم واقع على الأعم الأغلب من الناس .

وفي قوله تعالى : « وكانوا قوماً بوراً » - إشارة إلى هؤلاء المشركين بالله ، وإلى أن شرهم هذا قد حرهم كل خير ، فكانوا بهذا « قوماً بوراً » أى هلكى ، لا سبيل لهم إلى النجاة من هذا المصير للشثوم الذى هم صائرون إليه . .
وقوله تعالى :

« فقد كذبوك بما تقولون فما تستطعون صرّفاً ولا نصراً ، ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً » في هذا ، التفات إلى هؤلاء المشركين ، الذين يقولون في كلام الله ، وفي رسول الله هذا القول المنكر ، الذى لا يزال على ألسنتهم ، ولا تزال أصدأؤه تطير في آذانهم . .

فقد سمعوا شهادة آلهتهم فيهم ، وبرائتهم منهم ، بل وقرعهم بمقارع التعنيف والتسفيه ، وأنهم ليسوا أهلاً لما ألبسهم الله من نعم ، وما دفع عنهم من نقم . .

ومن إعجاز القرآن الكريم هنا ، أنه - بكلماته المجيزة - ينقل الناس من الدنيا إلى الآخرة ، ثم يردّهم إلى الدنيا مرة أخرى ، في لحظات عابرة ، يرتفع فيها هذا الحجاز بين الحياة والموت ، وبين الدنيا والآخرة ، وإذا هؤلاء

للمشركون ينتقلون من ناديبهم الذى يتفككون فيه بهذه الكلمات الساخرة المازمة ، بآيات الله وكلمات الله - ينتقلون من ناديبهم هذا إلى الآخرة ، وإلى موقف الحساب والجزاء ، وإلى جهنم وسعيرها .. ثم إذا هم - فى حلم كأحلام اليقظة - قائمون فى ناديبهم ، وقد دخلت عليهم مشاعر كثيفة ثقيلة خانقة ، من هذه الرحلة القصيرة ، وإذا هم فى وجوم وركق ، كمن أفاق من حلم مزعج ، ثم إذا هم وقد صُكَّتْ آذانهم بهذا القول الذى يطلع عليهم من حيث لا يعلمون :

« فقد كذبوكم بما تقولون » !

ويصحو القوم من وجومهم هذا ، ويدورون بأعينهم هنا وهناك ، باحثين عن هؤلاء الذين كذبوهم بما يقولون .. فيذكرون هذا الحلم الخفيف ، ويتذكرون هذا الموقف الذى كان بينهم وبين معبوداتهم ، وتكذيبهم لهم .. ثم ما يكادون يَصِلُونَ ما انقطع من حياتهم ، حتى يلقاهم هذا الصوت قائلا : « فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً » .. فلقد كذبكم آلهتكم ، ونخلوا عنكم ، وذهب النصير الذى كان متعلقكم به .. وها هوذا العذاب مقبل عليكم ، وإنكم لا تستطيعون له صرفاً ، ولا تستطيعون أن تجدوا لكم ناصراً ينصركم من دون الله .. ثم لا ينتهى الموقف بهم عند هذا ، فإنهم ما يكادون يستسلمون لليأس ، ويعطون أبدبهم لهذا العذاب فى استسلام ذليل ، حتى يلقاهم هذا الصوت بقوله : « ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً » .. إنه ليذكرهم بأنهم ليسوا فى الآخرة ، وإنما هم مازالوا فى هذه الدنيا ، وأن طريق الخلاص مفتوح أمامهم ، إذا هم أرادوا أن يلتمسوا وجه النجاة من هذا للعذاب الذى رأوه بأعينهم .. فليرجعوا إلى الله ، وليأخذوا فى غير هذا الحديث للسكر ، الذى يقولونه فى آيات الله ، وفى رسول الله .. فإنهم إن رجعوا إلى الله ، وآمنوا بالله وآيات الله وبرسول الله ، فقد نجوا بأنفسهم ، وإلا فإن أمسكوا بما هم فيه من ظلم ، فإن الله أعدّ للظالمين عذاباً كبيراً ..

واقرا كلمات الله مرة أخرى ، وانظر في هذا البيان المعجز .

« ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله .. »

« فيقول : أنتم أضلّتم عبادى هؤلاء .. أم هم ضلّوا السبيل ؟ .. »

« قالوا سبحانه .. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء .. »

« ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذّكر وكانوا قوما بورا .. »

« فقد كذبوك بما تقولون !! .. »

« فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً .. »

« ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً .. »

آمنت بالله ، وصدقت بكلمات الله ، وبرسول الله ..

ففي هذه الكلمات المعدودات ملحمة ، لا يستطيع أن يمسك بها خيال ، أو أن يضبط صورها ومشاهدها كل ماعرف الإنسان من ألوان التعبير ، مجتمعة ومتفرقة .. إن ذلك لا يكون إلا بكلمات الله .. التي يخرج بها الحيّ من الميت ، ويخرج الميت من الحيّ ، ويحيي الأرض بعد موتها !
قوله تعالى :

* « وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلاّ إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجملنا بمعضكم ليمض فتنة .. أتصبرون . وكان ربك بصيراً » .

هذا الالتفات إلى النبيّ الكريم ، وهو على مرأى ومسمع من قومه ، وهم في حالهم تلك ، للتي صورتهم عليها الآيات السابقة ، ودارت بهم تلك الدورة المعجبية ، بين الدنيا والآخرة ..

وهذا الحديث إلى النبيّ الكريم ، هو حديث إلى قومه هؤلاء ، وهو ردّ على قولهم : « مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق » .. وكأنه

يقول لهم . هذا هو رسول الله إليكم ، وإنه ليأكل الطعام ويمشي في الأسواق ، شأنه في هذا شأن المرسلين من قبله جميعاً .. فهل أنتم بعد هذا القدي رأيتم من مشاهد الآخرة - هل أنتم مؤمنون به على صفته تلك ، أم لازتم على ما أنتم عليه من إنكاره ، وتكذيب به ؟

وقوله تعالى : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق » - هو تأكيد لبشرية الرسل جميعاً .. وأنه ما أرسل الله سبحانه وتعالى من رسل ، إلا كانوا على تلك الصفة ، وكان حالهم هو هذا الحال : « يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق » أي يتعاملون مع الناس ، بيعاً وشراءً ، وأخذاً وعطاءً .

وقوله تعالى : « وجعلنا بعضهم لبعض فتنة » إشارة إلى أن هؤلاء المشركين هم فتنة للنبي وللمؤمنين ، وابتلاء من الله لهم بهم ، وبما يسوقون إليهم ، من مكر ، وما يرمونهم به من أذى .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نبيّ عدواً شياطين الإنس والجن » يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه .. فذرهم وما يفترون » (١١٢ : الأنعام) .

أما ما يذهب إليه معظم المفسرين من إطلاق الآية على عمومها ، وأن جميع الناس جميعاً - مؤمنهم وكافرهم - هم فتنة ، يفتن بعضهم بعضاً ، فالكافرون يفتنون المؤمنين ، والمؤمنون يفتنون الكافرون - فإنه مردود من أكثر من وجه ..

فأولاً : الفتنة ، حيث لبست إنساناً كانت وبلاً عليه ، وعلى غيره .. وإذن فلن يكون المؤمن فتنة أبداً ، لا لغيره ، ولا للناس .. وقد كان من دعاء

للمؤمنين ، ما جاء في قوله تعالى : « ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا »
(٥ : المتحة) .

وثانياً : توعد الله سبحانه وتعالى ، أهل الضلال ، الذين يفتنون
المؤمنين والمؤمنات بقوله سبحانه : « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم
لم يتوبوا .. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » (١٠ : البروج) .
فكيف يكون للمؤمن على موقف كهذا ؟

وثالثاً : جاء تمقيهاً على قوله تعالى : « وجعلنا بعضكم لبعض فتنة » ..
قوله تعالى :

« أنصبرون ؟ » . وهو دعوة للنبي والمؤمنين إلى الصبر على هذه الفتن
التي يرميهم بها المشركون .. وهذا الاستفهام مراد به الأمر أى : اصبروا على
ما تسكروهن ، مما يهبط عليكم من ربح الفتن من أهل الضلال والشرك ..
رابعاً : جاء ختام الآية .. هكذا : « وكان ربك بصيراً » وفيه تطمين
للنبي ، وللمؤمنين ، وربط على قلوبهم ، حتى يصبروا على أذى المشركين ، قائمه
سبحانه وتعالى بصير ، عالم بما يحتملون من مكروه في سبيل الحق ، وفي الثبات
على الإيمان ، وسيجزيهم عليه ، كما أنه سبحانه ، بصير عالم بما يعمل المشركون ،
وسيلقون جزاء ما يعملون : « وإن كلا لما ليوفيهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون
خبير » (١١١ : هود) .

فهرست المجلد الثالث

من موضوعات هذا المجلد

الصفحة	الموضوع
٢١	لحظة من القضاء والقدر
٤٣	قيص يوسف . . ما هو ؟
٩٣	الحق والباطل . . دولة ودولة
١١٠	ذكر الله واطمئنان القلوب
١٧٠	الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة
٢٣٤	إبليس . . ومن له سلطان عليهم
٣٤١	القرآن الكريم . . والحقائق الكونية
٣٦١	مع النسخ . . مرة أخرى
٤١٢	وقفه مع الأسراء والمراج
٤٣٤	الحقيقة الحميدة وما يقال فيها
٤٤٢	بنو إسرائيل . . ووعد الآخرة
٤٧٨	العرب وقتل الأبناء ووآد البنات
٥١٢	الشجرة الملعونة في القرآن . . ما هي ؟
٥٨٥	أصحاب الكهف . . من هم ؟
٦٤٠	قصة موسى والعبد الصالح
٦٧٢	القضاء والقدر . . والإنسان

٦٩٦	ذو القرنين . . من هو ؟ وما شأنه
٧٠٦	بأجوج ومأجوج
٧٥٦	جهنم وهل يرد لها الناس جميعا ؟
٨٧٤	الخير والشر
٩٣٣	أولياء الله وما يُبْتَلَوْنَ به
٩٧٥	الحياة . . وخالق الحياة
١٠١٤	مفاسك الحج ومشاهد القيامة
١٠٦١	الفراقة للملئ . . قصتها ومن أين جاءت ؟
١٢٠١	الجلد والرجم . . وجريمة الزنا

بمعون الله نم الكتاب التاسع ، وبليہ الكتاب العاشر ، وفيہ تفسير
الجزءين التاسع عشر والعشرين . . إن شاء الله . .